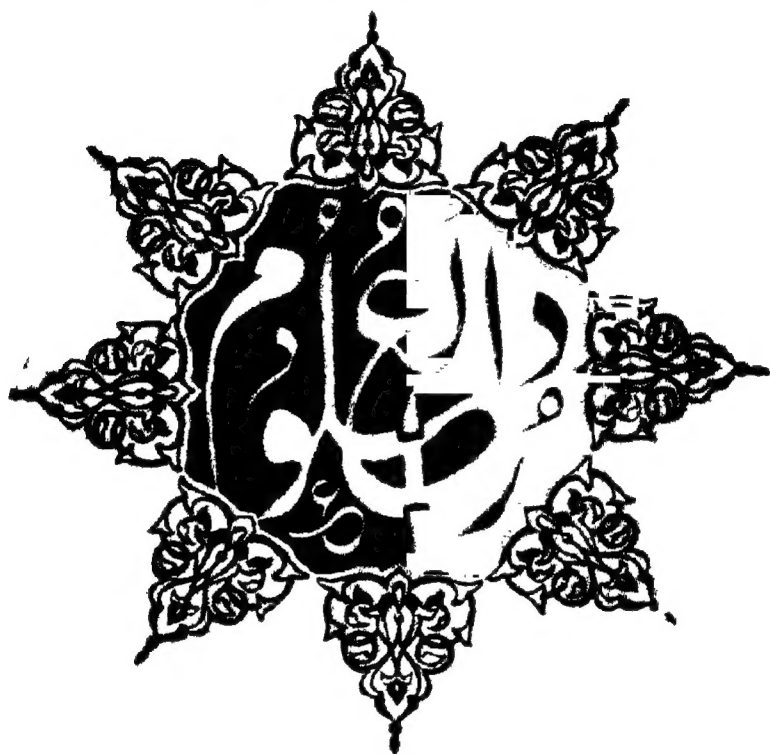


وزیر علوم و سربند کا علمی و ادبی (مصلحتی) اور
ماہنامہ



زیر سرپرستی

مجلس شورای اسلامی دیوبند

مدیر مسئول

ریاست علی گڑھ

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مغرب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم آفریدی
دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

دارالعلوم مآہنامہ

جلد نمبر ۱۶ | اکتوبر ۱۹۸۳ء مطابق محرم الحرام ۱۴۰۵ھ | شمارہ نمبر ۱

مسالانہ ذرا اشتراک	مجلس ادارت
ہندوستان سے	مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
۲۵/-	مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)
سعودی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے	مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)
۹۰/- روپے	طابع و ناشر
بذریعہ ایرمیل	دارالعلوم معرفت مولانا مغرب الرحمن صاحب
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے	۱۰۵/- روپے
بذریعہ ایرمیل	مہتمم دارالعلوم دیوبند
امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل	۱۱۶/- روپے
پاکستان سے بذریعہ ریل	۲۵/- روپے
۲۵/- روپے	مطبوعہ
فی ہدم	محبوب پریس دیوبند (لوحی)

ضروری گن ارمش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جاوے گی ہے۔ لہذا اب گن آئندہ شمارہ کاروائی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی، اپنی ہی سے ذرا مشترک لایا کرنے میں آسانی ہے اگر شمارہ ۳۱ روپے کے مطالبہ میں دی، اپنی کرو یا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حسرت آثار	۱
۶	حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی	تقلید اور اجتہاد	۱
۱۸	مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی	ان آمن الکلام کلام اللہ	۳
۲۲	ثروت جمال اسمعی	محمد سچے رسول اور نبی آخر الزماں ہیں	۴
۳۰	مولانا عبدالستار صاحب	درس نظامی اور ہمارے اسلاف	۵
۳۷	ڈاکٹر محمد یوسف خاں	عربی ادب اور قرآن مجید	۶
۴۰	مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی	رسول خدا کی دنیا اور کفن یون کے متعلق ایک عیسائی	۷
۴۷	ادارہ	مؤلف کی تحقیق	۸
		تعارف و تبصرہ	

Accession Number

84728

Date... 4.7.86

SV07

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر نول و مفت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ سنی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۲۵۰۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی وار تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ و طبع الصلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خطا و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں

(ملائیں)

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

۱۹۸۸ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ منلیہ سلطنت جو اپنے تمام تر امتیازات و شخصیات کے باوجود ہندوستان کی سیاسی وحدت کی ضامن تھی یہاں پہنچ کر دم توڑ دیتی ہے۔ اور اس کے طبع پر ایک جدید حکومت کا قیام عمارت تعمیر ہوتا ہے، اس انقلاب کو چشم ظاہر میں نے اگرچہ ایک سیاسی کھیل سمجھا ہے سیاست و اقتدار کے بازی گرزنگی کی فیلڈ میں کھیلتے رہتے ہیں

باز بچہ اطفال سے دنیا میرے آگے

ہوتا ہے نیا عوٰذ مٹا شایرے آگے

لیکن ادب اب بصیرت اور سیاسی مردانہ وزواں کے عوامل و محرکات پر نگاہ رکھنے والے وفتح طور پر سمجھ رہے تھے اور کھلی آنکھوں دیکھ رہے تھے کہ محض سیاسی بازیگری اور اقتدار کا تبادلوں نہیں ہے۔ بلکہ اس کے عوامل نہایت دور رس اور پیچیدہ ہیں۔ انتہا پر زندگی کے پورے محور کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس کی طوفانی موجیں میثیت و معاشرت، تہذیب و تمدن، افکار و نظریات اور اعمال و اخلاق کی پرانی قدروں کو میا میٹ کر دیں گی۔ سیاسی انقلاب کی اس ہمہ جہت شکست و ریخت کو قرآن حکیم نے اپنے بلند اور معجزانہ اسلوب میں بلکہ سبب مقیس کی زبان میں واضح کیا ہے

قَالَتْ اِنَّ الْمَوْتَ اِذَا دَخَلُوْا فَرِيَةً اَفْسَدُوْا هَآؤُ جَعَلُوْا اَعْدَاۗءَ اٰهْلِهَا اٰذِ نَبَتْ

دو بولی بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوئے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور بناتے ہیں اس کے سرور و کرامتیں اب مسلمان ادب اب فکر و علم کے سامنے دو راتے تھے یا تو وہ حالات کے سامنے سرنگوں ہو کر اس سے سمجھوتہ کر لیتے اور اطمینان و سکون سے اسی ڈگر پر چل پڑنے جس پر اس وقت کے حالات انھیں لے جا رہے تھے چنانچہ ایک مصلحتی منکر قوم کو اسی بات کی تلقین کرتا ہے۔

سدا ایک ہی رخ نہیں ناؤ چلتی چلو تم اُدھر کو ہوا ہو جدھر کی

اور یا تو زمانہ باتوں سازد تو بانہ سستیز کے جرات نہادانہ فلسفہ بد عمل کرتے ہوئے حالات کو بدلتے کیلئے اس سے بڑھ کر بیکار ہو جاتے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے اسلاف نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث

ہوئی قدس سرہ کو ختمی و دارا عرب حالات سے خبر آزمائی کا ایک کھلا ہوا اعلان تھا۔ وہ دارالحرب تو دیکھتے ہیں ایک مجموعہ ماقوم ہے لیکن جو لوگ اس کی اصطلاحی حقیقت اور ہندوستان کی دینی، علمی اور سیاسی بساط پر خاندانِ دینی انہی کے اثرات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کی اہمیت اور وسعت کو خوب سمجھتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی قدس سرہ کی تحریک کی بنیاد اور حقیقت حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی فتویٰ تھا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور ان کے دونوں اصحاب حمزہ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کو اس فتویٰ نے مجبور کیا تھا کہ وہ تلوار لے کر شامی کے میدان میں نکل پڑیں یہی وہ فتویٰ ہے جس کے مقتضیات کو بردے کا لڑنے کے لئے دیوبند میں ایک مرکز قائم کیا گیا۔ آج وہ بنام دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہی فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ دیشی رد مال کی تحریک مرتب فرمائیں اور اسے موثر بنانے کے لئے صنعت پیری اور کثرتِ امراض کے باوجود طولِ طویلِ اسطر کریں اور مائتائیں اسیری کی زندگی گزاریں یہی وہ فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کو بے چین کرتا ہے کہ وہ کدو و غاٹھانے کو کھانا بنانے سے نکل کر زاریا ست کی یاہو پیمائی کریں اور قید و بند کی بے پایاں صعوبتیں برداشت کریں۔

مقام فیض کوئی راہ میں چننا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے

برس حکومت جو ملک عزیز پر تسلط قائم کر لینے کے بعد یہ خواب دیکھنے لگی تھی کہ یہاں کے باشندوں کے مذہب و مسلک کو تبدیل کر کے سب کو اپنے مزاج و مذاق کے مطابق بنائے چنانچہ لارڈ میکالے نے ۱۸۵۹ء کو تعلیمی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے جو رپورٹ پیش کی تھی اس پر وہ صاف طور پر لکھا ہے۔

ہمیں ایک ایسی جماعت چاہیے جو ہم میں اور ہماری گردنوں و رعایا کے دھیمان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہوئی چاہیے جو خون و رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے الفاظ اور سمجھ و فکر کے اعتبار سے انگریز ہو۔ (علاء الحق، ج ۱ ص ۳۹)

زمانہ گواہ ہے کہ حضرات اکابر رحمہم اللہ نے اپنی پامردی، استقامت، جوشِ عمل اور جہد مسلسل سے نہ صرف یہ کہ اس ظالم حکومت کے خواب کو شرمندہ تعمیرِ نیک کیا بلکہ ایک نئی دھمکی آیا کہ اپنی تمام ترقوت و شوکت کے باوجود اس جاہلوں و متکبروں کو بے نیل و ظلم یہاں سے جانا پڑے گا۔ اور اس طرح سے ایسے عظیم فتنے جس میں ملتِ اسلامیہ گھر گھر تھی اور ملکی خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس سیلابِ بلا خیز میں رہنے امتیازات و تشخصات کو محفوظ نہ رکھ سکے گی نجات ملی (مستنداً اللہ سبحانہ و جہنا ہم غنی و کن سائر المسلمین جزاء حسناً)

آج کل کے حالات یہاں ہیں کہ اسلام مخالف طاقتیں ایک بار پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کے درپے ہیں۔

اگ سے اولاد اور اہم ہے ضرور ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے اسلام دشمن طاقتوں کو ملک عزیز میں مسلمانوں کا وجود کا نئے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اس کا نئے کو لگانے کیلئے وہ پوری قوت سے میدان میں آگئی ہیں۔ مسلمانوں کو اقتصادی، سیاسی، علمی اور دینی اعتبار سے بے جان کر کے انہیں ہضم کرنے کی فکر میں ہیں اسی لئے مسلمانوں کے اقتصادی مرکز کو تاک تاک کر نشانہ بنایا جا رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے لاکھوں احمد کروڑوں کی املاک کو خاکستر کے ڈھیر میں بدل دیا جاتا ہے اور یہ عمل ایسے مرتب اور منظم طریقے پر انجام دیا جاتا ہے کہ ایک جگہ کے مسلمان ابھی سنبھلنے نہیں پاتے کہ دوسری جگہ خاک و خون کا کھیل شروع ہو جاتا ہے جو بتدریج اور جہی کے بعد جہر آباد اور پھر اس کے بعد ٹونا ٹنا بھجن میں ابھی چند زمینوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ کھلا ہوا موت ہے کہ یہ سب ایک مرتبہ اسکیم اور طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تو مسلمانوں کی مشہور اور قدیم مساجد بھی لٹکائیں لٹکنے لگی ہیں اور باقاعدہ تنظیم کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مسجدوں کی قدیم اور تاریخی دینی و مذہبی حیثیت کو ختم کر کے انہیں اپنے قبضہ میں لے لیا جائے مسلم اقطاف کا جو حشر ہو رہا ہے وہ بھی کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے مسلم پرستوں کا خطرے کی زد سے محفوظ نہیں ہے۔ تعلیمی اور سیاسی اداروں سے مسلمانوں کو جس طرح بے دخل رکھا جا رہا ہے وہ سب پر عیاں ہے یہ تمام کارروائیاں ایک عظیم طوفاں کا پتہ دے رہی ہیں

نہ سمجھو گے کوئی جاؤ گے اسے ہندوستان والو تنہا پراوند گدگد بھی نہ ہو گا داستانوں میں ان حالات میں ہمارے سامنے بھی وہی دور آتے ہیں ایک یہ کہ ہم حالات کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور ہوائے زمانہ جس سمت لے جانا چاہتی ہے نیکرسی غلامت کے ہم اسی رخ پر چل پڑیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے اپنے تہذیب و تمدن اور اپنی جان و مال کی حفاظت اور بقاء کے لئے اپنے اکابر و اسلاف کے اسوہ کے مطابق استقامت و ہمدردی اور محنت و جرات کے ساتھ ہر مخالفت و قوت کا مقابلہ کریں۔

بطور خاص حضرات علماء کرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملت کی کشتی کو کس سمت لے جائیں گے۔ چونکہ خود رائی و خود ہندی کی عمومی فضا کے باوجود آج بھی بڑی حد تک ملت کی تمام قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں ہے اور انہیں کے سامنے اپنے اکابر کے جہد و عمل کی مکمل تاریخ ملتی ہے۔ اس لئے شدید ضرورت ہے کہ وہ سرچشمہ کریمیتیں اور وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنا رخ و قرانی اور استقامت و ہمدردی کی تاریخ کو پھر سے زندہ کریں یہی اسلاف کا راستہ ہے اور یہی اور صرف یہی حیات و نجات کا راستہ ہے۔

یہ مصرعہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے جسے جینا ہو مرنے کے لئے تیار ہو

تقلید اور اجتہاد قسط ۳

از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

شرائط اجتہاد | اجتہاد۔ جہد بمعنی کوشش سے مشتق ہے اصطلاح شریعت میں احکام شرعیہ کو اور تفصیلیہ سے معلوم کرنے کے لئے کوشش خراج کر دینے کا نام اجتہاد ہے۔ مجتہد کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علوم عربیت میں حاذق اور ماہر ہو کیونکہ قرآن اور حدیث عربی ہے بغیر عربی زبان جانے والے نفس مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا اجتہاد تو درکنار اور علوم عربیت میں لغت اور صرف اور خواہر بلاغت یہ تمام علوم داخل ہیں۔ اعراب کے بدل جانے سے اور تعریف و تنکیر کے فرق سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اس لئے اجتہاد کے لئے ان علوم میں حاذق اور ماہر ہونا غایت درجہ ضروری ہے۔

دوئم یہ کہ کتاب و سنت اور اقوال صحابہ و تابعین پر پورا مطلع ہوتا کہ مختلف فرسائل صحابہ و تابعین کے دائرہ کے باہر نہ چلے

سوم یہ کہ بجانب اللہ اس کو نو فہم اور فراست سے خاص حصہ ملا ہو۔ ذکاوت اور ذہانت میں ممتاز ہو کہ جسے بڑے اذکیاء اور عقلاء کی گردن تسلیم اس کے خلاف اور فہم کے سامنے خم ہو۔ اجتہاد کے لئے معمولی فہم کافی نہیں۔ اجتہاد کے لئے ایسا غیر معمولی فہم چاہیے کہ جو لوگوں میں ضرب المثل بن گیا ہو۔ معمولی فہم تو ہر عالم میں ہوتا ہے مجتہد کی کیا خصوصیت،

چہارم یہ کہ درع اور تقویٰ کا مجسمہ ہو اس کا چہرہ اور اس کی پیشانی اس کے تقویٰ اور ہمنگراری پر شہادت دیتی ہو۔ حق پرست ہو۔ ہوا پرست نہ ہو زبان قال نہیں بلکہ زبان حال شیعری طبعی ہو

اَنَا عَبْدُ الْحَقِّ لَا عَيْدُكَ الْهُوَى لَعَنَ اللَّهُ الْهُوَى فِيمَا لَعَنُ

میں بندہ حق کا ہوں ہوائے نفس کا بندہ نہیں ہوائے نفسانی پر اللہ کی لعنت ہو۔

پنجم یہ کہ فطری استنباط اور اجتہاد سے بخوبی واقف ہو۔

تقلید تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچا ہو اس کا کسی عالم اور مجتہد کے علم اور فہم اور اس کے درع اور تقویٰ کے اعتماد پر بلا دلیل معلوم کئے ہوئے اس کے ذل اور فزویٰ پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔

جس شخص کو حق تعالیٰ نے قوت اجتہاد پر عطا فرمائی ہو اس کو تقلید جائز نہیں اس کو اپنا اجتہاد پر عمل کرنا واجب ہے اور جو شخص اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچا اس کے لئے اجتہاد جائز نہیں اس پر تقلید واجب ہے۔
ع۔ جوں تو یوسف بیستی یعقوب باش۔

علم طب اور علم ریاضی میں ہر شخص اپنے علم اور افضل کے اتباع کو عین عقل اور دانائی سمجھتا ہے پھر کیا دجہ ہے کہ دین میں اپنے سے اعلم اور اقلیٰ کے اتباع کو ناجائز اور شرک سمجھا جائے تقلید ایک امر فطری ہے جو شخص اپنے سے اعلم اور افضل کے اتباع کو بوجہ مار سبجے وہ ہمیشہ کمال سے ماری اور محروم رہتا ہے کوئی کمال بدون تقلید کے حاصل نہیں ہو سکتا معمولی صنعت اور حرفت میں بھی بغیر تقلید کے کام نہیں چلتا۔ انوس کہ جو حضرات ائمہ جہدوں بامرئ کے مصداق ہوں ان کی تقلید اور اتباع کو شرک کہا جائے اور اپنے فہم ناقص اور ہوئے نفس کے اتباع کو عین توحید سمجھا جائے۔ ع۔ بریں عقل و دانش بباہر گریست !

جس طرح غیر طبیب کو طبیب کا اتباع لازمی ہے۔ اسی طرح غیر مجتہد کو مجتہد کا اتباع لازم ہے جو شخص طبیب نہ ہو اس کو کھانز نہیں کہ وہ محض اردو تراجم دیکھ کر اپنا یا کسی سرریض کا علاج محکمہ اور شخص ایسا کرے گا وہ مجرم قرار پائے گا۔ جو شخص اردو تراجم دیکھ کر علاج کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ تو نادان ہے لیکن جو ایچے مالدار سے معاہدہ کرانے کے لئے تیار ہو جائے وہ اس سے بڑھ کر نادان ہے کہ اپنی صحت کو خطرہ میں ڈال رہا ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو ہدایت دے اور ایسے علاج اور منافع دونوں پر رحم فرمائے۔ آمین۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ بعض حضرات کو یہ شبہ ہو گیا کہ مجتہد کی تقلید اور اتباع صرف عوام پر لازم ہے علماء اس وجوب اور لزوم سے مستثنیٰ ہیں صحیح نہیں

اولیٰ عالم خواہ کیسا ہی متبحر فی العلم کیوں نہ ہو جب اس میں قوت اجتہاد یہ نہ ہو اور خود کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط نہ کر سکے تو وہ مجتہد کے اعتبار سے مافی ہے اس پر مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ مجتہد وہ ہے کہ جو بنی قوت اجتہاد یہ سے مسائل کا کتاب و سنت سے استخراج اور استنباط کر سکے اور دوسرے کے مستنبط مسائل اور دلائل میں تطبیق دے لینے سے مجتہد نہیں بن جاتا یہی دلائل پہلے ہی موجود تھے مگر یہ عالم ان مسائل کو ان دلائل سے مجتہد کے استنباط کے بعد سمجھا۔ شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے عقدا لجہد میں امام خمینی سے نقل کیا ہے کہ شروط اجتہاد پانچ ہیں۔ اور جس میں اجتہاد کی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے اس کو

تقلید سے ہمارے نہیں۔ آہ اب ہم وجوب تقلید کے دلائل بدیہ نامعین کرتے ہیں۔

آیت اولیٰ | قَالَ تَعَالَىٰ فَاَسْئَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ اِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا ۚ

اہل الذکر سے عموم اور استغراق یعنی اہل الذکر کے تمام افراد مراد نہیں۔ اس لئے کہ تمام افراد سے دریافت کرنا ناممکن ہے۔

دوئم یہ کہ اہل الذکر میں اختلاف فہم کی وجہ سے اختلاف ہونا لازم ہے پس اگر سب کا اہتمام کیا جائے تو اجتماع تقيض لازم آئے لہذا اہل الذکر اس جنس کے حکم میں قرار دینا لازم ہو گا کہ جو واحد اور متعدد سب کو شامل ہو یعنی وہ منسلک خواہ واحد خواہ متعدد ہو پہلی صورت کا نام تقلید شخصی ہے اور دوسری صورت کا نام تقلید غیر شخصی ہے یہ آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارہ میں نازل ہوئی مگر باتفاق علماء اعتبار عموم معنی کا ہے نہ خصوص معنی کا اس لئے علت سوال کی دونوں جگہ مشترک ہے جس طرح مشرکین کو عدم علم کی وجہ سے علماء اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم ہوا اسی طرح غیر عالم مسلمان کو امور دینیہ میں عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری اور واجب ہوا اور جس طرح مشرکین کو تین چار علماء اہل کتاب سے دریافت کرنا ضروری نہیں ایک یہودی یا ایک نصرانی عالم سے بھی دریافت کر کے قطعی کر سکتے ہیں اسی طرح اہل اسلام پر ضروری نہیں کہ وہ متعدد علماء سے مسئلہ دریافت کیا کریں۔ ایک ہی عالم سے اگر مسائل دریافت کیا کریں تو اس آیت کے مال سمجھ جائیں گے اس آیت سے مطلق تقلید کی فرضیت معلوم ہوتی ہے لہذا مطلق کے تمام افراد فرضیت میں مساوی اور برابر کے ہوں گے اور اکثر اہل حدیث مطلق کی فرضیت کے قائل بھی ہیں اور ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ مطلق تقلید کے دو فرد ہیں ایک شخصی اور ایک غیر شخصی۔ لہذا جب مطلق تقلید فرض ہوئی تو اس کا ہر فرد علی سبیل البدلیۃ فرض کا مصداق ہو گا ماسور بہ کے تمام افراد ماسور بہ ہونے چاہئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماسور بہ کے بعض افراد تو فرض اور واجب ہوں اور بعض افراد شرک اور حرام ہوں اس لئے کہ حرام اور منہی عنہ ماسور بہ کے تحت میں مندرج ہونا عقلاً اور نظراً محال ہے کیونکہ قسیم الشی کا قسما نہ ہونا لازم آتا ہے جو مستلزم ہے اجتماع تقيض کو۔

خلاصہ کلام یہ کہ باتفاق علماء اہل الذکر سے اس آیت میں اہل علم مراد ہیں جس کا بہترین مصداق فقہاء متنبیین اور ائمہ متہدین ہیں یہی وجہ ہے کہ اکابر محدثین و مفسرین

ہمیشہ ائمہ اربعہ کی طرف رجوع کرتے رہے

آیت دوم | قَالَ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی

أَمِنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَهْلَ الْأَمْرِ

اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔

اولی الامر کی تفسیر میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ حکام مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ علماء اور فقہاء مراد ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور جابر بن عبد اللہؓ اور حسن بصریؒ اور ابو العالیہؒ اور عطاء بن ابی رباحؒ صحابہ ضحاک اور مجاہد سے مروی ہے کہ اولی الامر سے علماء مراد ہیں اور ایک روایت امام احمد بن حنبل سے بھی یہی ہے کہ اولی الامر سے علماء مراد ہیں کذا فی اعلام الموقعین مشحج ا قاضی ابو یزید ان العربی احکام القرآن مشحج ۱

قوله تعالى واولی الامر منکم فیما قولان الاول قال المیمون بن مهران هم اصحاب السؤ وروی فی ذلک حدیثا وهو اختیار البخاری وروی عن ابن عباس انها نزلت فی عبد الله بن حذافة اذ بعثه النبی صلی الله علیه وسلم فی سرية الثاني قال جابر هم العلماء وبه قال اکثر التابعین واختاره مالک قال مطرن وابن مسلمة سمعنا مالکاً یقول هم العلماء وقال خالد بن نزار وقفت علی مالک فقلت یا ابا عبد الله ماتری فی قوله تعالى واولی الامر منکم قال کان مجتنباً لمحل حبوتہ وکان عنده اصحاب الحدیث ففزع عینیہ فی وجهی وعلمت ما اراد وانه اعنی اهل العلم واختاره الطبری واثبت بقوله صلی الله علیه وسلم من اطاع امری فقد اطاعنی الحدیث والصحیح عندی انهم الامراء العلماء جمیعاً اما الامراء فلان اصل الاسن والحکم الیہم واما العلماء

اولی الامر کے بارے میں دو قول ہیں اول یہ کہ اس سے حکام اور امراء مراد ہیں اور ایک حدیث بھی آئی ہے۔ اور اسی قول کو امام بخاری نے اختیار فرمایا اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب اس حضرت علیؓ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حذافہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اولی الامر سے علماء مراد ہیں اور اکثر تابعین اسی کے قائل ہیں اور امام مالک نے اسی کو اختیار فرمایا مطرن اور ابن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام مالک کو کہتے سنا کہ علماء مراد ہیں خالد بن نزار کہتے ہیں کہ میں نے امام مالکؒ سے اولی الامر کے متعلق دریافت کیا۔ آپ گوٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کھل کر بیٹھ گئے اور آپ کی مجلس میں اصحاب حدیث یعنی علماء موجود تھے امام مالکؒ نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا میں سمجھ گیا کہ اہل علم مراد ہیں اور اسی کو امام طبری نے اختیار فرمایا اور اس حدیث سے استدلال کیا کہ جس نے میرے حکم کو مانا اس نے میری اطاعت کی۔ اور صحیح اور ارجح یہ ہے کہ اولی الامر سے امراء اور علماء دونوں ہی مراد ہیں امراء تو اس لئے کہ وہ حکم دیتے ہیں

فلان سوالہم واجب متعین علی الخلق
وجوابہم لازم وامتثال فتواہم واجب
وقد قلنا ان کل ہو لازم حاکم قد سماہم
اللہ تعالیٰ بذلک فقال یحکمکم اللہ و
الذین اسکدوا الذین ہادوا والذین یؤن
والاحبار فاخبر تعالیٰ ان النبی صلی اللہ
علیہ وسلم حاکم والربانی حاکم والحق
والامر کہ یرجع الی العلما لان الامر قد
افضی الی الجہال وتعبین علیہم سوال
العلما اتھی۔

اور علماء اس لئے کہ مخلوق پر ان سے دریافت کرنا
ضروری اور فرض ہے اور ان کے فتوے پر عمل کرنا
واجب اور ضروری ہے اور علماء کو بھی اللہ تعالیٰ نے
حاکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ
اور اہل اللہ اور علماء ہود یوں کو توریت کے مطابق
حکم دیا کرتے تھے۔ پس اللہ نے اس آیت میں یہ بتلا
دیا کہ نبی بھی حاکم ہوتا ہے اور اللہ والا یعنی ولی وہ بھی
حاکم ہوتا ہے اور عالم بھی حاکم ہوتا ہے عین یہ کہ معاملہ
علماء کی طرف وٹتا ہے اس لئے حکام جاہل ان پر
واجب ہے کہ علماء سے پوچھ کر فیصلہ کریں۔ اتھی۔

اور امام ابو بکر رازی اور حافظ ابن کثیر نے بھی اختیار کیا کہ اولی الامر عام ہے امراء اور علماء دونوں
کو شامل ہے امور دنیاویہ میں امراء کی اطاعت لازم ہے۔ اور امور دینیہ میں علماء کی اطاعت فرض ہے۔
ظاہر شریعت میں علماء کی شریعت کی اور باطن شریعت میں مشائخ طریقت کی اتباع ضروری ہے اور
اپنے عمل کو کسی کے فتوے کے تابع کر دینے ہی کا نام تقلید ہے۔ اور اگر بالفرض اولی الامر سے
خاص حکام ہی مراد ہوں تب بھی آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوگا اس لئے کہ عوام حکام کے تابع ہیں اور
حکام علماء کے تابع ہیں اور تابع کا تابع بھی تابع ہوتا ہے۔ یا یوں کہو کہ علماء حکام کے مقبوع ہیں اور
حکام عوام کے مقبوع ہیں اور مقبوع کا مقبوع بھی مقبوع ہوتا ہے فافہم ذلک واستنقرو۔

آیت سوم | قال تعالیٰ ولولا اے
الرسول دالی ادلی
الامر منہم لعلہ الذین یستنبطون
منہم |
اگر یہ لوگ اس امر کو رسول کے اور اولی الامر
کے حوالہ کرتے تو جو لوگ اہل فقہ اور اہل استنباط ہیں
وہ سمجھ کر ان کو بتلا دیتے کہ کون سی خبر قابل ذکر
ہے اور کون سی ناقابل ذکر۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ استنباط کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں انہیں اہل فقہ اور
اہل استنباط کی تقلید ضروری ہے تفصیل کے لئے امام رازی کے تفسیر اور احکام القرآن للخصاص کی
طرف مراجعت فرمائیں۔

آیت چہارم | قال تعالیٰ فلو کہتہ من
کیوں نہ بنکے ہر فرقہ میں سے ایک جماعت تاکہ

کُلُّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَّمْ يَسْمَعُوا مِنَ اللَّهِ
وَلَا مِنْ رَسُولٍ رُّوَا قَوْمَهُمْ إِذَا سَأَلُوهُمْ
عَنِ اللَّهِ وَعَنِ الرَّسُولِ

فقہ فی الدین کو حاصل کرے اور جب واپس
آئے تو اپنی قوم کو بشارتیں دے تاکہ وہ دین کی
باتوں کو سن کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں پر دین سیکھنے کے بعد اپنی قوم کو حفظ فائدہ ضروری
ہے اور قوم پر ان کا اقتدار اور اتباع ضروری ہے اور بسا اوقات یہ علم دین سیکھ کر واپس ہونے والا ایک
ہی شخص ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کا اتباع تقلید شخصی ہی ہوگا۔

آیت عجمیہ
قَالَ تَعَالَى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
أَشْيَافًا يَمْشُونَ بِأَمْرِكُمْ
صَلُّوا وَكُلُوا يَا نَبَاؤُهَا مُمْنُونَ

اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے جو لوگوں کو
ہماری راہ پر چلاتے تھے جب انھوں نے صبر کیا
اور ہماری آیتوں پر پورا یقین رکھتے تھے۔

اور حدیث میں ہے اِنَّمَا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتَمَّ بِهِ مَا مَسَّ لَيْ بِنَايَا لِيَا هِيَ كَسْ كِي الْقَدْرَ اَوْرَاقِي كِي
اب ہم چند احادیث دربارہ تقلید بدریہ ناطقین کہتے ہیں۔

عن حذيفة قال قال
رسول الله صلى الله عليه
وسلم انا ادرى ما بقا فيكم فاقندوا
با تذبذب من بعدى ابي بكر وعمر رواه احمد
والترمذي وابن ماجه لفظ اقدوا بالذيين من

حذیفہؓ سے روای ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کب
تک تم لوگوں میں زندہ رہوں گا پس میرے
بعد ان دو شخصوں کی اقتداء کرنا ایک ابو بکر
دوسرے عمر رضی اللہ عنہما

بعدی ابی بکر و عمر

من بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد یہ دونوں خلیفہ ہوں گے ابو بکر کے زمانہ خلافت میں ابو بکر
کا اتباع کرنا اور عمر کی زمانہ خلافت میں عمر کا اتباع کرنا اور یہ نہیں فرمایا کہ ان سے احکام اور مسائل کے
دلائل بھی دریافت کرنا اور بلا دلیل دریافت کئے کسی فتوے پر عمل کرنا یہی تقلید شخصی ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبلؓ کو تعلیم احکام کے لئے مین و دار فرمایا
معاذ بن جبل کا اتباع واجب ہے اور اہل یمن کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم معاذ سے دلیل بھی پوچھنا خصوصاً
ان مسائل میں جو اپنی رائے سے بتلائیں اور یہی تقلید شخصی ہے۔

حدیث سوم
اَلْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْاَنْبِيَاءِ
علاء انبیاء کے وارث ہیں۔

پس جس طرح بنی کا اتباع فرض اور لازم ہے اسی طرح اس نبی کے وارث کا اتباع بھی لازم ہے انبیاء کی میراث شریعت کا علم ہے علماء کا اتباع اور اقتدا۔ اس لئے فرض ہے کہ وہ علم شریعت کے وارث ہیں اور شریعت کا اتباع فرض ہے جو شخص کسی صحیح وارث اور صحیح عالم دین کی تقلید کرے گا وہ نبی اور رسول ہی کا قبیح سمجھا جائے گا جیسے رسول کا اتباع کرنے والا اللہ ہی کا مطیع اور فرماں بردار سمجھا جاتا ہے کہا قال تعالیٰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
عہد صحابہ تابعین میں تقلید شخصی کتاب و سنت کی نصوص سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ مطلق تقلید فرض ہے جس کے دو فرد ہیں ایک شخصی اور ایک غیر شخصی اور کتاب و سنت میں کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ عالم سے بغیر دلیل معلوم کئے اس کے قہ پر عمل نہ کرنا چنانچہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں اسی طرح عمل رہا کہ سائل کے جواب میں عالم نے جو حکم دیا دلیل سے یا بلا دلیل کے سائل نے اس پر عمل کیا اور عدم دلیل کی صورت میں عالم سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ جو صحابی یا تابعی کسی شہر میں رہتا لوگ اسی سے فتویٰ پوچھ کر عمل کرتے تھے اور فتوے کا ماتخذ نہیں دریافت کرتے تھے معلوم ہوا کہ مستفتی کو بلا ماتخذ معلوم کئے ہوئے کسی مستند عالم کے فتویٰ پر عمل کرنا بالاجماع جائز ہے۔

قال ابن الحاجب لم تنزل العلماء يستفتون ويتبعون من غير ابداء المسئلت ونزاع وشاع ولم ينكس عليهم فكان اجماعا آھ قبح اهل الزيغ والاحاد صفحہ ۵۳
ابن حاجب کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے طریق یہ رہا ہے کہ علماء سے فتویٰ دریافت کیا جاتا اور وہ فتویٰ دیتے اور لوگ بغیر دلیل معلوم کئے ان کا اتباع کرتے اور یہ امر شائع اور زائع رہا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا پس تمام علماء کا اجماع ہو گیا کہ تقلید شخصی باطل صحیح اور درست ہے

عہد صحابہ میں عبد اللہ بن عباس کہ میں اور زید بن ثابت مدینہ میں اور عبد اللہ بن مسعود کو فدہ میں فتویٰ دیتے تھے اور رسائل خلا فیہ میں اہل مکہ عبد اللہ بن عباس کے قول کو اور اہل مدینہ زید بن ثابت کے قول کو ترجیح دیتے تھے اور انھیں کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور محل خلاف میں ایک کو اعلم اور افضل سمجھ کر اس کے قول پر عمل کرنا اسی کا نام تقلید شخصی ہے بخاری اور ترمذی اور ابوداؤد میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعریؓ سے ایک سئلہ دریافت کیا گیا پھر وہی سئلہ عبد اللہ بن مسعود سے دریافت کیا گیا عبد اللہ بن مسعود نے ابو موسیٰ اشعریؓ کے خلاف فتویٰ دیا جب ابو موسیٰ اشعریؓ کو اس کا علم ہوا تو سمجھ گئے کہ

صحیح فتویٰ عبداللہ بن مسعود کا ہے تو یہ فرمایا۔

لا تفتلونی ما دام هذا الخبر فيكم جب تک یہ جو عالم یعنی عبداللہ بن مسعود میں موجود ہے مجھ سے مت دریا کر
یعنی ہر مسئلہ انہی سے دریافت کیا کرو اور جو فتویٰ دیں اس پر عمل کرو اور یہی تقلید شخصی
حافظ عراقی فرماتے ہیں۔

وَهُوَ زَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ فِي الْفَقْهِ اتِّبَاعٌ يَرُونَ قَوْلَهُ
یعنی عبداللہ بن مسعود اور زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباسؓ کے فقہ میں کچھ لوگ تتبع اور متابعین
جو انہیں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔

اور پھر تابعین کے دور میں فقہا سیم کے فتوؤں پر عمل ہوتا تھا اور پھر تبع تابعین کے دور میں کچھ لوگوں
پیدا ہوئے اور امت نے ان کے فتوؤں پر عمل کیا اور ان کے تقلید اور اتباع کو اپنے لئے ذریعہ ہدایت
سمجھا اور اسی پر امت کا اجماع ہو گیا۔

تقلید ائمہ اربعہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں اگرچہ تقلید شخصی بھی بلائیکہ جاری تھی لیکن کسی
خاص شخصی کو تقلید کا التزام اور اہتمام نہ تھا جس کے علم اور فتویٰ پر اطمینان ہوا
اس سے دین کا مسئلہ دریافت کر کے عمل کر لیا دوسری تک اسی طرح عمل جاری رہا۔ تیسری صدی آئی
اور بہت سے فقہاء اور مجتہدین پیدا ہوئے اور لوگوں نے ان کا اتباع کیا۔ سترہویں صدی میں داؤد ظاہری ظاہر ہوئے
جنہوں نے سب سے پہلے قیاس کا انکار کیا کچھ لوگ ان کے بھی تتبع ہوئے اور اسی تیسری صدی میں مذاہب اربعہ
کا شیوع اور ظہور ہوا اور امت کے علماء اور صلحاء نے ان مذاہب اربعہ کو استحسان اور قبول کی نظروں سے
دیکھا۔ اسی تیسری صدی میں ادزاعی اور اسحاق بن راہویہ اور سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ اور یث
بن سعد وغیرہم کا مذہب بھی ظاہر ہوا مگر اس تیسری صدی کے ختم پر یہ مذاہب بھی ختم ہو گئے اور دنیا میں
صرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کا مذہب اور ان کے متبعین باقی رہ گئے۔

چوتھی صدی کے شروع میں علماء ربانین نے دیکھا کہ خیر القرون کا زمانہ تو گزر گیا کہ جس سے چاہیں
مسئلہ پوچھ کر عمل کر لیں۔ علم اور فتویٰ میں جو معمولی انحراف ہو گیا دیانت کے بجائے نفسانیت کا غلبہ ہو گیا
اس لئے علماء نے مناسب نہ سمجھا کہ عوام کو ہر شخص کی تقلید اور اتباع کی اجازت دے دی جائے اور
ائمہ اربعہ کا علم اور فتویٰ اور فہم اور فراست اور استنباط واجتہاد امت میں مسلم ہو چکا تھا اس لئے یہی اسلام
سمجھا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی معین امام کی تقلید کا التزام کیا جائے تاکہ لوگ اپنی خود غرضیوں اور نفسانیتوں
کی وجہ سے دین کو کھیل اور تماشہ نہ بنالیں اور خدا کا خواستہ کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں۔

اِتَّخَذُوا دِيْنَهُمْ لَهْوًا اَوْ كِبًا اور ان علماء ربانین نے علی رؤس الاشہاد یہ اعلان کر دیا کہ ہم اجتہاد سے عاجز ہیں ہم میں نہ ابو حنیفہ اور مالک جیسا علم اور فہم ہے اور نہ ان جیسا ورع اور تقویٰ ہے اور نہ ان جیسی قوت اجتہاد اور ملکہ استنباط ہے۔ اور مسلمانوں میں اپنی تقلید کا اعلان کر دیا کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں اور عامہ مسلمین کو بھی اسی کا حکم دیا کہ اللہ اور جہ میں سے کسی امام کی تقلید اختیار کریں چنانچہ اکابر محدثین کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ اور جہ میں سے کسی کا مقلد نہ ہو اور شاید نادریکا اعتبار نہیں صحابہ ادر تابعین کے زمانہ میں کسی امام معین کی تقلید کا التزام اس لئے نہ تھا کہ قلوب نفسانیت سے پاک تھے اب زمانہ ہے فتنہ اور فساد کا اور غلبہ ہے ہوی اور ہوس کا اب اگر تقلید غیر شخصی کی اہمات دے دی جائے تو جس مجتہد کا فتویٰ اپنی خواہش اور عرض کے مطابق ہوگا اس کو اختیار کریں گے آج ان کو جس چیز کی جواز کی ضرورت ہے اس کے جواز حاصل کرنے کے لئے اس عالم سے فتویٰ دریافت کریں گے کہ جس کے مذہب میں یہ چیز جائز ہے اور خب کل کو اسی چیز کی ممانعت کی ضرورت ہوگی تو اس عالم سے فتویٰ دریافت کریں گے جس کے مذہب میں یہ شئی منوع ہے اور اس طرح یَجُولُونَ عَامًا وَ یَجُزُّ مَوْنًا عَامًا کے مصداق بنیں گے ضرورت کی وجہ سے ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حرام کرتے ہیں۔

ائمہ اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع | سلسلہ تقلید کا ائمہ اربعہ ختم ہو جانا کوئی امر عقلی نہیں اور نہ کوئی امر کسی ہے کہ جس کو

کسی سنی اور محدث کا نتیجہ کہا جائے بلکہ محض فضل خداوندی اور مشیت ربانی ہے اسی نے اپنی قدرت اور حکمت سے فقہاء اور مجتہدین کو پیدا کیا اور اسی کی مشیت سے ان کے مذاہب پھیلے اور لوگوں نے ان کی تقلید کی پھر اسی کی مشیت اور حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ اللہ اور جہ کو اپنے اجتہاد اور قبول سے سرفراز فرمائے اور تمام امت انہی کی رہنمائی سے خدا تک پہنچے چنانچہ رفتہ رفتہ تمام مذاہب دنیا سے معدوم ہو گئے اور صرف ائمہ اربعہ کے مذاہب باقی رہ گئے حتیٰ جل و علانیہ تکیہ فی طوہر محدثین اور مفسرین اور ادویاء اور عارفین کے قلوب میں یہ القاء فرمایا کہ تم ہمارے ان چار مقبول بندوں میں سے کسی کا اتباع کرو یہ القاء ہوتا تھا کہ امت کے عوام اور خواص کے قلوب سمیت کہ ائمہ اربعہ پدید ہو گئے اور دن بدن ان کا شیوع اور قبول ہوتا رہا یہاں تک کہ ان کے اصول و فروع منضبط ہو گئے اور دوسرے زمین کے تمام اہل سنت والجماعت انہی ائمہ اربعہ کی تقلید کے دائرے میں منحصر ہو گئے اور اہل علم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ائمہ اربعہ کی تقلید سے خروج کرے وہ اہل بدعت سے ہے اہل سنت سے نہیں۔

لہذا یہ سوال کرنا کہ تقلید انہی چار میں کیوں منحصر ہوئی ایسا ہی سوال ہے کہ خلافت راشدہ خلفائے اربعہ میں کیوں منحصر ہوئی اور ملائکہ مقررین چار ہی میں کیوں منحصر ہیں جواب یہ ہے کہ محض فضل ربانی اور قبولِ بردانی ہے اس میں کسی توجیہ اور دلیل کی گنجائش نہیں مآشاء اللہ کانِ عالم لیشاء لیکن حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ عقد الجید میں فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے تمام مذاہب حقہ مندرج ہو گئے اور ان چار مذاہب کے سوا کوئی مذہب حق باقی نہ رہا لہذا انہی مذاہب اربعہ کا اتباع سوادِ اعظم کا اتباع ہو گا اور مذاہب اربعہ سے خروج سوادِ اعظم سے خروج ہو گا اتنی! یہی وجہ ہے کہ چوتھی صدی کے جو حفاظ اور ائمہ حدیث ہوئے وہ اکثر و بیشتر ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کے ضرور متبع ہوئے و انادر کا معدوم حضرات اہل حدیث کی طرح حضرات شیعہ بھی مذاہب اربعہ کو بدعت کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہؒ نے منہاج السنہ جلد دوم ص ۴۴ تا ص ۹۲ میں اس اعتراض کے جواب میں مفصل کلام فرمایا ہے حضرات اہل علم اس کی طرف مراجعت فرمائیں۔

اجتہاد امر وہی ہے اور تقلید امر کسی | اجتہاد کی ہر شرط اگرچہ من وجہ وہی ہے مگر فہم و فراست اور ملکہ استنباط کہ جس کے ذریعہ سے کتاب و سنت کے حقائق اور معارف اور دقائق و لطائف کا انکشاف ہوتا ہے وہ محض عطیہ ہے وہ کسی مجاہدہ اور ریاضت اور کسب اور محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا البتہ تقلید امر کسی اور فعل اختیار ہی ہے اجتہاد ختم ہو گیا اور تقلید قیامت تک کے لئے باقی رہ گئی

گذشتہ اوراق میں یہ امر بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ دین کا دار و مدار د چیزوں پر ہے ایک نقل صحیح اور ایک فہم صحیح حضرات محدثین نے پہلی خدمت اور حضرات مجتہدین نے دوسری خدمت انجام دی آں حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً سو سال تک سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ صحابہ کرام حدیثیں بیان کرتے اور لوگ ان کو اپنے دلوں کی تحقیقوں پر کندہ کر لیتے اور جو فتویٰ دیتے مل و جان سے اس کا اتباع کرتے صحابہ کا قرن قریب انھم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء امت کے دلوں میں تدوین حدیث کا خیال القاء فرمایا یا کیا ایک حضرات محدثین کا اگر وہ الفاظ حدیث کے جمع اور تدوین کی طرف لوہ حضرات فقہاء اور ائمہ مجتہدین کا اگر وہ استنباط احکام اور تدوین فقہ کی طرف متوجہ ہوا۔

دوسری صدی کے شروع میں مان دو دن جلسوں کا آغاز ہوا۔ من جانب الشرا یک گروہ الفقہاء شریعت کی حفاظت میں مشغول ہو اور دوسرا گروہ شریعت کے اغراض اور مقاصد اصول اور کلیات کے استنباط کی طرف متوجہ ہوا

مدینہ منورہ میں امام مالک مولانا کی تالیف میں مشغول ہوئے اور کوفہ میں امام ابوحنیفہ استنباط اور استخراج مسائل میں مشغول ہوئے اور جس طرح مولانا امام مالکؒ تمام کتب حدیث کے لئے سنگ بنیاد بنایا اسی طرح فقہ ابوحنیفہ تمام فقہاء کے لئے مشعل راہ بنا۔ اور چونکہ تکوینی طور پر ان دونوں سلسلوں سے شریعت حق کی الفاظ اور معنی کو ہدایت اور درایت حفاظت مقصود تھی اس لئے من جانب اللہ اسی دوسری صدی کے شروع میں اجمعی اور خلیل بن احمد اور سیبویہ اور کسائی پیدا ہوئے تاکہ علوم عربیت، لغت اور اشتقاق اور نحو وغیرہ مدون ہو کر جن کے بغیر کتاب و سنت کا سمجھنا ممکن ہے محدثین نے متون حدیث اور اسانید اور اسماء رجال اور جرح و تعدیل میں کتابیں اور جراح اور سنن اور سانیہ اور معجم کے ڈھیر لگا دیئے۔ فقہاء نے اصول اور کلیات کا استنباط کیا اور شریعت کے مقاصد اور مصالح کو واضح کیا دفتر کے مسائل فقہیہ تیار ہو گئے۔

تیسری صدی کے ختم تک حدیث اور فقہ کی تدوین حد کمال کو پہنچ گئی اور شیت خداوندی کا جو منشا تھا وہ پورا ہو گیا اور دین کی ضرورت مکمل ہو گئی نہ اب احمد بن حنبل اور بخاری جیسے حافظ کی ضرورت رہی اور نہ ابوحنیفہ اور مالک جیسے فہم و فراست کی ضرورت رہی تکوینی طور پر دن بدن حافظہ اور فہم میں اخطا ط شروع ہو گیا۔

منہائے کمال نقصان است گل بریزد بوقت سیرائے

بقصائے عقل اور نقل راستے دہائی ہیں ایک اجتہاد اور دوسرا تقلید۔ اجتہاد ختم ہو گیا اور تقلید قیامت تک کے لئے باقی رہ گئی جس طرح نئی حدیث اور نئی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں اسی طرح اب کسی نے فقہ کی ضرورت نہیں سمجھنے کوئی اجتہاد اور استنباط کا دروازہ بند کیا ہم کون ہیں اور کیا ہیں اور ہمارے اختیار میں کیا ہے ہمارا اگر کچھ اختیار چلتا تو بخاری اور مسلم جیسا حافظہ ختم ہونے دیتے اور نہ ابوحنیفہ اور مالک جیسے اجتہاد اور استنباط کا دروازہ بند ہونے دیتے یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے اسی کی مشیت بخاری اور مسلم جیسے حافظہ کو ختم کیا اور اسی کے ارادے ابوحنیفہ اور مالک جیسے ثقہ اور استنباط کو دنیا سے اٹھایا سب مطمئن رہیں کہ اب وہ حافظہ لوٹ کر آئے گا اور نہ وہ فہم و فراست واپس آئے گی۔ اب تو قیامت تک تقلید ہی کرنی ہوگی اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کوئی نبوت نہیں جو ختم ہو گئی ہو ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ قوت اجتہاد یہ نبوت نہیں۔ لیکن قوت حافظہ بھی نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی۔ اسی طرح قوت اجتہاد یہ بھی اگرچہ نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی۔ العرص جب یہ ثابت ہو گیا کہ اب نہ وہ فہم ہے۔

اور نہ وہ حافظہ ہے اور نہ وہ ورع اور تقویٰ ہے تو پھر اس ماتے میں کیا تامل ہے کہ اجتہاد ختم ہو گیا
طریقہ امتحان | طریقہ امتحان یہ ہے کہ علماء اہل حدیث میں سے چوٹی کے چار پانچ عالم منتخب کئے
 جائیں اور سو سو مسائل کی فہرست ان کے سامنے پیش کر دی جائے کہ ان مسائل کا جواب
 کتاب و سنت سے مدلل و مفصل تحریر فرمادیں مگر شرط یہ ہے کہ بغیر فقہ کی کتابوں کے دیکھے ان مسائل کا
 جواب لکھیں پھر جب جواب مکمل ہو جائے تو کتب فقہ سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ان کے استدلالات کا فقہاء
 کے استدلالات سے موازنہ کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ فقہائے سامنے لغو اور مہمل ثابت ہو سکیں گے ورنہ بھی انشاء اللہ
 تیمنا اور تبرکاً کہہ رہا ہوں نہ کہ شکاً اور تعلیلاً جس وقت اہل حدیث کے جوابات کا عبارات فقہاء سے مقابلہ
 ہوگا تو اہل فہم اس وقت پر شعر پڑھیں گے۔

نازار روئے بساید مسم جو ہر دور نہ داری گرو بد خوئی مگر
 آج کل کے علماء کا جو حال ہے وہ ظاہر ہے لہذا اگر ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت دے دی جائے
 تو ہر شخص کا ایک نیا مذہب اور نیا دین ہو گا اور اصل دین ندارد ہو جائے گا۔ احتیاط کا مقتضی یہی ہے کہ
 مجتہدین سلف ہی کا اتباع کیا جائے اس لئے کہ ان کا علم اور فہم اور تقویٰ اور دیانت امت میں مسلم ہو چکی
 ہے بالفرض اگر ان حضرات کا فہم و فراست مسلم بھی نہ ہو تو کیا معاذ اللہ ابو حنیفہ اور مالک۔ آج کل کے اہل حدیث
 سے بھی گئے گزرے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ الغرض جب اجتہاد اور استنباط
 کی قوت نہ ہو تو تقلید لابد ہے۔ الفاظ میں بخاری اور مسلم کی تقلید کی جاتی ہے اور معانی میں ابو حنیفہ
 اور مالک کی تقلید کی جاتی ہے حالانکہ قرآن اور حدیث میں نہ بخاری اور مسلم کے نام کی تصریح ہے اور نہ
 ابو حنیفہ اور مالک کے نام کی پھر کیا وجہ ہے کہ فقہاء کی تقلید تو شرک ہو جائے اور محدثین کی تقلید مبین
 توجہ کہلائے مقلدین اور غیر مقلدین میں فرق یہ ہے کہ غیر مقلدین نے صرف الفاظ میں سلف کی تقلید کی
 اور معانی میں مجتہد اور محدث رہیں گے کہ معنی جو چاہیں اپنی طرف سے لگائیں چاہے اصول شریعت اور قواعد
 ملت کے موافق ہوں یا خلاف۔ اور مقلدین معانی میں بھی سلف صاحبین کے مقلد ہیں لفظ اور معنی
 دونوں ہی میں سلف کا اتباع ضروری سمجھتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ

جامعیت قرآن حکیم
اور تکمیل دین کا مفہوم

از جناب مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَلَذِيذُ الْإِسْلَامِ دِينًا بَالِغًا
آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا
اور میں نے تم پر اپنا پورا پورا انعام کر دیا اور میں نے اسلام
کو تمہارے دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔

آیت مذکورہ فی الحقیقت دریائے معانی کے چند قطروں میں سے ایک قطرہ ہے یہ ایسا کلام ہے کہ
اس کو نہایت کھلا اور آسان بھی کہہ سکتے ہیں اور نہایت چھپا اور مشکل بھی۔ اگر ایک طرف معانی اور حکمتوں کا
بے پایاں سمندر ہے تو دوسری طرف اس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ عرب کے ان پڑھ بد مذہب اس کو سن کر
سیدھا سادہ مطلب سمجھ جاتے تھے۔ خواص صحابہ جو اعلیٰ فہم و فراست کے مالک تھے اور اسلام کے زندہ نمونہ
کو دن رات دیکھتے رہتے تھے ان کو ایک ایک سورۃ کے مطالب پر برسوں غور کرنے کے بعد اعتراض کرنا پڑتا تھا
کہ وہ اس بحرناپیدائش کے معاملے عاجز ہیں سطح سے دیکھئے تو ایک نظر میں سب دیکھ سکتے ہیں مگر تفصیل
کے ساتھ اس کی گہرائیوں کو ناپنا چاہو تو جس قدر گہرائی میں جاؤ گے اس سے آگے اور گہرائیاں ملتی جلتی جہانگی
عرض اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ تحریفات سے

پاک، ٹھیک، ٹھیک انہی الفاظ میں جو جو ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اتارتا تھا اور دنیا میں اس
وقت مسلمان ہی وہ بد قسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کے برکتوں اور
بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لئے بھیجا گیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس
کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدائی قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ تاریخ گواہ ہے

کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور مہربان بن کر دکھا دیا۔ قرآن مجید نے اس سرچشمہ کے جتنی اوصاف بھی غیر تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا تم اس کے جتنی بھی موت بھگانا اور کھانسی بخانا کا علاج اور تندرستی کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسی ہی بھونٹ بھونٹ ذلیل بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملیں گی اگر دنیا کی پادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگو گے تو یہ بھی ملے گی اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچائے گا یہ تمہارے اپنے طرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی دو بوندیں مانگتے ہو ورنہ سمندر تو دنیا بھٹنے کے لئے بھی تیار ہے اجتماعی ترقی کے علاوہ قرآن نے ذاتی اور انفرادی سرزندگی بھی بخشی ہے مہربان و اللہ العظیم سے ہدایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث عمر بن الخطاب سے عرفان کے مقام پر ملے حضرت عمرؓ نے ان کو مکہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ پوچھا کہ اہل مکہ پر اپنی جگہ ایدار پر کس کو چھوڑ کر آئے ہو نافع نے جواب دیا کہ ابن ابزی کو۔ خلیفہ دوم نے فرمایا کہ یہ ابن ابزی کیوں ہیں؟ نافع نے جواب دیا کہ ہمارے آزاد کو غلاموں میں سے ایک غلام ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا کیا تم اہل مکہ پر غلام کو امیر و حاکم کر آئے ہو؟ نافع نے جواب دیا کہ ہاں اس لئے کہ وہ کتاب اللہ کا قاری اور فرائض و علوم قرآنی کا عالم ہے حضرت عمرؓ نے فرمایا ٹھیک ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "ان الله يرفع بهذا الكتاب اقاما ويضع به اخوين"۔

چنانچہ استیعاب میں علامہ ابن عبد البر کو عبد الرحمن ابن ابزی کے بارے میں یہ فقرہ لکھنا پڑا "و قال في عمدة ابن الخطاب عبد الرحمن بن ابی من رفعه الله بالقرآن" حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے کہ عبد الرحمن بن ابزی ان لوگوں میں ہیں جن کو قرآن نے بلند مرتبہ پر پہنچایا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لئے نہیں آتا کہ وہ بدستوری نکلت اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ طہ ۵۰ مَا آتَيْنَاكَ الْقُرْآنَ لَتَشْكُرَ ترجمہ یہ ہے کہ اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تجھ میں پڑے۔ فی الحقیقت قرآن محنت اور شغلا نہیں ہے رحمت اور نور ہے۔ سعادت اور نیک سبقتی کا سرچشمہ ہے شہادت اور رہنمائی کا ذریعہ نہیں ہے پس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار ہو، محکوم و مغلوب ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے نجات کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کی کتاب کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ آج ہر جماعت انبیاء کے راستہ کو چھوڑ کر گمراہ قوموں کی راہوں کو اختیار کر چکی ہے۔ وضع و قطع، تلاش و خرواش، صورت و سیرت، تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، اخلاق و عادات، رقا و گرفتار، تجارت و اقتصاد، معاملات اور حکومت و سلطنت غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا رخ قرآن اور

صاحب قرآن سے باطل ہٹا ہوا ہے یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ منہ میرا کلمہ خریف کی طرف لیکن رفتار کی سمت لندن، بیرس، ماسکو، برلن اور نیویارک ہے۔ ”قاعدہ ہے جب کسی قوم کو اپنے نظام زندگی سے خیر اور علم سے بے بہرگی ہو جاتی ہے اور اپنے یقینات و ایمانیات مشکوک ہو جاتے ہیں اور دوسری قوم کے رسم و رواج اور غلیظیات دل میں گھس جاتے ہیں تو اس قوم کا ہیولی تبدیل ہو کر اوپر سے بظاہر وہی قوم معلوم ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ دوسری قوم بن جاتی ہے بعینہ یہی حال مسلمانوں کا ہے آج گمراہ قوموں اور فرقوں کی ایجاد و اختراع، دلت و طاقت حکومت و سلطنت کی ظاہری چمک دمک نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ ان کی عریانی و بے پردگی، ان کی نفس پرستی و ہوس ناکي خود پسندی ان کے تکبر و استکبار، ان کے کفر و عصیان کی ہر تصویر کہ ہمارے دل کو پسند، ہمارے بچے حوان بوڑھے عورت اور مرد ہر ایک اسی کوشش میں ہے کہ ان گمراہ قوموں کے اس مشترک پیدا کردہ تہذیب و تمدن، طور و طریق، شکل و لباس، تعلیم و تربیت کی راہوں کی اقتدا کی تیز سے تیز و درمیں دوسروں سے لگے بڑھ جائے انا ایٹھ الخ۔

خلاصہ یہ کہ دین کو مکمل کر دینے سے مراد ایک مستقل نظام فکر و عمل اور ایک مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیلاً موجود ہو اور ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لئے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

مذکورہ بالا آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ الخ مسئلہ ہجری میں ”حجۃ الوداع“ کے موقع پر عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے وقت نازل ہوئی جبکہ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چالیس ہزار سے زائد قدوسیوں، اتقبا و ابرار رضی اللہ عنہم کا جمع کثیر تھا۔ اس کے بعد صرف کیا اشیاء روز حضور پر نور اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔

قرآن مجید شریعت کی پابندی پر زور دیتا ہے اور اتباع ”صوی“ یعنی بدعات کی مذمت کرتا ہے

قرآن حکیم اتباع شریعت پر زور دیتا اور اتباع خواہشات و بدعات کی مذمت کرتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف قرار دیتا ہے راہ ہدایت پکارتی ہے کہ اس راہ پر چلو راستہ یہ ہے کہ محدثات و بدعات اور خواہشات مچلنے لگتی ہیں اور طرح طرح کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں

”ہدی“ ایک آسانی آئین ہے اس کے اتباع اور پیروی کرنے اور مان لینے میں حکومت کا داغ لگتا ہے اور ”ہوی“ اپنے ہی نفس کے جذبات ہیں اس کے مان لینے میں حاکمیت کا مزہ آتا ہے خواہشات اور آغوشی کا محرک چونکہ خود نفس انسانی ہے اس لئے وہ جسم انسانی میں جان کی طرح سرایت کئے ہوئے ہوتی ہے اس لئے ان کا خلاف اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا کہ جسم کو جان کا۔ اور جب بھی ان پر قرآن و حدیث کا طبع چڑھ جاتا ہے تو اب وہ ”ہوی“ یعنی بدعات و خواہشات ٹھیک ”ہدی“ یعنی شریعت کی صورت نظر آنے لگتی ہے اور اس حد پر پہنچ کر انسان اپنے اندر اتنا سکون محسوس کرتا ہے کہ حق کی تلاش کا لفظ بھی سننا گوارہ نہیں کرتا اس لئے یہاں اب تو بہ کی بھی امید نہیں رہتی۔ تو بہ کی توفیق اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ قلب کا گوشہ ”ہوی“ یعنی بدعات و خواہشات مذمومہ سے خالی ہو۔ آیت ذیل میں اس کی جانب اشارہ ہے۔

اَقْرَبَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوَاۗهُ
وَاَضَلَّهٖ اللّٰهُ عَنْ سَبِيْلِهِ وَخَسَمَ
عَلٰى سَمْعِهٖ وَخَفٰى عَنْ بَصَرِهٖ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيْهِ
مِّنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ اَفَلَا تَرَكَ كُرْهُنَّ
بھلاؤنے اس کو دیکھا جس نے اپنا معبود لیا اپنی خواہش کو
اور اس کو گمراہ کر دیا اللہ نے علم ہوتے ہوئے اس کو اور ہر گاہی
اس کے کان اور دل پر اور پیدا کر دیا اس کی آنکھ
پر پردہ تو اس کو کون راہ پر لائے اللہ کے سوائے سو
کیا تم سوچتے نہیں۔ (جاثیہ)

سورہ جاثیہ کی اس آیت کو ادھر سے ادھر سے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ اختلافات اور فرقہ وارانہ کشمکش کی موجودگی میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بھی چاہیے کہ شریعت کے راستہ پر برابر مستقیم رہے کبھی بھول کر بھی جاہلوں اور نادانوں کی خواہشات تہہ نہ چلے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ایسے لوگوں کی استعداد خراب ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ سیدھی راہ سے بھٹکے پھریں۔ اللہ بھی اس کو اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر نہ کان نصیحت سنتے ہیں نہ دل بھی بات کو سمجھتا ہے نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس کو اس کی کړتوت کی بدولت ایسی حالت پر پہنچا دے کون سی طاقت ہے جو اس کے بعد اسے راہ پر لے آئے۔

جاہلوں کی سب سے بڑی حجت یہ ہوتی ہے کہ جو کام باپ دادا سے ہوتا آیا ہے اسے خلاف کیسے کریں سورہ ماائدہ میں بتلایا گیا کہ اگر تمہارے اسلاف بے عقل یا بے راہی سے قہر طاقت میں جا کر رہے ہوں کیا پھر بھی تم انہیں کی راہ چلو گے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باپ کا حال معلوم ہو کہ حق کا تابع اور صاحب علم تھا اس کی راہ پڑے نہیں تو حجت ہے ہر کسی کی اندھی تقلید جائز نہیں۔ اس

میں مہال صوفیہ وغیرہ کے اس طریق کا ابطال اور رد ہے۔ کہ جب ان کے سامنے شریعت نبویؐ کی جاتی ہے تو وہ اپنے مشائخ کے طریق سے تمسک کرتے ہیں۔ انہیں خود ذکر نہ چاہیے کہ اصل دعوت کیا ہے۔
 وَأَدْعُ إِلَىٰ تِلْكَ الْآلَةِ لَعَلِّي هُدًى مِّنْ رَبِّكَ۔ اصل دیکھا دعوت الی اللہ ہے اور یہی ہے جو ہدایت کی سیدھی راہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر لوگ اس پر بھی نہ مانتیں اور جھگڑا کریں تو پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا چاہئے۔ وہ قیامت کے دن ان تمام نزاعوں کا آخری فیصلہ کر دے گا۔ اگر یہی وہان مذاہبِ صوفیہ اتنی کی بات سمجھ لیں کہ اِنْ جَادَ قَوْمٌ فَقُلْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَعْنُوْنِیْ۔ اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو کہہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کہتے ہو۔ تو مذہبی نزاع و منافرت کے سارے جھگڑنے ختم ہو جائیں گے۔
 اللہ جل جلالہ است اہل بصارت کہ اشارتِ دل سے کھتا ہست بے محرم اسرار کجا است

خلاصہ بحث قرآن مجید

۱۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، تحریر اور تبدیل سے پاک، سارے عالم کے لئے ہدایت اور فلاح کی ذمہ دار ہے۔

(۲) قرآن مجید وہی ہے جو آں حضرت صلعم پر نازل ہوا تھا اور جس کی ترتیب آں حضرت صلعم نے اپنے زمانہ حیات میں فرما کر صحابہ کو یاد کرا دیا تھا۔

(۳) جو قرآن مجید آج نہیں پادوں میں ہے اور جس کے یاد رکھنے والے حفاظ ہزاروں لاکھوں موجود ہیں یہی قیامت تک کے لئے مکمل دستور ہے۔ جو شہدہ ہجری حجازہ الوداع کے موقع پر جمعہ کے روز ۴۰ ہزار قدوسیوں، انبیاء و ابراہ کے مجمع میں مکمل کر دیا گیا۔

(۴) قرآن مجید ایک لاکھ کی تعداد میں مصر، عراق، شام اور یمن وغیرہ کے اندر خلیفہ دوم کی وفات کے بعد بھیجا گیا اور پھیلنا ہوا تھا۔

(۵) قرآن مجید ۲۳ سال کی مدت میں حسب ضرورت آں حضرت صلعم پر اتارا گیا۔

(۶) قرآن کی نصاحت و بلاغت اور اس کی تعلیم کی ہمہ گیری پر مخالفین نے بھی شہادت دی اور مقابلہ میں ساری دنیا کو مذہب کی کھاتی پڑی

(۷) قرآن حکیم کا ادیس ترجمہ سندھ کے اندر ہندی زبان میں راہب ہروگ نے کر لیا۔ (عجائب الہند)

(۸) قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور تلاوت کرنا بڑے ثواب اور اجر کا کام ہے۔

(۹) باعمل حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں ہیں اور ہر حرف پر دس نیکیوں

کے پانے کے امیدوار ہیں۔

(۱۰) قرآن کا شروع کرنا اور ختم کرنا افضل ترین عبادت ہے۔

(۱۱) قرآن کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

(۱۲) جس نے قرآن حفظ کیا اور یاد رکھا اس کی شان بلند ہو جاتی ہے اور برکت سے گھردلے بھی محروم نہیں رہتے۔

(۱۳) قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والا خدا کا دشمن ہے۔ اور قیامت میں اس حضرت صلعم خدا کے حضور میں ایسے شخص کے خلاف احتجاج فرمائیں گے۔

(۱۴) قرآن مجید بھلا دینے والا اندھا اٹھے گا۔

(۱۵) قرآن مجید میں شفاء روحانی کے ساتھ شفاء جسمانی بھی ہے۔ قرآن مجید ہی تمام احمیات اور عقائد کا سرچشمہ ہے۔

(۱۶) علم قرآن اور فہم قرآن اللہ تعالیٰ کا بڑا عطیہ ہے۔

(۱۷) جو قرآن مجید کو اپنا امام، ہادی اور شافع نہ بنائے گا وہ نجات سے محروم ہو جائے گا۔

(۱۸) قرآن مجید کی خدمت جس طرح مردوں نے کی ہے اسی طرح عورتوں نے بھی کی ہے مردوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں کی کم۔

(۱۹) تمام صوفیاء کا اتفاق ہے کہ سب سے بہتر اور افضل سماع قرآن کریم کا سماع ہے۔

(۲۰) قرآن مجید کی تلاوت سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے (النبیان) حضرت خواجہ اجمیری کا بھی یہی قول ہے

(۲۱) قرآن مجید کی حفاظت اور نگہبانی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔

(۲۲) قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ ھوی آیا ہے اس سے مراد بدعات اور محدثات ہیں جو اپنے ہی نفس کے جذبات ہیں۔

محمد ﷺ سچے رسول اور نبی آخر الزماں ہیں

ہندومت کی قدیم کتاب پران کی پیشین گوئی

بھارت کے اپنڈتوں کا اعلان حق

رسول عربی کی آمد کی خبر ہماری مذہبی کتابوں میں دی گئی ہے

سرکارِ مدینہ ہی وہی اوتار ہیں کہ روٹوں ہندو جن جین کے منتظر ہیں

ثروتِ جمالِ اصمعی

اہل علم اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ تمام قدیم آسمانی کتابوں اور مذہبی روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوش خبری دی جاتی رہی ہے حضور کی ذات و صفات، آپ کی جائے پیدائش، خاندان، والدین، آپ کی تحریک کے مختلف مراحل اور بالآخر اس کی بھرپور کامیابی تک کے بارے میں واضح اشارے تمام قدیم کتبِ سحادی میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ کے یہودیوں کو رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ اپنی نجی محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جس کی آمد کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے لیکن جب تک جان میں جاں ہے ہم اے مانیں گے نہیں کہ یہ تو ابنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے اٹھایا گیا ہے یہودی علماء کی اسی ذہنیت اور ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کرتے ہوئے قرآن میں نبی کریم سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہیں اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ حقیقتاً بائبل میں حضور کی دنیا میں آمد اور مشن کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات تھیں لیکن آج کہیں بھی اصل بائبل موجود نہیں اس لیے سبہ شمار تحریض ہو چکی ہیں اور آج اس کے مننے والے بھی اس کی صحت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بائبل کے موجودہ نسخوں میں بھی حضور کی آمد کے واضح اشارے موجود ہیں

خصوصاً انجیل پر تاباس میں تو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ”محمد“ متعدد مقامات پر موجود ہے اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسی درست تفصیلات ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ کا تو مشن ہی یہ تھا کہ ایک طرف شریعت موسوی کی تصدیق کریں اور دوسری طرف نبی آخر الزماں کی آمد کی خوشخبری دینا کے لوگوں تک پہنچائیں۔

ہندومت، یہودیت اور عیسائیت سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہے حتیٰ کہ اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں کہ اس کی ابتدا کب اور کس طرح ہوئی۔ مگر اس مذہب کی ابتدائی شخصیات پر امراد اور اوہام کے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمات بھی وقت کی دستبرد کا شکار ہو گئی ہیں اور وہ کتابیں بھی جو ان پیغمبروں سے منسوب ہیں بہت سوں کی طبع آزمائی کا نشانہ بنی ہیں چنانچہ کوئی بھی صاحب علم ان کے مستند ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود ہزاروں سال پرانی ان کتابوں میں آج بھی نئی آخر الزماں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی صاف اور صریح پیشین گوئیاں موجود ہیں جو کسی اور شخصیت پر مہسپاں ہو ہی نہیں سکتیں۔

بھارت کے ممتاز پنڈتوں نے، حال ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک کتاب ”کلکی ادتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم“ میں اس حقیقت کا نہایت جرأت کے ساتھ بڑا اعلان کیا ہے کہ کتاب کے مصنف پنڈت دید پرشاد اور پادھیا (ایم اے) ہیں۔ آپ اہل بود کی بریگ یونیورسٹی میں سنسکرت کے ریسرچ اسکالریں ان کی تحقیق پر آٹھ دوسرے ممتاز پنڈتوں نے نظر ثانی کی ہے اور پُر زور تائیدی نوٹ لکھے ہیں واضح رہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق عالم انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت سے کلکی ادتار دنیا میں آئیں گے اور وہ تمام انسانوں کے لئے خدا کی طرف سے رہنما بنا کر بھیجے جائیں گے اور پوری دنیا میں ان کی وجہ سے عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گا۔

ہندومت کے ان نو ممتاز علماء کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ابھی تک کلکی ادتار کی راہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسے انتظار کی زحمت میں مبتلا ہیں جو کبھی ختم نہ ہو گا۔ کیونکہ کلکی ادتار تو آج سے ۱۴ سو سال پہلے سر زمین عرب پر نمودار ہو کر اور بحسن و خوبی اپنا کام انجام دے کر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان علماء کا دعویٰ ہے کہ کلکی ادتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شخصیتیں نہیں، ایک ہی شخص کے دو نام ہیں اپنے اس دعوے کے ثبوت میں پنڈت دید پرشاد اور ان کے ساتھیوں نے ہندومت کی مقدس کتاب ”پہمان“ کے بہت سے حوالے نقل کئے ہیں جن میں سے چند یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

کلی اوتار عرب کی سرزمین پر عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے

۱۔ پُران میں کہا گیا ہے کہ کلی اوتار خدا کے آخری پیغمبر ہوں گے جو تمام انسانی دنیا کی رہنمائی کیلئے بھیجے جائیں گے۔ فاضل مصنف اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ بات صحت اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے اور اسے مزید تقویت یوں ملتی ہے کہ پُران میں کلی اوتار کی پیدائش کی جگہ، تاریخ اور وقتہ اہمان کے والدین کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب کچھ پوری طرح نبی اکرم پر منطبق ہوتا ہے واضح رہے کہ اوتار اور پیغمبر بمعنی الفاظ ہیں۔

۲۔ پُران کی پیش گوئی کے مطابق کلی اوتار سُلّ کل دیپ کے علاقے میں پیدا ہوں گے۔ یہ لفظ ہندومت کی قدیم کتابوں میں سرزمین عرب کے لئے استعمال ہوتا تھا پُران میں پوری دنیا کو سات خطوں یا دیپوں میں تقسیم کیا گیا ہے مثلاً جمہودیپ، اشارک دیپ، سُلّ کل دیپ وغیرہ اس تقسیم کے مطابق جزیرہ نمائے عرب سُلّ کل دیپ میں واقع ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پیدا ہوئے۔

۳۔ پُران میں کلی اوتار کے باپ کا نام دشنوبھگت درج ہے دشنو کے معنی اللہ اور خدا کے ہیں اور بھگت غلام، عہد یا بندے کو کہتے ہیں اس طرح دشنوبھگت کے معنی ہوئے خدا کا بندہ جسے عربی میں ”عبداللہ“ کہیں گے اور شیکت ہی رسالت آگے کے والد محترم کا نام ہے۔

۴۔ کلی اوتار کی ماں کا نام پُران میں ”سوما“ بتایا گیا ہے جس کے معنی شانتی کی جگہ یا جملے اس میں بے عربی میں ”آمنہ“ کہیں گے اور شیکت ہی رسول خدا کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی ہے۔

۵۔ پُران کے مطابق کلی اوتار کی گذر بسر کجور دل اور اناروں پر ہوگی اور وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں اور برائیوں سے پاک کریں گے یہ باتیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح چسپاں ہوتی ہیں۔

۶۔ ہندومت کی مقدس کتاب کے مطابق کلی اوتار جس گھر میں پیدا ہوں گے وہ اس علاقے کی سب سے زیادہ محترم اور معزز شخصیت کا گھر ہوگا۔ یہ پیش گوئی بھی رسول عربی پر پوری طرح صادق آتی ہے آپ مکہ معظمہ میں اپنے دوا حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے جو خانہ کعبہ کے منولی ہونے کی حیثیت سے عالم عرب کی معزز ترین شخصیت تھے۔

۷۔ کلی اوتار کے بارے میں لکھا

پرسورام انھیں غار میں تعلیم دے گا | ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں غار میں تعلیم دے گا اور حضرت محمدؐ نے غار حرا میں بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ سے حقیقت کا علم حاصل کیا۔

۸۔ شیوا کی جانب سے کلکی اوتار کو ایک برق رفتار گھوڑا دیا جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے موقع پر ”براق“ کی شکل میں سواری مہیا کی۔

۹۔ کلکی اوتار اپنے ممتاز ترین چار پیروں کی مدد سے شیطان کو شکست دیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چار خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعاون سے سرزمین عرب سے شرک و بت پرستی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر کے شیطان کو شکست فاش دے دی۔

۱۰۔ کلکی کو فرشتوں کے ذریعے امداد مہیا کی ہو گی، اور جنگ بدر میں دافع طور پر اللہ تعالیٰ نے نیا اکرم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لئے فرشتوں کے لشکر بھیجے جس کا ثبوت قرآن کی آیات سے ملتا ہے۔

۱۱۔ حسن و جہانت میں کلکی اوتار بے مثال ہونگے، پر ان کی پیش گوئی بھی نبی اکرم پر پوری طرح صادق آتی ہے سیرت طیبہ کی کتابوں میں سراپائے مبارک کی تفصیل اس کا بین ثبوت ہے۔

۱۲۔ کلکی اوتار کا جسم نہایت معطر اور خوشبودار ہوگا، اور حضور اکرم کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا جسم حتیٰ کہ پسینہ تک مشک بو تھا۔

۱۳۔ کلکی اوتار مہینے کی ۱۳ تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور رسول خدا امیرِ یحییٰ الاول کی ۱۳ تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔

۱۴۔ کلکی اوتار عمدہ شہسوار اور شمشیر زن ہوں گے، یہ بات بھی حضور اکرم پر صادق آتی ہے۔

نبی آخر الزماں کے بارے میں پنڈت وید پرشاد کی کتاب میں درج کی جانے والی بہت سی پیشگوئیاں ہیں یہ سب صرف چند ہیں اور ان کی بنیاد پر پنڈت وید پرشاد اور ان کے ساتھی علماء اور محققین پورے شرحِ صدر کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ..... ”پر ان“ میں کلکی اوتار کے نام سے جس اسی کا ذکر ہے وہ یغیر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں اس لئے جو لوگ اب تک پران کی پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں انھیں اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لینا چاہیئے۔

پنڈت وید پرشاد کی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے اس تعارف کے بعد پڑھیں گی جس میں شائع ہونے والے مصنفوں کے مصنف جناب قائم رضوی مزید لکھتے ہیں کہ ”اس لئے میں انھیں انارکلی لاہور سے شائع ہونے والی ”کلائی اوتار“ نامی ایک کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ”پر ان“ کے حوالے سے کلکی وید کے بارے میں اسی قسم کی تفصیلات دی گئی تھیں۔ اس کتاب سے ایک چھوٹا سا اقتباس درج ذیل ہے۔

درجہ جگت گرد (سرور عالم) و شفو بھگت اور سوماتی کے گھر میں پیر کے دن میساکہ کی ۱۲ تاریخ کو طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد پیدا ہوں گے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا اور ان کی ماں ان کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گی جگت گرد سنی دیپ (سرزمین عرب) کی خاتون سے شادی کریں گے شادی کی تقریب میں ان کے ایک چچا اور تین چچا زاد بھائی موجود ہوں گے۔ پر سورام (خدا) انھیں ایک غار میں تعلیم دے گا غار سے واپسی پر وہ لوگوں میں اس علم کی تبلیغ کریں گے جو خدا نے انھیں دیا ہوگا اس تبلیغ کے نتیجے میں ان کے رشتہ داران سے سخت ناراض ہوں گے انھیں شدید تکلیفیں اور اذیتیں دی جائیں گی جس کی بنا پر وہ پہاڑ کی شمالی جانب کو ”پرداز“ کر جائیں گے لیکن کچھ عرصے بعد تلواری کے ساتھ واپس آئیں گے اور شہر میں فاتحانہ داخل ہونے جگت گرد کے پاس روشنی سے زیادہ تیز رفتار ایک گھوڑا ہوگا جس کے اوپر بیٹھ کر وہ زمین اور سات آسمانوں کی سیر کریں گے۔

جگت گرد روشنی سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے پر سات آسمانوں کی سیر کریں گے

سہراں ”کا یہ اقتباس محمد علی اسلمیہ سلم کی زندگی کا ایک ایسا درست خاکہ ہے جسے پڑھنے کے بعد یہ کہانی نہیں جاسکتا کہ ہزاروں سال پہلے ہی اس کتاب کی پیش گوئیاں نبی اکرمؐ کے سوا کسی اور شخصیت کے لئے ہو سکتی ہیں ”و غنوبھگت“ دراصل عبداللہ کا اور سوماتی ”آمنہ“ کا سنسکرت ترجمہ ہے۔ سلمیٰ دیپ معنی سرزمین عرب کی خاتون سے مراد ام المومنین حضرت بی بی خدیجہؓ ہیں جن سے شادی کے موقع پر ہرگز ان کی پیش گوئی کے مطابق حضور کے ایک چچا حضرت ابوطالب اور تین عم زاد حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علیؓ موجود تھے مذکورہ غار واضح طور پر حرانامی وہ نام ہے جہاں رسول خداؐ پر نزول وحی کا آغاز ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی اکرمؐ کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ پہاڑ کی شمالی جانب پرولاز واضح طور پر ہجرت مدینہ کا اشارہ ہے پھر تلواری کے ساتھ واپسی اور فاتحانہ شہر مدینہ فتح کر کے پیش گوئی ہے۔ روشنی سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے اور اس پر بیٹھ کر سات آسمانوں کی سیر برزاق اور فرعون کی کھلی ہوئی پیش گوئی ہے۔ درج بالا اقتباس میں حضورؐ کی پیدائش مہینے کی تاریخ کو پیر کے دن طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد بتائی گئی ہے جبکہ حضورؐ طلوع آفتاب سے دو گھنٹے قبل دنیا میں تشریف لائے پیش گوئی اور واقعہ میں یہ اختلاف عرب اور ہندوستان کے طلوع آفتاب کے اوقات میں فرق کی وجہ سے ہے مشرق میں ہونے کے لیے ہندوستان میں سورج

پہلے طلوع ہوتا ہے اور عرب میں بعد میں چنانچہ مکہ کے وقت کے مطابق نبی اکرمؐ سورج نکلنے سے دو گھنٹے پہلے دنیا میں تشریف لائے لیکن ہندوستان کے بعض علاقوں میں اس وقت سورج کو طلوع ہوئے دو گھنٹے گزر چکے تھے۔

ہندو مت کے مستند عالموں اور محققوں کی طرف سے نبی اکرمؐ کی حقانیت و صداقت کا یہ اقرار اور خود ہندو مت کی مذہبی کتابوں سے اس کے ناقابل تردید ثبوت و ثبوت کی فراہمی اس حقیقت کا ایک بین الاقوامی اظہار ہے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے کامل درویش ہیں۔ ان ہی کی پیروی انسانیت کو ترقی و فلاح اور نجات و کامرانی کی حقیقی منزل تک پہنچا سکتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پہلے ہی محمدؐ کی امتی ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہیں بشرطیکہ وہ اپنا زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالیں جس کی تعلیم رسول اللہؐ نے دی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شاید ان سے بڑھ کر بد نصیب بھی کوئی دہوکہ جب وہ میدان حشر میں شفاعت کی امید لے کر ملت عالم کے پاس پہنچیں تو ان کی بے ایمانیوں اور سیاہ کاریوں کے سبب حضورؐ انہیں پہچانتے اور اپنا امتی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور پھر ہمیشہ کا عذاب ان کا مقصد بنے۔

حضورؐ کی صداقت کا یہ اعتراف ہم مسلمانوں کے لئے ایک اور پہلو سے بھی نہایت اہم اور فائدہ طلب ہے ایک مسلمان پر صرف اپنی ہی اصلاح کی ذمہ داری نہیں اس کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو حسب استطاعت نجات و فلاح کی راہ کی دعوت دے غیر مسلموں کی اپنی مذہبی کتابوں میں پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسی پیش گوئیاں لائیں اسلام کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں لہذا ان انکشافات سے کام لے کر ان لوگوں کو بھی محمدؐ کی رسالت و قیادت قبول کرنے پر آمادہ کرنے کا کام کیا جانا چاہیے اور اس مقصد کے لئے مزید تحقیق و جستجو بھی ہماری راسنی چاہیے۔

(بقیہ صفحہ ۳۲) بدایونی نے لکھا ہے کہ موصوف نے چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھایا تھا۔ بدایونی صفحہ ۳۲

صحبت باقی
مقولاتی کتابوں کے اضافہ کا یہ پہلا دور تھا۔ اس کے بعد
لوہیوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ بابر مغل حکومت
کرتے ہیں۔ (داستان شوق الہی ناتمام ہے)

ربط کے لئے ماہ اگست کا شمار دیکھا جائے

درس نظامی

دوسری قسط

۱۵

ہمارے اسلاف

از مولانا عبدالستار صاحب قاسمی نائب مدیر شعبہ عربی مرکز دعوت اسلام و جمعیت علماء ہند دہلی

عظیم المرتبت ہندوستان میں مصائب تعلیم، کن کن مراحل سے گذرا، اگر اسے سرودست جانے بھی دیں اور صرف مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہی کے مصائب تعلیم کا اگر تاریخی جائزہ لیں تو معلوم ہوگا — کہ — ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ حقیقت پسند اور نائنو شناس تھے اور انہوں نے شرعی ہی مسائل میں اصلاح و تبدیلی کی مزدومت شدت محسوس کی۔ غالباً مصائب میں سب سے پہلا تغیر ۱۲۵۹ھ میں ہوا۔ اس کے بعد ۱۲۹۹ھ میں پھر ۱۳۰۹ھ در پھر ۱۳۱۹ھ میں تغیرات ہوتے رہے اس کے بعد بھی اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے

دارالعلوم — یا — اسلام کا ایک قلعہ | اور جب دارالعلوم کے قیام کا اولین مقصد

ایک قلعہ، اس کے داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی ایک چھاؤنی اور سلطنت مغلیہ کے گل ہونے والے چراغ کا بدلہ بلکہ نعم البدل ہو، تو پھر محض چند غیر اساسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے پر اصرار "ہبائے عشقو ثناء" اور ایک "سوال بے منی" بن کر رہ جاتا ہے

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی زید مجدہم نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔

"میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے حق میں ازالہ حیثیت عربی کا جرم ہو گا اگر یہ کہا جائے کہ دارالعلوم چند مخصوص کتابوں کے پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کے ایک مرکز کی حیثیت سے

قائم ہوا تھا، اس سے بڑھ کر اس کے بانیوں کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی .. ایسا کہنے والوں کو ان بزرگوں کی رد و جوں کے سامنے شرمندہ ہو تلہڑے گا، جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ محض ایک مدرسہ ہے تو حضرت شیخ الہندؒ تڑپ اٹھتے تھے، ان کے نزدیک یہ اسلام کا ایک قلعہ، اس کے داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی ایک چھاؤنی .. اور سلطنتِ منلیہ کے گل ہونے والے چراغ کا بدل بلکہ نعم البدل تھا (عصر جدید کا چیلنج اور اس کا جواب ص ۱۶)

طرہ امتیاز

دارالعلوم کا سب سے بڑا امتیاز موصوفی کے الفاظ میں یہ ہے : جس امتیاز پر آپ کے دارالعلوم کی بنیاد پڑی اور جو اس کا حقیقی سنگِ بنیاد ہے وہ دین کی محبت اور اسلام کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ یہ ہے اس دارالعلوم کا سب سے بڑا طرہ امتیاز (ایضاً ص ۱۲)

اسلام کی حفاظت کا بھی وہ جذبہ صادق تھا، جو ہمارے اسلاف کو ہر وقت بے گل بنائے رکھتا ہے .. ان کے سامنے محض چند درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا .. ان کی دھن اور شبانہ روز تگ و دو اور جانفشانی کا مقصود تھا تو یہی کہ کس طرح اسلام کے چال تار سپاری، اس چھاؤنی میں تیار ہوں۔

اب ناگزیر تھا کہ ان سپاہیوں کے ”ترتیبی کورس“ میں وقتاً فوقتاً، دور حاضر کی ضرورتوں سے موافق تراش خراش اور اصلاح و ترمیم کا پروگرام جاری ہو .. چنانچہ ان باصفا بزرگوں نے ہمیشہ اس ضرورت کا شدت سے احساس کیا .. اس لئے کہ ان کا ہاتھ اور ان کی انگلیاں زمانہ کی اور ملت کی نبض پر رہتی تھیں۔

نصاب میں تبدیلی کا فیصلہ

ملاحظہ ہو آج سے تقریباً بیالیس سال پہلے، ہمارے اسلاف کی ایک بڑی تعداد جس نے اس درس نظامی کو بڑھ کر علمی رسوخ و کمال حاصل کیا تھا، نہایت غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ، دوسرے ہزاروں علماء و فضلاء کی مکمل تائید کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ : ”یہ اجلاس مدارس عربیہ دینیہ کے موجودہ نصاب میں دور حاضر کی ضرورتوں کے موافق اصلاح و تبدیلی کی ضرورت شدت سے محسوس کرتا ہے اور مدارس عربیہ کے ذمہ دار حضرات اور تعلیمی جماعتوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ماہرینِ تعلیم کی ایک کمیٹی اس پر غور کرنے کے لئے باہمی مشورہ اور تعاون سے مقرر کر کے ایک ایسا نصابِ تعلیم مرتب کرائیں جو دینی علوم کی تکمیل کے ساتھ، ضروریاتِ عصریہ میں بھی مہارت پیدا

کرنے کا کفیل ہو۔“ (منظور شدہ تجویز اجلاس جمعیتہ علماء ہند لاہور سال ۱۳۳۲ھ مطابق ۱۹۱۲ء)

اور یہ ایک حقیقت ہے کہ :

اک تلخ حقیقت

مدارس عربیہ دینیہ میں اس وقت جو نصاب تعلیم رائج ہے، حدیث وفقہ کی چند کتابوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد، زیادہ تر سابقہ صدی ہجری اور اس کے بعد کے قرون کی یادگار ہے۔ جہاں سے صحیح معنوں میں علمی انحطاط کا دور شروع ہو چکا تھا۔ قدامت کی وہ تالیفات جن میں علم کی روح موجود تھی، عبارت سلیس و شگفتہ مسائل و قواعد واضح، جن میں نہ عمارتی تعقیدات تھیں نہ دوہرا کلام بیجا، جن کے پڑھنے سے صحیح معنی میں دل و دماغ متاثر ہو سکتے تھے نہ وقت ضائع ہوتا تھا، نہ دماغ پر بوجھ کا خطرہ ہوتا تھا، ان کی جگہ ایسی کتابیں تصنیف ہوئیں، جن میں زیادہ کمال اختصار نویسی کو سمجھا گیا، زیادہ زور نقلی سخنوں میں دیا گیا، عقلی کوشش گنایاں شروع ہوئیں۔ یوں اگر کہا جائے تو ہمارے ہر گاہ کا نقد و کم غریب کیا گیا لیکن وقت اور دماغ کو اس کے اوپر زیادہ صرف کیا گیا، بڑا کمال ہی سمجھا گیا کہ عبارت ایسی دقیق اور غامض ہو جس کے لئے شرعی و عارضی کی ضرورت ہو، کئی کئی وجہات کے بغیر مل نہ ہو، آخر یہ علمی عیاشی نہیں تو اند کیا ہے میرے ناقص جہاں میں یہ علم کا سب سے بڑا نقص تھا جس نے علوم اور اسلامی مہلک کو بڑا نقصان پہنچا۔ (مدارس عربیہ کا نظام و نصاب تعلیم مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری)

نصاب تعلیم اور تاریخ کے پتھیرے | آئیے ہم قدرے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ ہندوستان میں نصاب تعلیم کن کن مراحل سے گزرا، مختلف ادوار

ہم اس میں کیا کیا تغیرات کرتے رہے اور وہ انقلابات زمانہ کی کن کن بھٹیوں سے گزر کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارا اہم تر مآخذ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحم کی مایہ ناز کتاب ”ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت“ جلد اول ہے۔ کہیں کہیں اختصار کے پیش نظر مولانا کے کئی کئی صلی کی عبارت کو چند سطروں میں سمیٹنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس التزام کے ساتھ کہ نفس مضمون ہر کوئی تربیت یا ”فتر بوہ“ نہ ہونے پائے۔

اب سنئے مولانا رقم طراز ہیں:

ہندوستان میں نصاب کی بسم اللہ

جس زمانہ میں ہم اس ملک میں آئے ہیں،

اس وقت جہاں ملک میرے مطالعہ کا شوق ہے مسلمانوں نے اس ملک میں پہنچ کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا اس میں بچوں کو صوبہ دستور پہلے قرآن ناظرہ پڑھا یا جاتا تھا، قرآن پڑھانے والے مسلمانوں کو ”مقری“ کہتے تھے جو باضابطہ قرأت سے واقف ہونے لگتے۔۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں پر کتنا غالب تھا، اس تاریخی لطیفہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہے۔

اک لچسپ تماشہ | طباطبائی صاحب سیرالتاخرین نے بنگالہ کے بازیگروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ دلی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں نے دکھائے ان میں ایک دلچسپ تماشہ یہ بھی تھا:

”کلیات سعدی شیرازی آوردند کیسہ گذاشته، چوبہ آوردند دیوان حافظ برآمد، آن را چون بکسہ بردند دیوان سلمان را دومی برآمد باز چون کیسہ نمودند دیوان انوری ہم چنان چند مرتبہ کتاب را در کیسہ کردند و ہر مرتبہ کتاب دیگر بر آوردند سہرالتاخرین ص ۲۴۵ جلد اول

کلیات سعدی شیرازی لاتے اور اسے تھیلے میں ڈالتے، پھر جب نکالتے دیوان حافظ نکلتا، پھر تھیلے میں ڈالتے اور نکالتے تو دیوان سلمان ساومی نکلتا، پھر تھیلے میں ڈالتے تو دیوان انوری... ایسے ہی چند مرتبہ کتاب تھیلے میں ڈالتے اور نکالتے اور ہر مرتبہ ایک دوسری کتاب نکلتی...

نظام تعلیم و تربیت خلاصہ ص ۱۹۱ تا ۱۸۶

سوچا جاسکتا ہے جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سعدی و حافظ، سلمان سادھی، اور انوری کے دواوین و کلیات ہی دکھایا کرتے تھے اس وقت عام پبلک پر فارسی کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا۔

نصاب کے اجزاء | بہر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی، اور اگرچہ صرف اسی تعلیم کا اثر بھی بہتوں پر یہ پڑنا تھا کہ وہ تھوڑی بہت عربی ضرور سیکھ جاتے تھے لیکن پھر بھی وہ دانشمند، یا مولوی کیا ملتا، مولانا، وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی، یعنی باضابطہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا۔

گویا یہ ایک درجہ — علم ضروری کا تھا، جس کو ختم کئے بغیر کوئی مولوی جسے اس زمانہ میں ”دانشمند“ کہتے تھے — کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔

درجہ ”دانشمدی“ میں مندرجہ ذیل کتابوں کا بڑا حادینا کافی سمجھا جاتا تھا۔

علم صرف میں میزان الصرف

علم نحو میں کافہ و مفصل

اور فقہ میں قدوری اور مجمع البحرین

لے ”مجمع البحرین“ کا مباحثہ و تالیف کی قاضی قاضی، یہ ان اسماء کی مشہور کتاب ہے۔ ۱۲۰ منہ

غور کیا جاسکتا ہے کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں، اس زمانہ کی حد تک نہ منطق کی کوئی کتاب تھی اور نہ فلسفہ کی۔ ہاں اس کے بعد ”فضل“ (فاضل) کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی کبھی ملا عبد القادر وغیرہ اس درجہ کی کتابوں کو کتب مشہیانہ بھی کہتے ہیں۔

عالم فاضل کا کورس درجہ فضل (فاضل) کی کتابیں بھی ملاحظہ ہوں :

فقہ میں ہدایہ

اصول فقہ میں مسامی اور اس کی شرح غایۃ الخفیق، اصول بزدوی، التار اور اس کی شرح تفسیر میں اس درجہ کی لازمی کتاب صرف کثافات

حدیث میں مشارق الانوار . . اور مصابح

فن معانی دیان میں سہاکی کی مفتاح العلوم اور کچھ دوسری کتابیں جن کی تفصیل کا پتہ نہیں چلتا۔
ادب میں صرف مقامات حریری (ایضاً۔ خلاصہ ص ۱۸۳ تا ۱۹۰)

حضرت مولانا گیلانیؒ اپنے مطالعہ کا پتہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

”بہر حال اس زمانہ کے ”مردوری“ اور نصاب فضل (فاضل) دونوں کے متعلق جہاں تک میری سنجو کا تعلق ہے وہی معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں، اور خود صرف، ب معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، معذرات کا ان صدیوں میں یعنی ماٹیس اور آٹھویں صدی میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہایہ کہ منطق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ تو دور کی چیزیں، علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا۔

۱۔ ممکن ہے کہ نہایت کے ساتھ بعض دوسرے متون بھی پڑھائے جاتے ہوں ۱۲ منہ

۲۔ بعض علماء کے تذکروں میں مدارک کا بھی ذکر ملتا ہے۔۔ یوں تفسیر کی دوسری کتابیں، مثلاً ”ابحار“، ”مہر“، تفسیر فضیل پوری، تفسیر عراش البیان، تفسیر زامری، تفسیر زاہدی یہ سب کتابیں بکثرت علماء کے زیر نظر تھیں ۱۳ منہ
۳۔ خود مدرسہ کے سوا، علوم آئیم میں معانی دیان، بدیع، عروض و قوافی کی کتابوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی تھیں، عام طور پر ان کو علوم عربیت ”یا لغت“ ہی کہتے تھے، افسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں محاسن میں زیر درس تھیں تفصیل سے ان کا پتہ نہیں چلتا، البتہ مولانا معین الدین عرانی کے ذکر میں یہ مضمون موجود ہے کہ انھوں نے سہاکی کی مفتاح العلوم پر شرح لکھی تھی، بظاہر قیاس یہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب معانی، بیان و بدیع کے ساتھ پڑھائی جاتی ہوگی۔ تقاضا ان کی دونوں کتابوں، مختصر و مطول بعد کو ہندوستان پہنچیں، اسی طرح ادب میں صرف معانی مقامات حریری کا پتہ چلتا ہے ۱۴ منہ

نصاب کروٹ بدلتا ہے | البتہ آٹھویں صدی جب ختم ہو رہی تھی اور دلی میں لودیوں کے آہنی پنجوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم کرنے میں کامیابی حاصل کی، تو اس خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا، اس کے بارے میں کتابوں کا کہنا یہ ہے کہ :

”قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ و شرح صحائف از منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (بدایونی صفحہ ۳۲۲)“

ہندوستان میں۔ اس عہد سے قبل۔ منطق و کلام کے موضوع پر سوئے شرح شمسہ اور شرح صحائف کے

کوئی دوسری کتاب مروج نہ تھی۔

سکندر لودی ۱۵۱۹ء میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گزر رہی تھی، اس وقت تک یہاں کے نصاب میں منطق اور کلام دونوں کا سرمایہ لے دیکر ”شرح شمسہ“ اور ”شرح صحائف“ پر ختم ہو جاتا تھا شرح شمسہ (قطبی) کو خیر سب جانتے ہی ہیں، لیکن یہ شرح صحائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ طاش کبریٰ زادہ نے اس شرح کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، صحائف کے متن کے متعلق لکھا ہے ”وَالْمُحَافَاتُ لِلْمَسْمُوتِ قَدْ كُنْ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَرْجُمَتِهِ“ (صفحہ ۱۲۹) ”صحائف“ سمرقندی کی کتاب ہے میں سمرقندی کے حالات سے مطلع نہ ہو سکا (نظام تعلیم و تربیت خلاصہ صفحہ ۱۹۵ و ۱۹۸)

آگے چل کر مولانا پلورے جزم کے ساتھ فرماتے ہیں :

معقولات کی چاشنی |

بہر حال، نصاب کی حد تک تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف ”ضروری“

بلکہ ”فضل“ و ”فاضل“ کے درجوں میں بھی۔ اس وقت تک۔ معقولات کا عنصر صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا۔ یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ خاص فن یا شعبہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے، ان کے لئے راستہ بند تھا (یعنی عقلی) اس طرح سکندر لودی کی تخت نشینی (۱۵۱۹ء) تک، تقریباً دو سو سال تک منطق و کلام کی مقدار

ہمارے نصاب میں ہی قطبی و شرح صحائف کی حد تک تھی (ص ۲۲۶) سکندر کے زمانہ میں کن کن پہلوؤں سے کیا کیا نئی نئی باتیں پیدا ہوئیں، کن کن چیزوں میں کیا کیا۔ انقلابات ہوئے، اس وقت ان کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ ”تعلیمی نصاب“ میں جو انقلاب پیدا ہوا صرف اسی کو ظاہر کرنا ہے

انقلاب... اور اس کے ہیرو | واقعہ یہ ہے کہ دلی میں درباب علم و فضل کا عہد سکندر ہی میں

ماہ کتاب میں اس موقع پر ”لے لے لے لے“ کا لفظ لکھا ہوا ہے.. جو یقیناً حضرت کاتب کا کلمہ معلوم ہوتا ہے (بدایہ السنہ اسلام)

مجموعہ مولیٰ جمع اکٹھا ہو گیا تھا، ان ہی میں دو بھائی شیخ عبداللہ اور شیخ عزیز اللہ بھی تھے، دراصل یہ دونوں حضرات ملتان کے علاقہ "تلمبہ" نامی کسی قصبے کے رہنے والے تھے، جو شاید اب کوئی غیر معروف گاؤں ہے، ان دونوں حضرات کو فن تدریسی میں کمال حاصل تھا، شیخ عبداللہ کو تو سکندر نے دلی ہی میں رکھ لیا اور مولانا عزیز اللہ سنبھل (مراد آباد) روانہ کر دیے گئے جو اس زمانہ میں اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا۔ (ص ۲۴۸ لے)

اور (واقعات کے نتیجے سے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عہد سکندری کے ادو دونوں بزرگوں پر اس زمانہ کے درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا۔ (ص ۲۵۰)

اب سنئے، بالاتفاق ہمارے تعلیمی مورخین کا یہ بیان ہے کہ:

ہر ایں ہر دو عزیز (شیخ عبداللہ و عزیز اللہ) ہنگام خرابی ملتان در ہندوستان آمدہ، علم معقول را در ہا دیار رواج دادند، ہدایوں ص ۳۲۳

یہ دونوں عزیز (عبداللہ و عزیز اللہ) ملتان کی ویرانی کے زمانہ میں ہندوستان آئے اور علم معقول کو ہاں رواج دیا۔

تصدیق مزید مولانا غلام علی آزاد نے بھی اس کی تصدیق کی ہے فرماتے ہیں:

الرحمائی ملتان او شیخ عزیز اللہ تلمبہ رخت بدار الحلافہ دہلی کشیدند و علم معقول را در ہا دیار رواج ساختند۔ آثار ص ۱۹

در نہ اس سے پہلے ان ہی مورخین کی یہ اتفاقی شہادت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ: قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ (یعنی قطبی) و شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شائع نہ بود (ہدایوں ص ۳۲۳، آثار ص ۱۹)

جس کے ہی معنی ہوئے کہ علم معقول کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد شروع ہوا۔ (نظام تعلیم و تربیت ص ۲۵۲)

خوال ہے کہ شرح مطالع، شرح حکمت العین اور شرح مواقف جیسی کتابیں اس وقت یہاں کے نصاب میں شریک ہوئی ہوں گی (ایضاً ص ۲۵۴)

مولانا نے لکھا ہے کہ علامہ نقاش زلی کی کتابیں بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہو، تو کچھ تعجب نہیں، نقاش زلی کی کتاب "مطلول" کا نام سب سے پہلے مجھے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد رشید میاں آتم سنبھل کے تذکرہ ص ۲۱ (دہلی ص ۲۱) میں ملتا ہے، شاہ عزیز اللہ کا مراد آج بھی سنبھل کے محلہ ٹرہیاں سرلے میں موجود ہے اور علامہ شاہ عزیز اللہ بھٹی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ والہم عذر اللہ (عبدالستار، سلام)

عربی ادب اور قرآن مجید

ڈاکٹر محمد یوسف خاں شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ادب علوم و فنون کی روح۔ ہماری زندگیوں کا حاصل ہے ہمارے جذبات اور افکار و احساسات کا خلاصہ اور انسانی عقول اور قلوب و اجسام پر حکمرانی کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ادب ایک مؤثر قوت ہے جو اخلاق و عادات کو اپنے مطالبی ڈھال لیتی ہے اور ایک موسیقی ہے جو اپنے ساز کی تاثیر سے قوموں کو مست خرام اور مائل بعمل رکھتی ہے۔ ادب ایک مصقل ہے جس کے ذریعہ قوموں کے دلوں اور ان کے اخلاق کو ماسخھا جاتا ہے۔

ادب بین الاقوامی اور شگفتہ اسلوب میں مافی الضمیر کے انہار کا نام ہے۔ تاکہ اس کے واسطے معانی براہ راست سامع یا قاری کے دل میں ڈال دیئے جائیں۔ ادب کی اسی اثر آفرینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: "ان من الجبان لیسعرا، وان من الشجعان لیکمۃ"۔

ادب اپنے زمانہ کی پوری تصویر اور صحیح تاریخ ہوتا ہے آپ کسی دور کا ادب پڑھ کر اس دور کے لوگوں کے اعتقاد، علمی سطح اور عملی قوتوں کا پورا پورا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

ادب کی دو قسمیں | ادب میں انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ انسانوں کے جذبات و احساسات، میلانات و مخالف ہونے والے ہوتے

ہیں جو اپنے ساتھ نئے نئے تقاضے پیدا کرتے ہیں۔ ان جذبات و احساسات کے تحت پیدا ہونے والے مختلف تقاضوں کی مؤثر تفسیر ادب کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ انسانوں کے جذبات و میلانات کبھی بلند ہوتے ہیں اور کبھی بہت، انسانیت کے احساسات و مقننات کبھی عاہد ہوتے ہیں اور کبھی سافلہ لہذا ادب کے

بھی ددھے ہو جاتے ہیں۔ جو ادب مقتضیات مالیہ کی ترجمانی کرتا ہے وہ ادب عالی ہے۔ اور جو اعتبارات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ادب سافل کہلائے گا۔ تو ادب کامل وہی ہو گا جو تمام مقتضیات انسانی کو پورا کر رہا ہو۔ ادب کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم کسی زبان کے ادب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس کی شاعری اور نثر میں متنوع مضامین۔ اختلافات آوا۔ واقعات، احساسات و جذبات دیکھنے پر تاقص و تنفا و نظر آئے گا۔

عربی ادب پر خدا کی عنایت خصوصی

عربی زبان اور اس کے ادب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اس زبان و ادب پر اللہ کی خاص عنایت رہی ہے۔ خدا جب کسی انسان کو نبوت و رسالت کی ایک خاص انعام اور مخصوص ماحول میں نشو و نما کرتا ہے۔ اسی طرح جب اس نے عربی زبان کو اپنے آخری پیغام ہدایت کے لئے چنا۔ تو اس کو ابتدائی سے ایک الگ انداز سے اپنی نگرانی و حفاظت میں پروردان پر رکھ دیا۔ اور جب اس زبان کا ادب اس معیار و مقام پر پہنچ گیا کہ کلام خداوندی کا مشتمل ہو سکے تو اس میں قرآن مجید نازل کیا۔ جو ادب عربی کا اعلیٰ و مکمل نمونہ ہے۔

قرآن مجید عربی ادب کی بلند ترین مثالی کتاب

بلند معانی پیدا کئے۔ ادب عربی قرآن پاک کے نزول سے قبل عقلی حسن و شوکت کے ساتھ بیشتر جذبات سافہ کی ترجمانی میں لگا ہوا تھا۔ قرآن پاک نے اگر ادب عربی کو لفظی و معنوی حسن کے ساتھ جذبات عالیہ کی ترجمانی کے آداب سکھائے۔ اور یہ قرآن مجید ہی کی تعلیم کا فیضان ہے کہ آج عربی ادب تمام دنیا کے علوم و افکار سے بھرپڑا ہے۔ میری نظر میں عربی ادب و زبان کا محور قرآن مجید ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ زبان قرآن مجید کو اپنے اندر لینے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مگر قرآن مجید کے نزول کے بعد یہ اسی کی خادم بن گئی۔

اسی طرح صرف، نحو، معانی، بیان، لغت و تفسیر، حدیث و فقہ، علم کلام، سب اسی قرآن مجید کے معانی و مطالب حل کرنے کے لئے وجود میں آئے۔ حتیٰ کہ جب عربوں نے تاریخ و جغرافیہ و دیگر علوم کو اپنا لیا۔ تو وہ بھی قرآن مجید کے احکام و ہدایات کو سمجھنے اور ان پر پوری طرح عمل کرنے کے لئے ایک کوشش تھی تاریخ ادب عربی کا مطالعہ کرنے والا دیکھے گا کہ زبان عربی جس نادر ترین مرحلوں سے جان بچا کر نکل آئی۔ یہ محض قرآن مجید کی قوت کا نتیجہ تھا۔ ورنہ دنیا کی بیشتر زبانیں ذرا سے

صدر کو نہ برداشت کر کے ختم ہو گئیں۔ اور اب ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ عربی زبان و ادب پر قرآن مجید کا عظیم احسان ہے کہ اس نے اسے آفاقیت اور حیات جاوید سے ہم دوش کر دیا۔

قرآن مجید نے الفاظ و معانی کے ذریعہ اثر آفرینی کے سلسلہ میں حقائق پسندی نفع بخشی اور افادی ہمہ گیری کو ملحوظ رکھنے کا درس دیا۔ اور حقیقت پسند ادب کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اس قدیم مقولہ کی تردید کر دی کہ ”ان اعذب الشغل کذبہ“ قرآن مجید نے ادب کو پاکیزہ و بلند اقتدار سے روشناس کرایا۔ اور ادب کا مقصود تزکیہ نفوس متعین کیا اس نے بتایا کہ انسانوں کو دیگر حیوانات سے جو صفت ممتاز کرتی ہے۔ وہ ادبی تحقیق کی طاقت ہے۔ قرآن مجید نے ادب کے لئے جو نام مقرر کیا وہ ”الجبان“ ہے سورہ رحمن میں جہاں اس نے علم و الہیان کہا ہے تو اس سے مراد ادب ہی ہے۔

قرآن مجید نے ادب کا رخ عدل و انصاف، خدمت انسانیت، تائید حق و مہدات انصاف پسندی، عفت و جہاد و رضا پرستی کی طرف پھیر دیا۔ اس نے ہر موضوع کو بیان کرنے کے لئے مناسب اور پروقار اسباب منتخبے۔ غور و فکر اور دلائل و براہین سے کام لینے کی دعوت دی۔

قرآن مجید نے بتایا کہ ادب کا فریضہ یہ ہے کہ وہ طبقات کو معاشرہ میں مقبول بنائے۔ اور خباثت کیلئے معاشرہ کی فضا ناساز لا رہائے۔ قرآن مجید نے ادب کو یاس و قنوط کے ہلک جراثیم سے نجات دلا کر اسے جہاد مسلسل اور حیات آفریں، رہبانیت کا داعی بنایا۔ تنقید کے لئے بلند اصول دیئے اور احسن اختیار کرنے میں کسی قسم کا تعصب نہ کرنے کے لئے متعلقین کی۔ اس نے مدح و جحمت کے لئے پیمانے مقرر کئے اور ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیہُمْ“ کا بلند ترین معیار عطا فرمایا۔

قرآن مجید نے عربی زبان و ادب کو اس درجہ بلندی عطا کی کہ اس کے بعد جس زبان میں بھی کسی شکل سے عربی ادب پہنچا اس زبان کو بھی فکری و معنوی بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔ آج دنیا کے ادب میں وحدت عالم، وحدت انسانیت، آزادی اور اخلاقی فاصلہ کی جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے وہ اسی قرآنی ادب کا نتیجہ ہے اور اگر آج انسانیت اپنی آنکھوں سے تعصبات کی عینکیں اتارنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ سب اسی قرآنی ادب کے فیض کا ثمرہ ہے۔

تاریخ ادب عربی کا سرسری مطالعہ کرنے والا بھی ادب میں قرآنی انقلاب کی تاثیر کو بڑی شدت و قوت سے محسوس کرے گا۔

رسول خدا کی وفات

اور

کفن و دفن کے متعلق ایک عیسائی مؤرخ کی تحقیق

مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند

سٹرگوڈے ایک عیسائی مؤرخ کئی سال بدوؤں کی صحرائی خیموں میں رہے اور وہاں انھوں نے ان کے عادات و خصائل اور قرآن و رسولؐ سے ان کی دل بستگی کا مشاہدہ کیا اور ایک کتاب بنام **The Messenger** (پیغمبر) تقریباً چار سو صفحات پر مشتمل لکھی اور شائع کی۔ اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رحلت نہایت جامع الفاظ میں زیب قرطاس کئے ہیں جن کا پڑھنا شیعہ و سنی دونوں کے لئے مفید ہو گا۔

حجرہ مہمونیہ سے حجرہ صدیقیہ میں | لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی بیویوں کے پاس باری باری اقامت گزیریں ہوتے تھے۔ ابتداء

علاقت میں آپؐ حضرت مہمونیہ کے حجرے میں تھے۔ یہ یہودی حضرت عباس عم رسولؐ کی سالی تھیں یہاں آپؐ کی عبادت تسلی بخش نہ ہوئی، حضرت عباسؓ کی خواہش تھی کہ آپؐ کی زندگی کی آخری عمر یہاں نہیں تھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپؐ کا اپنے خلیفہ کے بارے میں کیا ارادہ ہے کیونکہ آج تک

لے یہ مؤرخ کے مذہبی تعصب کی کار فرمائی ہے ورنہ تمام ازواج مطہرات حضور علیہ السلام پر جان بھر کر تھیں اس لئے محبوب کی دیکھ ریکھ میں کمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

آپ نے اپنے ارامے کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ آپ اپنے چچا (حضرت عباسؓ) اور (حضرت علیؓ) کے پہلے چل کر (حضرت عائشہؓ) کے حجرے میں پہنچ گئے۔

(حضرت عائشہؓ) کی عمر اس وقت بیس برس کی تھی۔ انھوں نے تاحال کسی قریب المرگ مریض کی۔ تیمار داری نہیں کی تھی مگر اس موقع پر انھوں نے نہایت تنہا ہی اور چابک دستی سے لہم لیا اور تادمِ دایس اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی۔ اس ہمدردانہ تیمار داری سے آپؐ کچھ صحت مند ہو گئے۔ طاقت بحال ہونے لگی اور پریشانی خیالات کم ہوئی، اسی ابتداء میں آپؐ نے فرمایا کہ مالک اعلیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرے یا مالک کے پاس پہنچنے کو۔ لیکن بندے نے اسی کی طرف لوٹ جانا اختیار کیا ہے اس فقرے کی گہرائیوں تک (حضرت ابو بکرؓ) کے سوا حاضرین مسجد میں سے کوئی نہ پہنچا۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی محبت | پیش آنے والے فراق کے خیال سے (حضرت ابو بکرؓ) کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضورؐ نے دیکھ

کر فرمایا۔ لوگو تم سب میں میرے ساتھ محبت و ایثار میں برے ہوئے ابو بکرؓ ہی ہیں۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل چھنا تو ابو بکرؓ کو چھنا مگر اسلام نے ہم سب کو اخوت کے رشتے میں مربوط کر دیا ہے اس کے بعد انصار سے نیک سلوک کرنے اور دیگر نصائح فرمانے کے بعد آپؐ مسجد سے (حضرت عائشہؓ) کے حجرہ میں تشریف لے آئے۔ مسجد تک جانے اور واپس آنے سے آپؐ بہت مضطرب ہو گئے اور مسجد جا کر نماز پڑھانے کی ہمت نہ رہی۔ لہذا آپؐ نے (حضرت ابو بکرؓ) کو حکم دیا کہ مسجد کا کرامت کا فرض انجام دیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ کو امامت سپرد | آپؐ نے اپنی موجودگی میں کسی اور کو بھی امام نہیں بنایا تھا اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایسا حکم

دیا۔ (حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ) بھی موجود تھے آپؐ ان میں سے کسی کو چاہتے تو یہ فرض ادا کرنے کو کہہ دیتے مگر اپنے نہایت قابل اظہار دوست کو منتخب کرنا۔ اور ان کی بیٹی (حضرت عائشہؓ) کو اور ان کے حجرے کو تیمار داری کے لئے چن لینا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد ہی تھی کہ آپؐ کا خلیفہ وہی ہو جس نے شروع اسلام میں تکلیف اور راحت کے موقعوں پر ساتھ دیا ہو۔

بعض اوقات آپؐ پر غشی کی طاری ہوجاتی تھی کہ آپؐ کا دل گرد و پیش کے حالات سے باخبر رہتا

پھر ایک بار آپ نے محبت کی اور غسل کر کے اور صرف کچھ ہی عرصہ میں مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت (حضرت) ابو بکرؓ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے آنے کی آہٹ پا کر سب نمازیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی (حضرت) ابو بکرؓ آپ کی تشریف لانے کی اطلاع پا کر پیچھے ہٹے مگر آپ نے اشارہ کیا کہ اپنے کام میں مشغول رہو۔ نماز ختم ہو چکی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ۔

حضور کا آخری خطبہ | مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری وفات کی خبر سے تم خوفزدہ ہو مگر خیال کرو کہ کبھی کوئی پیغمبر ہمیشہ زندہ بھی رہا ہے ؟ یہ چیز اللہ کی

تقدیر کے مطابق ہوتی ہے اور کسی کو مقررہ وقت سے پہلے یا بعد موت نہیں آسکتی ہے۔ مجھے اپنے مرسل کی طرف لوٹ جانا ہے اور میرا آخری حکم یہ ہے کہ تم باہم متحد رہو۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ مدد کرو اور عقیدے خالص رکھو۔ اور نیک کام کرنا اپنا شعار بنا لو انہی باتوں سے تم فلاح پاؤ گے۔ ہمیں تو بربادی کی طرف دھکیل دے جاؤ گے۔ یہی فرنگی مورخ (گوڈے) بیان کرتا ہے کہ (حضرت) ابو بکرؓ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت بحال دیکھ کر اپنے موسم گرما کے مسکن (سرخ) کی طرف چلے گئے جوں ہی وہاں آپ کی وفات کی خبر پہنچی تو فوراً انجمہ سوار ہو کر موقع پر پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ وفات رسول

حضرت صدیق جنازہ رسول پر | سوار ہو کر موقع پر پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ وفات رسول کہتا ہے کہ آپ پر سکے کی حالت ہے، کوئی کہتا ہے کہ آگ جہاں تشریف لے گئے ہیں اور جلد لوٹ آئیں گے فرط غم نے انھیں پکرا دیا تھا، انہی میں (حضرت) عمرؓ بھی شامل تھے (حضرت) ابو بکرؓ ان کو کچھ کہے بغیر اندر چلے گئے، دیکھا کہ ان کی صاحبزادی (حضرت) عائشہؓ صدیقہ پیغمبر کے پاس بیٹھی ہیں۔ انھوں نے منہ سے کچھ اٹھاتے ہوئے کہا حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح زندگی میں زیبا رہے تھے ویسے ہی فوت ہونے پر بھی ہیں۔ حضور کے ہالوں کو چھو آجوسرے پھل طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اور کہا آپ فوت ہو گئے ہیں! فوت ہو گئے ہیں! آہ مرے ربی! میرے مصطفیٰ! ماں باپ سے زیادہ پیارے!!! آپ نے موت کی تلخی کا زچہ لیا ہے!!! (حضرت) ابو بکرؓ نے ایک دفعہ پھر پیغمبر کی پیشانی کو بوسہ دیا! اور چادر کا سرامنہ پر ڈال کر آسٹنگی سے باہر صحن خانہ میں آئے جہاں ازواج رسولؓ اور راسخین پھر بیرون دیوار لوگوں کی حالت کو دیکھا اور سنا کہ (حضرت) عمرؓ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سکتے ہیں۔ (حضرت) ابو بکرؓ نے انھیں چپ کرنے کی کوشش کی مگر ان کی طبیعت قابو میں نہیں تھی۔

حضرت ابوبکرؓ کی استقامت و حکمت

(حضرت) ابوبکرؓ نے ایک گھڑی سوچا۔ ایسی

حالت سے وہ کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے

آخر آپ نے اپنے ہاتھ بند کئے اور کچھ بولنا شروع کیا لوگوں نے مانوس آواز سن کر ادھر کارع کیا اور چپ ہو گئے۔ (حضرت) ابوبکرؓ نے انھیں بلند آواز سے مخاطب کیا اور صاف فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا تھا کہ تم بھی واپس چلاؤ گے اور لوگ بھی۔ اور پھر احد کی جنگ کے بعد کہا کہ محمدؐ صرف خدا کے رسول ہیں دوسرے رسول ان سے پہلے فوت ہو گئے ہیں کیا اگر یہ (محمدؐ) فوت ہو جائیں یا قتل تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا ترک کر دو گے پھر (حضرت) ابوبکرؓ نے اپنی آواز مدہم کر دی۔ پھر یہ زور الفاظ میں کہا ”اب انھیں بتا دو جو محمدؐ کی پرستش کرتا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا وہ جانے لے کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا“

ان الفاظ سے سکوت کا عالم طاری ہو گیا کیونکہ (حضرت) ابوبکرؓ کا کلام باسند تھا۔ انھوں نے

قراں پیش کیا تھا جو وہ (حضرت) محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سن چکے تھے لوگوں کو (حضرت) ابوبکرؓ کے خلوص کا یقین تھا۔ جو ان کے ہادی کے بہت بڑے دوست تھے۔ کچھ آنکھیں (حضرت) عمرؓ کی طرف اٹھیں کہ شاید وہ کچھ اختلافی بات کریں۔ مگر وہ سر جھکائے ساکت کھڑے رہے جمع خزدہ دل کے ساتھ منتشر ہو گیا صرف ابوبکرؓ دُعا رواں رہ گئے۔ وہ بھی فطرت سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ (حضرت) ابوبکرؓ نے باوجود شدتِ الم اپنے حواس ٹھکانے رکھے۔ انھیں فکر تھی کہ اسلام پر بُرا وقت آپڑا ہے۔ رسول اللہؐ کی ولایت کا صدمہ بہت سخت ہے۔ مگر اس کا نتیجہ اور بھی سخت ہو گا اگر فوراً کوئی ایڈر مٹھ کر نہ لگے تو رقیب اٹھ کھڑے ہوں گے اور (حضرت) ابوبکرؓ کا یہ اندیشہ بجا تھا۔

انصار کی سوچ و پیمار

(حضرت) ابوبکرؓ کی تقریر کے بعد اہل مدینہ ایک جگہ جمع ہوئے اور فیصلہ

کیا کہ (حضرت) محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) واقعی فوت ہو گئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم مہاجرین مکہ کا تختہ لٹا دیں۔ اس لیے اب موقع ہے کہ ہم آزاد اور خود مختار ہو جائیں (حضرت) ابوبکرؓ ان کا میلان خاطر پکڑنے لگے لہذا (حضرت) عمرؓ کو ساتھ لے کر مدینوں کے مجمع میں پہنچے یہاں ہجرت کی حاشیہ آرائی ہے جس کی تاریخ و سیرے شہادت پیش نہیں کی جاسکتی۔ تلے بجانب نہیں گئے بلکہ ایک صاحبِ ستیغہ بنی سادہ میں جو صورت حال رونما تھی اس کی آکر اللہ عوی قہی جو یہ صورت حال نہایت نازک تھی اس نے حضرت ابوبکرؓ صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمرؓ کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔

ان دونوں نے جا کر معلوم کر لیا کہ سعد بن عبادہ کو انھوں نے اپنا بیٹھراں نامزد کر دیا ہے۔ ابو بکرؓ نے ویسی ہی ہمت سے کام لیا جیسا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے تھے۔

انصار کو مشورہ (حضرت) ابو بکرؓ نے کہا کہ مجھے اہل مدینہ کا بڑا لحاظ ہے، مگر اہل عرب ان کی سرداری کو کبھی منظور نہیں کریں گے صرف (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قوم قریش ہی عربوں کو ایک مرکز پر جمع کر سکتی ہے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اسلام

زندہ رہے تو تمہیں میری بات مان لینا چاہیے، (حضرت) ابو بکرؓ نے انھیں یہ بات ذہن نشین کرنے کا وقفہ دیا اور پھر فرمایا کہ میں یہ بات خود غرضی کے لئے نہیں کہہ رہا۔ تم جسے چاہو قریش میں سے رہتا چن لو۔

انتخاب صدیق اکبرؓ (حضرت) ابو بکرؓ نے بات ٹھیک کہی اور معاملہ اہل مدینہ پر چھوڑ دیا۔ لہذا انھوں نے متفقہ طور پر (حضرت) ابو بکرؓ کو خلیفہ

رسول اور رہنمائے اسلام منتخب کر لیا۔ عمرؓ نے بھی اس انتخاب کی تائید کی اور دوسرے دن مسجد میں عام بھلک نے بیعت کر کے (حضرت) ابو بکرؓ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لوگو! تمہارا یقین قرآن ہدایتوار ہونا چاہیے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے امور ان کے سپرد کئے ہیں جو رسول اللہؐ کے رفیق ہیں اور بچے رفیق ”دو میں دوسرے“ (تافی اثبتین) جبکہ وہ غار میں اکلے تھے، اٹھو اور صدق دل سے ان کی بیعت کرو ”اتفاق رائے سے لوگ (حضرت) ابو بکرؓ کی طرہ بیعت کے لئے اٹھ پڑے اور فردا فردا سب نے اسلام کے خلیفہ اول کی بیعت کر لی اور اطاعت کا حلف اٹھایا، یہ فیصلہ بیان کے سڑگوڑے نے حضرت ابو بکرؓ کا وہ خطبہ بیان کیا ہے۔

بے نظیر خطبہ صدیق اکبرؓ جو دنیا میں ایک حکمران کا بے نظیر خطبہ ہے جس میں آپؐ نے اپنی

دلانے کے عزم کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم میری اطاعت جیسی تک فرض ہے جہاں تک میں خدا اور رسول کے احکام کی پیروی کرتا ہوں ورنہ نہیں۔ پھر کہا کہ اٹھو نماز کے لئے خدا تم پر رحم کرے۔

ادھر یہ واقعات ہوئے ادھر رسول خدا کی تجہیز و تکفین ہو چکی اور جنازہ (حضرت) عائشہؓ کے عروج میں رکھا رہا اور لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ گروہ درگروہ اپنے پیارے پیغمبر کی زیارت

لے بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت سعدؓ کی نامزدگی کی بات بیل رہی تھی۔

کرتے جائیں۔ یہ سلسلہ دوین بھر جاری رہا۔ پہلے مردوں نے زیارت کی۔ پھر عورتوں نے ان کے بعد بچوں اور غلاموں نے۔

اتفاق برائے ارشاد حضرت صدیق

جب دفن کرنے کا وقت آیا تو کسی کی رائے تھی کہ زیر ممبر مسجد میں تدفین ہو جہاں آپ خطبہ دیا کرتے تھے کسی کی تجویز تھی کہ یہ عمل زیر محراب کیا جائے جہاں آپ امامت فرمایا کرتے تھے بعض نے کہا کہ آپ اپنے عزیزوں کی قبور پر جایا کرتے تھے اس لئے وہیں دفن کئے جائیں۔ مگر حضرت ابو بکرؓ نے اس معتمد کو یہ کہہ کر محل کیا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ پیغمبر وہاں دفن ہوتے ہیں جہاں وہ فوت ہوں اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ چنانچہ اسی عمل ہوا۔ اور آپ کو حجرہ عائشہؓ میں تیار کردہ قبر میں (حضرت) علیؓ حضرت اسامہؓ اور (حضرت) الفضلؓ (ابن عباسؓ) نے اتارا۔ مسٹر موصوف لکھتے ہیں یہ کام ۹ جون ۳۳ھ بروز منہر مطابق ۱۳ ربیعہ کو ہوا۔ آج تک اسی جگہ آپ کا مزار قائم ہے مگر بیک اسے دیکھ نہیں سکتی۔ پہلے جہاں معمولی سے قبر بنے تھے اب وہاں عظیم الشان مسجد موجود ہے اور خاص مزار پر ایک عالی شان گنبد ہے یہاں تمام دنیا سے مرد اور عورت عبادت اور زیارت کے لئے آتے ہیں۔

قول فیصل

ایہ ہے حضورؐ کی وفات، تجیز و تکفین اور تدفین کے متعلق ایک غیر جانبدار مؤرخ کا بیان۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ (حضرت) عمرؓ جو حضورؐ کے جہازے کے پاس غزوہ بیٹھے تھے ان کو مجمع الفارسیں تشریف لے جانا کیوں ضروری ہوا اس لئے کہ مسلمانوں کو انتشار سے بچایا جائے اور اسلام کی عظمت برقرار رکھی جائے (حضرت) ابو بکرؓ کے تمام کام مخلصانہ اور عظیمانہ تھے، اس لئے وہ ہر مہم میں کامیاب ہوئے۔ اسلام کو مٹانے کے لئے جتنے فتنے اٹھے وہ رسول خداؐ کے اس ختی معنوں میں خلیفہ بلا فصل کی ہمت سے مٹ گئے۔ کیا ہی بر محل کہا ہے، علامہ اقبال مرحوم نے یہ

آں آسِ اناس بر مولائے ما اُس کلیم اول سیناے ما

ہمت او کشت ملت را چوابر ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

یعنی (حضرت) ابو بکرؓ تمہارے مولا (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے سب سے بڑے محسن ہیں اور حضورؐ کے خلیفہ رسول (بلا فصل) ہیں، آپؐ کی ہمت سے اسلام کی بھائی سی طرح سرسبز ہوئی جس طرح بارش سے زراعت تروتازہ ہوتی ہے ابو بکرؓ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے مسلمان ہیں۔ غار و بدر میں بھی ساتھ اور قبر میں بھی ساتھ۔ یہ مرتبہ حضرت ابو بکرؓ کے سوا کسی کو نہیں ملا۔

حضرت جعفر صادقؑ کا روایت کردہ آخری خطبہ رسولؐ

حیات القلوب علی مضمون

میں بسندِ منبر حضرت صادق سے روایت ہے کہ جبریل امین اللہ تعالیٰ سے رسول کی خبر رحلت نے کس وقت آئے جبکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف و درد نہ تھا۔ آپ نے مہاجرین و انصار کو ہتھیار لگا کر آنے کا حکم دیا جب سب حاضر ہو گئے تو حضور منبر پر آئے اور اپنی وفات کی خبر سنائی اور فرمایا کہ جو شخص میرے بعد فاطمی امر ہو میں اسے خدا کی یاد دلانا ہوں کہ میری امت پر رحم کرے اور مسلمانوں کی جماعت اور اس کے بڑھوں کی عزت کرے اور ضعیفوں پر رحم ہو۔ مسلمان عالموں کی تعظیم کرے، انھیں کوئی ضرر نہ پہنچائے جو ان کی ذلت کا باعث ہو۔ انھیں فقیر نہ بنا دے تاکہ محتاجی ان کے کفر کا باعث نہ ہو، اپنا دروازہ ان پر بند نہ کرے تاکہ زبردست زیر دستوں پر مسلط نہ ہو جائیں، اور انھیں کافروں کی سرحد پر بہت عرصہ نہ روکے رکھے تاکہ میری امت (کے قطعِ نسل) کا باعث نہ ہو، پھر فرمایا کہ میں نے رسالت کی تبلیغ اور تمہاری خیر خواہی کر دی پس سب گواہ رہو، حضرت صادق نے فرمایا کہ یہ آخری سخن تھا جو آپ نے منبر پر فرمایا۔

قارئین غور کریں کہ اس ارشاد نبوی میں حضرت علیؑ کے اسم مبارک کا کہیں ذکر نہیں بلکہ فرمایا کہ میرے بعد جو دالی امر ہو۔ سوچیں کہ دالی امر کون ہوا؟ ابو بکر صدیقؓ یا عمرؓ؟ انہی نے سب ارشاد نبوی تمام کام سر انجام دیئے، اور پورا عمل کیا۔ کافروں سے جہاد کرنے کو مہاجرین کو زیادہ عرصہ سرحدوں پر روک نہ رکھنے کی تعمیل کرتے، آپ کو معلوم تھا کہ میرے بعد وہ کام حضرت ابو بکرؓ ہی سر انجام دے سکیں گے، لہذا خطاب انہی کی طرف تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ انھوں نے کس اخلاص اور کوشش سے ارشاد نبوی کو عملی جامہ پہنایا۔

(بقیہ صفحہ ۴۸)

علماء امت نے حضرات صحابہ کے حالات اور مناقب و فضائل میں بیشمار کتابیں لکھی ہیں زیرِ نمبر وہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ فاضل مولف نے اس کتاب میں صحابہ کرام کی عظمت شان اور علومِ مذہب کو قرآن و حدیث کے علاوہ کتبِ مملوہ سابقہ تورات و انجیل کی آیتوں سے بھی واضح کیا ہے۔ اسی کے ساتھ عشقِ رسول اور علمی و دینی شعبوں میں ذکی جلیل القدر و مجاہد عقول خدمات کو مستند روایتوں سے بیان کیا ہے اسی سلسلہ میں ان سے جاری روحانی بیوض اور ان کے کشف و کرامات پر بھی روشنی ڈالی ہے لیکن اس سلسلے کی بعض روایتیں پایہ اعتبار سے گری ہوئی ہوتی ہیں اگر انھیں کتاب میں شامل نہ کیا جاتا تو بہتر تھا آخر میں ”صحابہ کرام سے متعلق صحیح اور معتدل موقوف“ کے عنوان سے ایک بڑی گہی بحث کی ہے جسے ماضی کتاب کہا جاسکتا ہے۔ زبان و بیان اور بعض تصنیفی غلطیوں کے باوجود لائقِ استفادہ ہے بالخصوص عوام اور متوسط طبقہ کے حق میں بہت مفید ہے۔

تعارف و تبصرہ

نام کتاب	تبلیغی نصاب، ایک مطالعہ کا جواب
مؤلف	مولانا قاری عبدالحکیم صاحب خطیب جامع مسجد انعام دار پورہ اکوہ
صفحات	دو سو آٹھ (۲۰۸)
ناشر	انجمن حامیان اہل سنت والجماعت
قیمت	چودہ روپے ۱۲/-
ملنے کا پتہ	خلیل بکڈپو جامع مسجد انعام دار پورہ اکوہ ہمارا شٹر

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب ہاجر مدنی قدس سرہ کی ذات و خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے عصر حاضر میں آپ کے علمی و روحانی فوٹوں و برکات سے عالم اسلام کو جس قدر نفع پہنچا ہے اس کی نظیر مشکل ہی سے ملے گی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی حدیث رسول کی اشاعت اور بندگان خدا کی اصلاح و تربیت کے لئے وقف کر دی تھی۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ و مریدین کے ساتھ سو سے زائد تصانیف آپ کے دینی شغف کا بین ثبوت ہیں۔ پھر ان تصانیف میں اکثر حدیث رسول ہی سے متعلق ہیں۔

حضرت شیخ قدس سرہ نے حدیث رسول کی عمومی اشاعت کی غرض سے جہاں اہل علم کے استفادہ کیلئے عربی میں بخاری، ترمذی، ابو داؤد، موطا امام مالک وغیرہ کی شروحات یا ان کی شروح پر حواشی تحریر کئے ہیں وہیں عام کے لئے ہلکی پھلکی زبان میں فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل صفت فضائل درود وغیرہ کے عنوان سے اردو میں متعدد رسائل بھی مرتب کئے ہیں جن میں زیادہ تر قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر یا احادیث نبوی کی تشریحات ہی ہیں البتہ ترغیب و تشویق کے طور پر ادبیاد کا اسم کے واقعات بھی درج کر دیئے ہیں۔ یہ الگ الگ رسالے اب تبلیغی نصاب کے نام سے یکجا بھی چھپنے لگے ہیں۔ ان رسائل کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ان کے ترجمے دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو گئے ہیں اور سالانہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی اشاعت ہوتی ہے اور دور حاضر کے تقریباً سبھی علماء و صلحاء ان کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں۔

چونکہ ان رسائل کے مطالعہ سے اخلاص و اللہیت اور عبادت و ریاضت کا خاص دینی مزاج بنتا ہے جس سے جماعت اسلامی کے خود ساختہ نظریہ "اقامت دین" اور باصلاح قدیم "حکومت الہیہ" پر براہ راست زور پڑتا ہے۔ اس لئے اس جماعت کے ایک ہر جوش داعی نے تبلیغی نصاب ایک مطالعہ کے نام سے ایک تصدیق کن کچھ مرتب

کر کے شائع کیے جسے جماعت اسلامی ہزاروں کی تعداد میں خرید کر مفت تقسیم کر رہی ہے۔
 کتابچہ مذکورہ کے مرتب علوم دینیہ بانفہ صوفیہ حدیث سے واجب حد تک بھی واقفیت نہیں رکھتے جس کا ثبوت خود ہی کتابچہ میں انہوں نے بہت سی مستند احادیث رسول کا اپنی لاعلمی کی وجہ سے انکار کر دیا ہے
 البتہ اعداد ہمدانی میں وہ اپنے بڑے سے بڑے امیر سے بھی دو چار قدم آگے ہی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی اس تحریر میں بار بار حضرت شیخؒ کے تلامذہ و خلفاء کو دعوت مبارزت دیتے ہیں کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کے اعتراضات کا جواب دیں لیکن پورے کتابچہ میں علمی سنجیدگی اور وفار کے مقابلہ میں سوتیانہ طرز نگارش کو اپنایا گیا ہے اور علم و تحقیق کے بجائے اتہام و افتراء سے داخقیق حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے حضرت شیخؒ قدس سرہ کے تلامذہ نے اسے درخود اعتنائیں سمجھا درنہ بغضہ تعالیٰ ان کے تلامذہ و خلفاء میں ایک خاصی تعداد ایسے علماء و فضلاء کی موجود ہے جو ہم سے اہم ترین علمی مسائل پر غلطی بحث کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ضرورت تھی کہ اس کتابچے کا علم و تحقیق کی کسوٹی پر رکھ کر اس کے مغفرت کو واضح کر دیا جائے تاکہ عوام کسی مغالطہ اور فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ایک نوجوان فاضل مولانا قاری عبدالکریم مصفا کی کو اس ضرورت کا احساس بخشا اور اس کتابچے کے فریب کو طشت از بام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔

مولانا موصوف نے پورے جزم و احتیاط کے ساتھ نہایت سنجیدہ اور تین انداز میں پورے کتابچے کا جائزہ لیا ہے اور تقریباً باسٹھ عنوانات کے ذیل میں کتابچے میں مذکور تمام اعتراضات کا علمی و تحقیقی انداز میں اطمینان بخش مسکت جواب دیا ہے اور اس بات کا خاص طور پر التزام کیا ہے کہ کوئی بات بغیر حوالے کے نہ کہی جائے۔ موصوف کی کوشش ہر اعتبار سے کامیاب ہے اور ان کے روشن مستقبل کی نشان دہی کر رہی ہے۔

نام کتاب	اصحابی کا نجوم
مؤلف	مولانا ابوالنعمان بشیر الحق قریشی ادھونی
طابع و ناشر	داراللمارۃ المہم ہاؤس پیٹ ادھونی اندھار پور دیش
صفحات	چھپا نوے (۹۶)
قیمت	درج نہیں۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب کا موضوع حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم کے فضائل و مناقب کا بیان ہے۔ اسلام میں انبیاء اکرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد جماعت صحابہ ہی کا درجہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جس خوش بخت کو بحالت ایمان زندگی میں ایک بار بھی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے مقام و مرتبہ کو بڑے سے بڑا مجتہد و قوت، دلی زمانہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ (باقی صفحہ ۴۶ پر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دَارُ الْعُلُومِ دِيُونَبَنْدَ كَا عَلَمِ دِیْنِ

دَارُ الْعُلُومِ

جلد نمبر ۶ | نمبر ۹۸۴ | ۱۰ مئی ۱۹۵۵ء | شمارہ نمبر ۲

مجلس ادارت

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)

طابع و ناشر

دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند
مطبوعہ

محبوب پریس دیوبند (پرنٹ)

ساکلہ ذرا اشتراک

ہندوستان سے ۲۵٪
سعودی عرب، کویت، الجزائر وغیرہ سے

بذریعہ ایمیل ۹۰/۰۰ روپے
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے

بذریعہ ایمیل ۱۰۵/۰۰ روپے
ایر کیمریکنا ڈاؤن وغیرہ سے بذریعہ ایمیل ۱۱۶/۰۰ روپے

پاکستان سے بذریعہ ریل ۳۵/۰۰ روپے

فی ہرچہ ۲/۵۰ روپے

ضروری گزارش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت غریبہ کو ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی ہوائی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی، پی ایس سے ذرا اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے اگر شمارہ ۳۴ روپے کے مطالبہ میں دی پی کر دیا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حسرت آغاز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	اشترکیت اور سرمایہ داری کا نظام پر ایک اصولی نظر	شیخ التفسیر علامہ شمس الحق انصاری	۶
۳	بعثت نبوی اور تعمیر انسانیت	مولانا محمد اسلم صاحب شیخوپوری	۱۲
۴	معیار اخلاقیات	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۲۲
۵	ریح الاول کی تاریخی اہمیت اور شرعی حیثیت	مولانا امام علی دانش	۳۳
۶	بادشاہی میں فقیری	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳۸
۷	عالم اسلام ایک نظر میں	ڈاکٹر رشید نواز	۴۲
۸	باب الاستفتاء	مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی	۴۶

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۲۵/۰۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی دار تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خلا و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(ہدایہ)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

اسلامی تاریخ میں ربیع الاول وہ مبارک ترین مہینہ ہے جس میں دعائے خلیل اور نوید مسیحا کا ظہور ہوا یعنی محسن انسانیت پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے رحمتِ ستم بنا کر اس خاکدانِ عالم میں بھیجا۔ آپ کی بعثت کے وقت دنیا کا کیا حال تھا ان مختصر صفحات میں اس کا حال بھی پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ دین و مذہب، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت، اور اخلاق و کردارِ فضیلت کی زندگی کے تمام شعبوں میں جہالت و ضلالت کا دور دورہ تھا اور انسانیت کی گاڑی اپنی پٹری کو یکسر چھوڑ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ ظلمت و تاریکی کے ایسے حبیب اور خطرناک غار میں گر جائے جس سے پھر ابھرنا ممکن نہ ہو۔ **كُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حَقْلٍ رَّحٰۤی** **وَمِنَ النَّارِ** سے قرآن اسی عالمگیر ابدی تباہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

میں اس تباہی و بربادی کے عالم میں آپؐ نے گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ پکڑا اور اپنی روشن تعلیمات اور تابناک اخلاق کے ذریعہ دنیا سے نہ مرنے والے کفر و شرک اور ظلم و جہل کی تاریکیوں کو دور کر دیا بلکہ لہو و لعبِ بدعات و رسومات اور بے سرو پا خرافات سے مسخ شدہ انسانیت کو اخلاق و شرافت، وقار و ملکیت اور سنت و تربیت کے خوشنما و دیدہ زیب زیور سے آراستہ و سجاوٹ کر دیا۔ اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی شرافت و مروت، عدل و انصاف، علم و حکمت، عبادت و اطاعت اور ایمان و یقین کی روشنی نظر آتی ہے وہ درحقیقت علیہؐ کی اسی انتخاب رسالت اور محسن انسانیت کا۔

اس رحمتِ مجسم اور محسنِ اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہمہ وقت اس کی عظمت و احترام سے معمور ہوتے اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اس کی تعظیم و توقیر کی ترجمان ہوتی، ہمارا ہر عمل اس کے اسوۂ حسنہ کا نمونہ اور ہماری ہر حرکت و سکون اس کی سنت و طہر و کے تابع ہوتی تو یا ہماری مکمل زندگی سیرت رسول کی تذکار اور اخلاقِ نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جیتی جاگتی تصویر ہوتی چاہیے تھی۔ نہ یہ کہ دیگر اہل ادیان و مذاہب کی دیکھا و بھیجی ہم بھی اس نبیِ برحق اور محسنِ اعظم کی یاد و تذکرہ کے لئے چند دن مخصوص کر لیں اور پھر پورے سال جیسے سے بھی اس کی سیرت و اخلاق کا ذکر تک زبان پر نہ لائیں۔ لاریب کہ آپؐ کا تذکرہ، آپؐ کی یاد اور آپؐ کے فکر میں حیات کے جتنے لمحے لگی گذر جائیں وہ ہمارے لئے سرمایہٴ سعادت اور ذریعہٴ نجاتِ آخرت ہیں۔

لیکن افسوس و مصداق افسوس کہ کج رسول عربی فداہ روحی، ابی دہائی کے نام لیا، اور اس کے عشق و محبت کے دعوے دار مار بیچ الاول میں معید میلاد النبی کے دلفشیں نام پر جو وقتی اور بے روح مٹھلیں منعقد کرتے ہیں اس کے تصور ہی سے روح کا پتھریا ہوا ہے اور کیچہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ آہ! ملت اسلامیہ کی یہ کیسی بدبختی و بدبختی ہے کہ محسن اعظم کے مقدس نام اور سیرت پاک کے بابرکت عنوان پر اس ہڑبوںک، غل غپاڑہ، شور و شغب اور طوفان بے تیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ کچھ دیر کیلئے شیطان کی پیشانی بھی احساس مذمت سے عرق آلود ہو جاتی ہے دل کی دنیا تاریک تر ہوتی جا رہی ہے مگر اس کی فکر سے بے پرواہ بازاروں اور گلی کوچوں کو برقی قندیلوں سے منور کیا جاتا ہے۔ دل کی بستی دیران اور اجاڑ ہو رہی ہے مگر اس کے غم سے غافل راستوں اور چوراہوں کو حسین و خوش منظر جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے۔ چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجلسوں اور جلوسوں میں گزار دیا جاتا ہے۔ مگر آں حضرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اسلام کے رکن اولیٰں نماز کے تصور تک کو ذہن دردمند کے دریچے تک آنے نہیں دیا جاتا۔

سیرت کے ان جلسوں اور جلوسوں میں فکر تنگ و ناموس سے بے نیاز ہو کر مردوں اور عورتوں کا جس طرح اجتماع اور اختلاط ہوتا ہے عہد جاہلیت کا جس فو رو زگی اس کے آگے ماند چڑھتا ہے۔ قوم و ملت کا اس قدر سرمایہ ان سطحی اور غیر شرعی مجلسوں کی آرائش و زیبائش میں ہر سال صرف ہوتا ہے کہ اگر اس کا عشرِ خیر بھی پوراؤں کی نگہداشت اور بے سہارا بیچوں کے نکاح پر خرچ کر دیا جائے تو ملت کی ہزاروں ماؤں اور بہنوں کو اطمینان و سکون اور عزت و آبرو کی زندگی میسر ہو جائے

محسن کائنات کی محبت کے مدعو! خدا را غور و فکر اور عقل و ہوش سے کام لو وہ دعویٰ محبت یکسر فریب اور نرا دھوکہ ہے جو اطاعت و تسلیم، جاں سپاری و خود سہر دگی کی عاشقانہ اولوں سے خالی ہو۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے۔

تقصی الا لہ انت و تظہر حجبہ ہذا احوال و فی القیاس بدیع

لو کان حبیبک صداداً لا لطفہ لان المحب لمن یحب یطیع

تم زبان سے اللہ کی محبت کا اظہار کرتے ہو اور عمل سے اس کی نافرمانی اور مخالفت ہے۔ محبت اور مخالفت کا یکجا ہونا از روئے عقل کے نہایت عجیب بلکہ محال ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم یقینی طور پر اس کی اطاعت کرتے۔ کیونکہ محب و عاشق اپنے محبوب کا اطاعت گزار اور فرماں بردار ہوتا ہے۔

تم زبان سے عشق رسول کلام بھرتے ہو مگر تمہارے طور طریقے، اخلاق و اعمال اور عادات و ضمائل تعلیمات رسول اللہ ہدایات محبوب کے سراسر خلاف ہیں۔ ہادی اعظم اور محسن انسانیت نے بالکل آخری وقت

میں جیکہ تیس ڈوب رہی تھی اور نزع کا علم ملاری تھا۔ تمہیں نماز کی وصیت فرمائی تھی، غیر محرم عورتوں سے احتلا قبری دور کی بات ہے ان کی جانب نظر اٹھانے کو بھی آپ نے دین و ایمان کی ہلاکت اور تباہی قرار دیا تھا۔ بیجا سلف اور فضول خرچی سے تمہیں باز رہنے کی ٹھوکہ پدایت فرمائی تھی لیکن آج انہیں کے نام پر ان جلسوں اور جلوسوں میں تم وہ سب کچھ کرتے ہو جس سے تمہارے محسن نے تمہیں روکا تھا۔ خدا را ہوش میں آؤ اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تم ہو کہ ان مٹھی اجتماعات اور غیر شرعی رسومات میں اپنی طاقت اپنی دولت، اور اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو اور اس طرح اپنی دنیا کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی خرید رہے ہو۔

ترسم کہ بہ کعبہ نہ رسی اسے اعرابی کہیں رہ کہ تو می ردی بہ ترکستان

ایک عظیم حادثہ | ۱۳ اکتوبر کو وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے اچانک رخصت ہو جانے سے ملک کی سیاست میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اسے آسانی سے پر کرنا ممکن نہیں ہے وہ جن انفرادی صلاحیت اور کرشمہ ساز شخصیت کی مالک تھیں اس کی مثال ہندوستان کیا ایشیا، یورپ اور امریکہ کے متحد اور ترقی یافتہ ممالک کے سربراہوں اور ریڈروں میں بھی ملتی مشکل ہے انھوں نے ملک کو مضبوط و مستحکم بنانے اور اسے معاشی اور صنعتی ترقی کی راہ پر لگانے میں جو نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی۔ انھوں نے ملکی سیاست کو ایک نیا رخ اور موڑ دیا تھا اور اسی رخ پر ملک کو نئے جملے کی جدوجہد میں مصروف تھیں۔ انھوں نے تقریباً پندرہ سال تک وزیر اعظم کی حیثیت سے اس ملک کی قیادت کا فریضہ انجام دیا اس مدت میں ان کے لئے ہوئے بعض فیصلوں سے انقلاب کیا جاسکتا ہے لیکن بحیثیت جمعی انھوں نے ملک اور قوم کی جو گراند خدمت انجام دی ہیں مستقبل کا مورخ اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکا۔ ان دو جوئے ملک کا ایسے عظیم ریڈر سے محروم ہو جانا یقیناً ایک عظیم اور نہایت اندوہناک لوٹہ ہے اس حادثہ کی اندوہناکی اس تصور سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ حادثہ ایک ہیجان منہ قتل کی صورت میں رونما ہوا ہے جس سے ملک میں ہونے والے تشدد کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ اب یہاں مسائل کو گفت و شنید کے بجائے بددق کی نال سے حل کیا جائے گا۔ یہ رجحان اگرچہ کوئی نیا نہیں بلکہ غائب دیوانے کے نام پر آج تک کے سارے فرقہ وارانہ فسادات کی بنیاد اسی دہشت گردی اور طاقت کے ذریعہ مسائل حل کرنے کے رجحان پر ہے لیکن اب اس رجحان کی انتہائی بھیانک اور براہ اعتبار سے قابل مذمت و نفرت شکل وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کے ہیجان منہ قتل کی صورت میں رونما ہوئی ہے جس سے ملک کے بچہ بچہ کا کانپ جانا ایک فطری امر ہے۔ ہم ملک کے موجودہ قائدین بالخصوص اپنے فوجیان وزیر اعظم جیاب مسز اندرا گاندھی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تشدد کے اس رجحان کو اس ملک میں جو عدم تشدد کا طریقہ اس کی پیچھے نہ لائے نہ لٹائی طاقتوں کو دوبارہ اس قسم کی دلگداز تاریخ دہرانے کی ہمت و جسارت نہ ہو

اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے پر ایک اصولی نظر

شیخ التفسیر حضرت علامہ شمس الحق افغانی

اشتراکیت اور سرمایہ داری اسیسہ در نظام ہیں جو مادی تہذیب کے فرزند ناخلف ہیں۔ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے جو سرمایہ داری پہلے وجود میں آئی، اور اشتراکیت اس کے بعد۔ لہذا سرمایہ داری مادر تہذیب مادی کا بڑا بیٹا ہے اور اشتراکیت چھوٹا ناخلف ہم نے اس لئے کہا کہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہونے کے باوجود آپس میں برادرانہ سلوک نہیں رکھتے بلکہ آپس میں برسر پیکار ہیں اور ان کی باہمی جنگ کا سلسلہ اس طرح جاری ہے جس کے ختم ہونے کی امید نہیں اور یہ دونوں فرزند لہنی مادر مشفقہ یعنی مادی تہذیب کے حق میں بھی ناخلف ہیں کہ مادی تہذیب جو کچھ مادی راحت و دلکاش کا سامان جمیا کرتی ہے اور طویل محنت اور مسلسل جدوجہد سے جو کچھ تعمیر کرتی ہے۔ یہ دونوں فرزند یا ان کی اولاد اور پیرو کار عالمگیر جنگ برپا کر کے اس کو بھسم کر دیتے ہیں اور ماں بیٹوں میں تعمیر و تخریب کی جنگ جاری ہے لیکن تاہنوز ماں اور بیٹوں کی اس جنگ میں قسمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تاہنوز نہ بیٹے پوری طرح تباہ ہوئے، اور نہ ماں کا خاتمہ ہوا۔

شاید مستقبل قریب میں مادر تہذیب مادی کی اولاد نے جس فیصلہ کن جنگ کے لئے تیاری کی ہے اور ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل نظام سے لیس ہو گئی ہے۔ اس سے آخری فیصلہ ہو گا۔ اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری جنگ میں نہ کوئی فاتح ہو گا نہ مفتوح۔ بلکہ خرقین جنگ دونوں کے دونوں فنا ہو جائیں گے۔ اور مادر تہذیب لہنی ناخلف اولاد سمیت فنا ہو کر رہے گی پیشین گوئی اگرچہ تھل اند وقت ہے لیکن وقت بتا دے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہی صحیح حکلا اقبال مرحوم کا بھی یہی اندازہ ہے۔

تہاری تہذیب اپنے تخر سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخ نازک بد آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو گا

اب تہذیب جدید کی حالت نزع اور جان کنی کا وقت ہے لیکن اس قریب الموت تہذیب پر عاشقوں کا اس قدر رجم ہے کہ عالم اسلام کا جدید عنصر اس بستر مرگ پر پڑی ہوئی تہذیب کے اپنانے کے لئے سخت بے چین ہے اور اس کے لئے اپنے تمام تاریخی ورثہ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔ میرا دئے سخن تہذیب جدید کے اپنانے کی طرف ہے نہ کہ ہنر جدید کے اپنانے کی طرف کہ وہ خود مسلمانوں کی بقاء کی ایک اہم ضرورت ہے اور اسلامی تعلیم کے زادیہ نگاہہ سامان جہاد میں شامل ہے جو فرض ہے لیکن تہذیب جدید اور ہنر جدید کا فرق ایسا ہے جیسا کہ ہمارا عنصر جدید نہیں سمجھتا، اور اس کی وجہ سے تقریباً تمام عالم اسلام میں قدیم و جدید کی جنگ جاری ہے اور اسی نامعلوم جنگ سے ہے کہ کوئی اسلامی حکومت مضبوط اور سٹینڈر نہیں۔

کاش کہ از باب کالج اور از باب مدارس ان دو مختصر لفظوں کا مطلب کسی وقت بھی سمجھ جائیں مگر دونوں قوتیں ان دونوں مقاصد کے لئے متفق ہو کر کام کریں۔

۱: ایک طرف تہذیب جدید کی ایک ایک برائی کے خلاف قدیم و جدید علوم کے ماہر متفقہ کام کریں۔
۲: دوسری طرف دونوں کی ہنر جدید کی تحصیل کے لئے جدوجہد کریں تاکہ مسلمانوں کی بدستوری کا خاتمہ ہو اور جذباتی و حیوانی زندگی سے الگ ہو کر، باہمی جنگ و جدال ختم کر کے دین و عقل کی روشنی میں ہر دو دائرہ کاریں متفقہ اقدام کریں پہلا دائرہ مغربی تہذیب کے خلاف جنگ کا اور دوسرا دائرہ مغربی ہنر کی تحصیل کے لئے جدوجہد کا۔

اگر فنون ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو فکری انتشار اور تغیر و عمل کا فوٹا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ از باب اقتدار بھی اسلام کے تہذیبی ورثہ کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ حال ہی میں مشرقی پاکستان کے گورنر نے مغربی تہذیب کی سفرت رسانی کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ پر زور دیا۔

ہم یہ جانتے ہیں کہ اس انتشار کی بڑی ذمہ داری ان چند افراد پر ہے جو فتنہ استشراق کے شمار میں آ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں فکری و عملی وحدت پیدا نہ ہو۔ اور کسی وقت بھی وہ طاقت ور نہ بن سکیں تاکہ سامراجیوں کا وہ فکری مقصد حاصل ہو جس کے لئے وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔

مذکورہ شور سے عمل کرنے سے زبان و قلم کی جنگ ہو جائے گی اور ایک ایسا مثالی مضبوط اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا جو مادی اسباب ترقی اور روحانی قوت دونوں کا جامع ہو گا۔

مغربی تہذیب کا اسلامی ممالک میں فاتحانہ داخلہ | یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مغربی

تہذیب کو اسلامی ممالک میں فاتحانہ کامیابی کو محکم حاصل ہوئی ہے جس سے اسلام جیسے دینِ فطرت کا چودہ سو سالہ ورثہ درہم برہم ہو گیا اس کے لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اپنی پوری تاریخ میں صرف تین معرکے پیش آئے جو بنیادی ہیں۔

۱۔ اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے ٹکرا

ایرانی اور رومی سے ٹکر لینے کا معرکہ تھا، جس میں اسلامی تہذیب مشرق و مغرب کی دو عظیم قوتوں اور تہذیبوں سے نبرد آزما ہوئی، یعنی ایرانی تہذیب اور رومی تہذیب سے۔

جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے، مذکورہ اردو قومیں ہر قسم کے سامان سے لیس تھیں لیکن ان کے افکار و نظریات اور تہذیبی زندگی میں جان نہ تھی۔ اسلام نے اپنے فرزندوں کو افکار و عقائد و اعمال کا دھماستحکام بخشتا تھا جس کا جواب ان کی حریف قوتوں کے پاس نہ تھا۔

ثقافت دراصل عقائد و افکار اور سیرت و کردار کی پختگی کا نام ہے جس سے پیدا شدہ جوشِ عمل اور اوالہزی کے آگے کوئی قوم ٹھہر نہیں سکتی۔ نہ گانے بجانے، رقص و سرود اور عیشیانہ زندگی کا، کہ جس سے اس مذکورہ بلند اوصافِ انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ننانہ پن اور شفقت گریز جذبہ باہر تار ہے اس ٹکڑ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب نے ان دونوں تہذیبوں کو شکست دی اور ان کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کر کے اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں ان کو ایسا رنگ دیا کہ آج تک کسی نہ کسی صورت میں وہی اسلامی رنگ باقی ہے۔

۲۔ اسلامی تہذیب کی تاریخی تہذیب سے ٹکرا

یہ دوسرا معرکہ ایسا تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں اسلامی ثقافت کے عمیق اور گہرے اثرات باقی نہیں رہے تھے۔ ایک حد تک علوم تھے لیکن ایمانی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ اسلامی اعمال فسق و فحش اور عیاشی و راحت پسندی کی وجہ سے برائے نام رہ گئے تھے۔ البتہ صرف اسلامی افکار و علوم ان میں باقی رہ گئے تھے جبکہ بران کا یقین باقی تھا۔ اور بالمقابل ایسی قوم تھی جو تعلیم یافتہ نہ تھی۔ اور علوم و فنون سے غافل تھی کوئی فکری تہذیب نہ رکھتی تھی۔ لیکن جوشِ عمل اور اپنے نصب العین پر اس کو پختہ یقین تھا جو اس وقت کے مسلمانوں میں کمزور ہو چکا تھا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وحشی اور غیر تعلیم یافتہ قوم مسلمانوں کی تعلیم یافتہ قوم پر غاصب ہو گئی اور اس نے

اسلامی حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن ایک مضبوط ثقافت کے لئے جن پختہ عقائد و افکار اور ان کے متعلقہ علوم کی ضرورت تھی وہ تانکاریوں میں نہ تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم اگرچہ بظاہر مفتوح ہوئے لیکن بالآخر فاتح ہو گئے۔

تانکاریوں کو جب ان فتوحات کی وجہ سے اسلامی تہذیب اور ثقافت سے روشناسی ہوئی تو اسلامی تہذیب کے اثر سے ان کے دل و دماغ میں تبدیلی رونما ہوتی شروع ہوئی اور کعبہ کو دشمنوں میں سے پاسبان مل گئے تیمور اور اس کی اولاد اور عثمانی ترک اسی قوم کے مختلف خاندان ہیں جنہوں نے دور دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلایا اور اسلامی عظمت قائم کی۔

۳۔ مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ٹکڑ | تیسرا معرکہ اسلام کو پیش آیا وہ ہے جو انیسویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے شدید تر مقابلہ ہے۔

مغربی تہذیب نام ہے افکار و تصورات کا جن کو پوری دنیا میں اہل مغرب پیلا رہے ہیں اور زندگی کے بود و ماند کے ان طریقوں کا جو ان کی عملی زندگی میں موجود ہیں۔ یہ تہذیب عقلی معیار کے اعتبار سے چاہے جس قدر بھی ناموزوں ہو۔ لیکن اس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی قوت ہے اور تعلیم کا ایک وسیع نظام ہے تصنیفات و تحریکات کے بے شمار ذخائر ہیں، تقادیر اور فلسفی دنیا کا ایک ہمہ گیر جال ہے معاشی اور اقتصادی برتری ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر میں طبقہ کی نگاہ کو خیرہ کرنے والی ہیں اور اس تہذیب کے علمبرداروں نے خود مسلمانوں کی نئی نسل میں ایک بڑی با اثر اور با اقتدار جماعت تیار کر کے جو اسلامی تہذیب کو فنا کرنے میں خود اہل مغرب زیادہ مرگرم عمل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نوآزاد ممالک میں مغربی افکار و تہذیب اور اسلامی تہذیب و افکار کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے اور کسی اسلامی ملک کو استحکام نصیب نہیں ہوتا۔ روزے نئے انقلاب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بظاہر اس جنگ کا خاتمہ نظر نہیں آتا۔ تاوقتیکہ فریقین جذبات جھوڑ کر متفقہ طور پر تدبیر اور عمیق بصیرت سے کام لے کر اس کا صحیح حل تلاش نہ کریں۔ دونوں جانب افراط و تفریط ہے اور راہ اعتدال گم ہے۔ لیکن تعلیم قدیم کے وہ باب تحقیق میں صاحب اعتدال کثرت سے موجود ہیں لیکن جدید دالوں میں بہت کم ہیں بلکہ نایاب ہیں۔

بے راہ روی ملت اسلام کے لئے زہر قاتل ہے، استعماری قوتوں کے لئے مفید ہے۔ وہ سمجھے

ہیں کہ اس جنگ سے مسلمان کمزور ہو کر استعماری قوتوں کے زیر اثر آجائیں گے اور مسلمان کے پاس ملادی قوت و مقابلہ قائم ہے جو کچھ ہے ان کی دینی و دنیوی قوت ہے اس جنگ سے وہ بھی کمزور ہو جائے گی اور مسلمان استعماری قوتوں کے لئے لقمہ تر بن جائیں گے۔

قدیم و جدید کی کشمکش کا اصلی حل اصلی حل کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں طبقے اپنے دینی و دنیاوی کے جذبے سے بہت کر عقل و بصیرت سے کام لے کر تنقید مغرب کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اصلی اسلام تحریف کو چھوڑ کر تحقیق کی راہ اختیار کرے اور اسلام کو دشمنان اسلام کی تحریف و حملہ سے حاصل کرنے کی بجائے اگر ممکن ہو تو خود اس انداز میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خود اسلام کیا کہتا ہے اور کیا مطالبہ کرتا ہے؟

اس طرح نہ ہو کہ پہلے خود مغربی افکار کے اثر سے اپنے ذہن میں ایک رائے پھیرائی جائے اور پھر اسلام کو توڑ مروڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر وہ مغربی فکر کی پھیرائی ہوئی رائے کے مطابق بننے کے لئے تیار نہ ہو تو پھر یا تو تادیل کے پردے میں اصلی اسلام سے انکار کی راہ اختیار کی جائے یا اسلام کے ابدی دین ہونے کی حیثیت سے انکار کر کے اس کو دنیوی قانون قرار دینے کی سعی کی جائے اور اسلام کے چودہ سو سالہ کے عملی اور خاندانی وجود کو جس کا تانا بانا ان ہستیوں کے علم و تقویٰ اور مجاہدانہ کارناموں سے بنتا ہے کہ ان کا ایک ایک فرد اور اس کی عظمت چند مغرب پرستوں پر کیا بلکہ پورے اہل مغرب پر بھاری ہے اور ایسے کروڑوں عظیم ہستیوں کا سمجھایا ہوا اسلام جس کے نتیجہ میں اسلام نے مراکش سے انڈونیشیا اور دیوار چین تک کی فطرتوں کو کافر کر کے اپنی روشنی پھیلائی غلط سمجھ لیا جائے اور اس کے مقابل میں چودہ سو سال کے بعد چند مغرب زدہ مشرور نے دشمنان اسلام سے تعلیم پا کر صحیح اسلام معلوم کر لیا جو قبل ازیں چودہ سو سال میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔

قدیم تعلیم یافتہ طبقہ میں جو حقیقی علماء ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ بدگالی چھوڑ کر ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ اس لئے کہ حقیقی اسلام کا فہم ان کا ٹھیک ہے کیونکہ اسلام میں برہنیت اور پائیت کا وجود نہیں کہ یہ دونوں نسلی نظریے ہیں اور اسلام ان کا قائل نہیں بلکہ اس لئے کہ ہر فن کے لئے معیاری قابلیت کا وجود ضروری ہے جو قدیم طبقہ کے پاس ہے اور جدید کے پاس نہیں۔

لہذا دونوں طبقوں کے ممتاز حضرات بیٹھ کر اس امر کی تحقیق کریں کہ یورپ کے پاس جو کچھ ہے ان

میں سے اسباب ترقی کی کوئی چیزیں ہیں۔ اور جو چیزیں ترقی سے تعلق نہیں رکھتیں اور اسلامی روح کے لئے مضر ہیں وہ کون سی ہیں اور جو ترقی سے غیر متعلق ہیں لیکن مبدع ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس طرح تین قسم کی اشیاء کی فہرستیں تیار ہوں گی۔

۱۔ ترقی سے متعلق اشیاء

۲۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء ممنوعہ۔

۳۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء جو مباح ہیں۔

میں نے "ترقی اور اسلام" کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کے مطالعہ سے واضح ہو گا کہ یورپ کے پاس اسباب ترقی میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اسلام نے اور قرآن نے جوہر سو سال پہلے حکم نہ دیا ہو۔ اس لئے مغرب زندہ طبقے کا یہ کہنا کہ "اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔" یا ہم مغربیت کو ترقی کیلئے اختیار کر رہے ہیں، ایسا غلط اور بے اصل دعویٰ ہے جیسے دو دونے پانچ،

اس نے ترقی کے لئے پرانے اسلام کی تحریف کی قطعاً ضرورت نہیں اور نہ یورپی اسلام بنانے کی حاجت ہے بلکہ اسی اصلی اسلام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مادی اسباب کے ساتھ روحانی خوش عمل اور اولوالعزمی ملت میں پیدا ہو اور محمد مسلم مالک سے در آمد کردہ نظریات سرمایہ داری سود خوری، صنعتی، آوارگی، اخلاق کش طرز معاشرت، اشتراکیت، خدا بیزاری اور روحانی اقدار کی تباہی سے ملت کو محفوظ کیا جائے اور بے راہ روی اور انتشار ان کی وحدت فکر و عمل کو پارہ پارہ نہ کر دے۔

دوسری قسم کی چیزیں جو یورپ کے وہ اجزاء تہذیب ہیں جن کا تعلق ترقی سے نہیں بلکہ اسلام اور حقیقی ترقی کے لئے مضر ہیں ان کو اسلامی مالک اپنی تہذیب میں سے خارج کرنے کے لئے جہاد کریں اور دوسری قسم جو ترقی سے اگرچہ متعلق نہیں لیکن اسلام میں مبدع ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

اس مشترکہ تحقیق کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم کو یورپ کی کئی چمکاری کو جو ترقی کے لئے مضر ہے، ترک کرنا پڑے گا اور ان کی صنعت کاری کو جو ترقی میں مؤثر ہے اپنانا ہو گا کہ اس کا حکم تو خود قرآن نے دیا ہے **قَدْ آتَيْنَا الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ لَكُمْ قُوَّةٌ وَلَا نِعْمَةٌ** ایسی اشیاء کی جن سے مسلمان طاقتور بن سکتے ہیں جیسے یورپ کے ٹیکنیکل علوم و فنون۔ ان کو حاصل کرنا مسلمانوں پر اپنی طاقت کی انہی حد تک فرض ہے۔

اگر اقبال مروجہ کے صرف اس کلام کو مد نظر رکھا جائے تو بھی قدیم و جدید کی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔

قوتِ مغرب نہ از جنگ و رہا باب

نے زرقص و غمزان بے حجاب

نے زسحر سحران لالہ دوست
نے زعریاں ساق وے از قطع دوست
محکی اورانہ از لا دینی است
ذہد غش از خط لاطینی است
قوت افرنگ از علم و فن است
از ہمیں آتش چراغش روشن است

افسوس ہے کہ ہم نے جدید ایجادات کا نہ تو کوئی قابل ذکر سائنس داں پیدا کیا۔ نہ یورپ کی طرح
اسلحہ ساز کارخانے بنائے، نہ کوئی مشہور فلسفی اور نہ کوئی ماہر پیدا کیا۔ ہماری ساری قوت تحریر دین
اور قدیم جدید کی جنگ پر صرف موزی ہے اور یورپ کی صنعت و مہر کی جگہ یورپ کی گناہگار اڑتھنڈپ
کو ہزوزندگی بنانے کی کوشش پر اور اسی کو معراج ترقی سمجھ رہے ہیں۔

بہر حال اگر بیرونی ممالک کی تعلیم اس شکل میں حاصل کی جائے کہ وہاں کے وہ علوم جن کوئی الواقع
ترقی میں دخل ہے۔ ان میں مہارت پیدا کی جائے۔ لیکن ان کے الحادی اور تفکک فلسفہ حیات سے پرہیز
کیا جائے تو قوم روحانی اور مادی دونوں قوتوں سے بہرور ہوگی۔

ہم اگر مادی علوم میں کتنی بھی کوشش کریں۔ پھر بھی یورپ کی نسبت ان علوم میں ہماری حیثیت
ثافوی ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا دینی اور روحانی جذبہ محفوظ رہے۔ بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں
تو مادی پہلو کی تواناگزیزی ہے اس کا تدارک ہمارے روحانی جذبہ کی قوت سے ہو جائے گا اور ہم اپنے
اسلاف کی طرح اپنی کستہ مادی قوت اور فائق روحانی اور اخلاقی قوت سے اپنے سے بڑی مادی
قوت کو شکست دے سکیں گے۔

اس سوال پر کلام کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کو حکومت و اقتدار کیوں نہیں بخشا جاتا ؟

مولانا محمد الیاسؒ نے فرمایا۔ اللہ کے احکام اور اہم و نواہی کی حفاظت و رعایت جب کہ تم اپنی ذات
اور اپنی منزلی زندگی میں نہیں کر سکتے ہو (جس پر تمہیں اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے) تو دنیا کا نظم
و نسق کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ ایمان والوں کو حکومت ارضیٰ دینے سے تو منشا وہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ
کی مرضیات اسکے احکام کو دنیا میں نافذ کریں تو تم جب اپنے حدود اختیار میں آج یہ نہیں کر رہے ہو تو دنیا کی
حکومت تمہارے سیردگم کے گل کے لئے تم سے اس کی امید کی جاسکتی ہے ؟ (از ملفوظات مولانا محمد الیاسؒ)

فتنہ انکار حدیث کا ایک تفصیلی جائزہ بعثت نبویؐ اور تعمیر انسانیت

مولانا محمد اسلم شیخوپوری مدرس جامعہ بنوریہ کراچی ۱۶

اُس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر عالم انسانی موت کی ہچکیاں لے رہا تھا۔ ظلم و تشدد کا دور دورہ تھا۔ بدی اور گمراہی کا تسلط اور اخلاقی قدریں پامال ہو رہی تھیں اور انسان انسانیت کا بادیہ اتار کر بہیت اور درندگی کا روپ دھار چکا تھا، انسانی سسکیوں، ہچکیوں اور پستیوں پر خداوند عالم نے ترس کھایا اور اس نے دانائے سب ختم انزل مولائے کل محمد رسول اللہ کو گم کردہ راہ انسانیت کی تربیت کے لئے نبی بنا کر بھیجا۔ اور قرآن حکیم کی صورت میں آپ کو ایک نسخہ کیمیا ایک سرچشمہ حیات ایک دستور زندگی عطا کیا۔ مگر آپؐ نے محض خدا کا پیغام پہنچانے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس کلام بلاغت نظام کے مہلات کی اپنے مخاطبین کے سامنے تفصیل کی۔ اور اس کے مشکلات کی تیسیر اور مہمات کی توضیح کی۔ اور ان کے عقائد و اعمال، اخلاق و معاملات کو گمراہی اور گمراہی رومی چونکہ ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھی اس لئے آپؐ کی تعلیم و تربیت کا دائرہ کار بھی ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھا۔ عقائد کی تصحیح کے لئے بے شک علمی دلائل، محکم براہین اور فطری نظائر ان کے سامنے پیش کئے گئے اور ان سے غور و تدبر کرنے کی اپیل کی گئی۔ اخلاق و معاملات کی درستگی کے لئے آپؐ کی زندگی اور سیرت کددار کو نونہ اور مثال بنا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ آپؐ ہی کی اتباع کریں۔ زندگی کی ہر جہت میں معاشرت کے ہر پہلو میں، معیشت کے ہر مسئلے میں اور معاملات کے ہر انداز میں اور یقیناً اتباع اور اطاعت کا حق ادا کیا ان نصیبہ وروں نے جو شرف صحابیت سے نوازے گئے اور جن کو سعادت میسر آئی آپؐ پر ایمان لانے اور آپؐ کی محبت و رفاقت کی۔ ان کی اطاعت ہمہ جہت تھی۔ ہمہ وقت تھی۔ ہمہ تن تھی۔ ان میں کا ہر ایک اپنی سب سے بڑی سعادت یہی سمجھتا تھا کہ سرور عالم کی اداؤں اور سیرت و کردار کی جھلک اس کی زندگی میں دکھائی دے اور اس کا ہر قدم آپؐ کے فرمودات اور ہدایات کی روشنی میں اٹھے۔ اُس حضورؐ کے اولین مخاطب چونکہ زبان شناس تھے اور ادا شناس بھی۔ اس لئے وہ اس اطاعت کا مفہوم خوب سمجھتے تھے۔ جس کا حکم ان کو بار بار دیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں آپؐ اور آپؐ کی مخلوق کا مقام اور مرتبہ بھی ان سے مخفی نہ تھا وہ اپنے تنازعات میں آپؐ کو حکم ٹھہراتے تھے۔ صحابہ کی زندگی میں سے

یہ پستوں کے خلاف عقل ربکہ مافوق العقل، مافوق العقل میں نے اس لئے کہا کیونکہ جو
سائل اور عقائد انسان کی محدود عقل میں نہ سما سکیں انھیں ہم زیادہ سے زیادہ مافوق العقل ہی قرار
دے سکتے ہیں ان کو خلاف عقل کہنا کسی طرح بھی درست نہ ہوگا) مسائل کا انکار یا ان کی حسب تقاضائے
مل تاملیں کر دیتے تھے اسی لئے انھوں نے کبھی بھی امدادِ یث کو نشانہ تضحیک نہیں بنایا اور نہ ہی جماعت
صابرہ اود تاہم اور محدثین برائوں نے پھبتیاں کیں :

انکارِ حدیث کی یہ تحریک کچھ زیادہ نہ چل سکی کیونکہ وہ مسلمان زندہ تھے جنہوں نے صحابہ کبار
و روایہ تھا۔ اور جبکہ علمی مراکز قائم تھے۔ مجالس علم عام تھیں۔ اور شہوانی خیالات اور اغراض پرستی
یہ عقول کو زنگ آلود نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں متعدد نامور اہل علم اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے اٹھ کھڑے
ہے اور انھوں نے ان نام نہاد عقلیت پرستوں کے دام ہمزنگ زمین کا تار بکھر کر رکھ دیا۔

مقدمین میں سے جن لوگوں نے اس موضوع پر خامہ فرسائی کی ہے ان میں سے امام شافعیؒ امام
عمرؒ، امام غزالیؒ، ابن عزمؒ اور حافظ سیوطیؒ کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر اور باعثِ فخر ہیں۔ حقیقت
ہے اس فتنہ کی پوشین گوئی اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمائی تھی۔

الفین احدکم متکبرا علی اریکتہ یناقیہ میں تم میں سے کسی کو اپنی مسندوں پر بہار اٹھانے
یہومن اموی صداموت بہ اوھیت عنہ ہوئے (اس حالت میں) انہ پاؤں کو جب میرا حکم اس کے
یقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ پاس پہنچے جس میں کسی کام کے کرنے کو میں نے کہا ہے
(ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ) کسی کام سے روکا ہو (بخاری) یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا کام
ہے تم جو قرآن میں پائیں گے فقہ اس کی پیروی کریں گے۔

تیسری صدی تک اس فتنے کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ عمار کی انتھک کوششوں، محدثین کی شبانہ روز تحقیق
و جستجو اور منکرین حدیث کے خام نظریات اور غیر سنجیدہ دلائل نے اس فتنے کو اپنی موت آپ مرنے پر مجبور کر دیا۔
پھر صدیوں تک کمال سکوت اور اطمینان رہا۔ تا آنکہ تیرہویں صدی ہجری میں مستشرقین نے اسلامی عقائد
اور آقاؐ اور مراجع کو اپنی تحقیقِ ایتق کا تختہ مشق بنایا۔ اور سائنٹفک ریسرچ کے نام سے مختلف موضوعات
پر کافی تعداد میں کتابیں تصنیف کیں تو اس فتنے کو نئی زندگی مل گئی۔

یہ مستشرقین حقیقت میں مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ صلیبی جنگوں میں رسوا کن شکست اور پسپائی
اور مسلمانوں کے جذبہ جہاد، شوکت و عظمت اور قوت و ہیبت کی وجہ سے انتقام کی کوئی صورت انھیں نظر نہ آئی پھر
اس کے کہ اسلامی شخصیات کو مظلوم کیا جائے۔ اور دینی عقائد کے بارے میں مسلمانوں کے یقین اور اعتماد کو۔

متزلزل کیا جائے۔ اور وہ اپنی اس مذموم کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ مغلوب اور مفتوح مسلمان قوم کے بعض افراد اپنے حکمرانوں کے ہم نسب مصنفین کی تحقیقات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور مختلف اسلامی ممالک میں بعض تجدید پسند حضرات نے مستشرقین کی ہمنوائی کی۔ متحدہ ہندوستان میں تحریک استشرق کا غیر مقدم کرنے والے سرسید احمد خاں اور مولوی چراغ علی تھے۔ انھوں نے سرزمین ہند میں انکار حدیث کا بیج بویا اور ایسی کتابیں تصنیف کیں جن کے لفظ لفظ سے غلامانہ ذہنیت کی بوائی تھی۔ پھر عبدالرشید عکراوی نے اسے سہارا دیا۔ اس کے بعد مولوی احمد دین امر قسری نے اسے مزید زرقی دی۔ پھر اسلم حیراج پوری نے اس تحریک کا نلم اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور جہاں تک جاسکتا تھا اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا۔ احادیث تو کیا وہ حرم نبوت تک نقب زنی سے باز نہ آیا۔ بالآخر ان سب ضلالتوں، خرافات اور کج ادائیگوں کا وارث چوہدری غلام احمد ٹھہرا۔ اسے کچھ زندگی بھی لمبی مل گئی۔ غلام مال ملہ پہلے سے موجود تھا۔ جادو طرازم علم، حالات موافق اور ذہن نارسا تھا۔ یوں ضلالت و گمراہی کی پوری عمارت اس نے کھڑی کر دی۔ موجودہ دور میں انکار حدیث کے علمبرداروں میں سے ایک عمر احمد عثمانی بھی ہے۔ موجودہ دور میں احادیث کو ناقابل اعتبار ٹھہرنے کے لئے حدیث طرازی سے کام لیا ہے۔ یہ انے اور نے منکرین حدیث میں بعض وجوہیں مماثلت اور بعض وجوہیں مخالفت ہیں ہمارے دئے سخن دور حاضر کے منکرین کی طرف ہے۔ اس لئے ہم قدرے تفصیل کے ساتھ ان اسباب پر روشنی ڈالیں گے۔ جنہوں نے ان کو انکار حدیث پر راغب کیا۔ اس کے بعد ہم ان کے مخصوص طریقہ کار کا بھی جائزہ لیں گے۔

دور حاضر میں انکار حدیث کے چند ایک اسباب یہ ہیں !

وجوہ و اسباب

۱۔ جہالت و کم علمی۔ منکرین کا علمی مطالعہ بہت محدود اور معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کتب احادیث کو بالاستیعاب دیکھنے کی سعادت انھوں کو ہی میسر آتی ہے۔ اس سلسلہ میں اسناد حدیث اور مصطلح الحدیث جیسے بلند پایہ علوم سے یہ قطعاً نااہل ہیں۔ حدیث پر ان کے اعتراضات اکثر پیشتر بلکہ متقدم علمی ادوار جہالت پر مبنی ہیں۔ آپ نے ان کا یہ مشہور اعتراض تو سنا ہوگا۔ جس کے ذریعے سے بھلے بھالے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ امام بخاریؒ نے فرمایا کہ میں نے چھ لاکھ احادیث میں سے صرف نو ہزار کو صحیح احادیث کی حیثیت سے منتخب کیا۔ یہاں وہ ایک اشکال تو یہ پیش کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ احادیث کہاں سے آئیں گی۔ دوسرا یہ کہ اگر صرف نو ہزار احادیث صحیح ہیں تو باقی پانچ لاکھ اکاونے ہزار احادیث گویا ضعیف، ناقابل اعتبار، موضوع اور جھوٹے واقعات پر مبنی ہوں گی

یہاں منکرین نے تین جہاتوں کا ثبوت دیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کو احادیث کی کمی بیشی کے اصول کا علم نہیں۔ دوسرے یہ کہ امام بخاریؒ کے اپنی کتاب میں صحیح احادیث کے انتخاب سے قطعاً یہ بات لازم نہیں آتی کہ بغیر

احادیث ضعیف ہوں، پیشری جہالت یہ ہے کہ صحیح کی تعریف اور حقیقت ان کو قطعاً معلوم نہیں۔
آئندہ صفحات میں ہم انشاء اللہ ان کے اس اعتراض کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔

۲۔ منافقت :- رسول اکرمؐ کے خلاف ان کی بغض و غضب سے زین نقایف اور اکابر امت پر ان کی دشنام طرازیوں سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف کدورت اور بغض و عناد جاگ رہا ہے اور ان کا دعویٰ ایمان سراسر منافقت پر مبنی ہے۔

۳۔ تساہل پسندی اور آزاد خیالی :- اسلام انسانی زندگی کو بنی حد و حدود کا پابند بنانا چاہتا ہے اس سے چشمکار، انکار حدیث کے بغیر نامکن ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ بیخ و بنہ نازیہ۔ یہ سالانہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ عشر اور صدقات کا ایک مرتب نظام۔ یہ حج پر از مشقت سفر۔ اور قربانی۔ دینی زندگی کا یہ مربوط نظام احادیث ہی نے تو ترتیب دیا ہے پھر معاملات میں حلال و حرام کی تمیز، جائز و ناجائز کی پہچان، یہ زن و شوہر کے حقوق یہ پردہ۔ اور عفت و عصمت کے مضبوط اصول یہ ہلکی ناپاکی کے مسائل، یہ معاش اور معاشرت تجارت اور سیاست کے باب میں بعض ہدایات۔ یہ سب کچھ ہمیں اسوہ حسنہ کی پیروی ہی سے تو ملتا ہے۔ اعتراض کے وہ بندے اور عرص و آئندہ کے وہ غلام جو اباحت مطلقہ چاہتے ہیں۔ وہ ان قیودات کا تحمل کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کا تساہل پسندی اور طرداؤ و عناد و مزاح اور ان کی آزاد خیالی ان پابندیوں کی ہرگز روداد نہیں۔ مگر وہ مسلمان بھی دہنا چاہتے ہیں، اسلام کا چھوڑ کر مسلمان بننے کا ہتھیار تو انھوں نے یہ سوجھا ہے کہ احادیث کو ادبام و خرافات کا انبار قرار دے کر قرآنی اصطلاحات میں من مانی تاویلات کر لی جائیں۔

۴۔ نشئت و افتراق :- بعض مجتہدین کا خیال یہ ہے کہ امت کے باہمی اختلاف اور افتراق کا سبب احادیث ہیں اگر احادیث نہ ہوں تو یکایک ساری کی ساری امت ایک جان و دو قالب ہو چلائی۔ لہذا یہ حضرات پوری نیک نیتی کے ساتھ احادیث کے دفتر بائے کتب کو سپرد و آتش کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انتشار امت کا سبب احادیث نہیں بلکہ ترک احادیث ہے، پہلی باتوں میں بھی افتراق و انتشار اسی وقت رونما ہوا۔ جب انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور اس امت میں بھی خوارج، شیعہ، معتزلہ، مرجئہ، جہمیہ، قادیانی، بدویزی، احادیث ہی سے اعراض و اغراض کی وجہ سے نمودار ہوئے۔ سات بات یہ سمجھ کر فرقہ بندی کا باعث نہ قرآن ہے نہ احادیث، بلکہ وہ عقل ہے جو صرت اپنے اعتماد پر مذہب کا نقشہ تیار کرنا چاہتی ہے۔ درخواستیں ہیں جن کی غلامی انسان نے اختیار کر رکھی ہے۔ وہ اعتراض ہیں جو ہر جائز و ناجائز پر انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ یورپ کی دھاندلی تقیید ہے جس نے ہم سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی صلاحیت چھین لی ہے۔

۵۔ مستشرقین پر بے جا اعتماد و انکار حدیث کا پانچواں سبب یورپی مستشرقین کی تحقیقات پر بے جا اعتماد

بلکہ شکرین کا سارا اعتمادی ان ہی غارت گردوں کی تالیفات پر ہے۔ ان میں سے اکثر اصلی مآخذ مراجع سے قطعاً ناجلد ہیں۔ اور ان کا مسلح علم انگریزی تراجم اور یورپین مصنفین کی تالیفات ہیں حالانکہ یورپی مصنفین نے اپنی مولفات میں جس بددیانتی اور بغض و عناد کا ثبوت دیا ہے وہ اب کوئی دھکی چھپی بات نہیں۔

۶۔ مروجہیت :- یورپ کی سائنسی ایجادات اور مادی ترقی سے معصومیت بھی انکار حدیث کا ایک بڑا سبب ہے، ہم جدید افکانات اور تحقیقات سے استفادہ کو معیوب نہیں گردانتے۔ مگر ان سے اس درجہ معروب بھانا کہ یورپ سے برآمد نظریہ اور عقیدہ کو الہامی خیال کرنا اور اس کے مطابق دین اسلام میں قطع و برید اور تحریف کر دینا کہاں کی شرافت ہے، حقیقت میں ایک طویل عرصہ تک انگریز کی غلامی نے ہمارے بعض تعلیمیات حضرت ان کو ذہنی غلامی کا خوگر بنالیا ہے، جتنی پرنٹل کام ہمارے نظام تعلیم نے کیا ہے، جو دراصل لارڈ میکالے کا ترتیب کردہ ہے۔ اس نظام تعلیم کے بدولت دفتر دل کے کلرک، اباحت پسند بابو اور مطلق العنان لیڈر تو بھلے پیدا ہو سکے ہیں مگر صاحب کردار اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا پیدا ہونا مشکل ہے۔

۷۔ قسادت قلبی :- بعض لوگوں کے قلوب آلودہ معصیت ہونے کی وجہ سے اس قدر سخت اور سیاہ ہو جاتے ہیں کہ اصلی باتیں بھی ان کو بری محسوس ہوتی ہیں، یہ اپنی برائیوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اس نے انھوں نے احادیث ہی کا انکار کر دیا۔ تاکہ نہ سبے ہانس نہ بچے بانسری، لہذا ان کی قسادت قلبی اور باطنی ظلمت دور ہو تو امادیت کی اہمیت اور قدر و قیمت ان کو یقیناً محسوس ہو۔

طریق کار | شکرین حدیث اپنے فاسد خیالات کو عام لوگوں میں پھیلانے اور انھیں متاثر کرنے کیلئے مختلف وسیع کاریاں کرتے ہیں۔ ہم اپنی محدود معلومات اور مطالعہ کی حد تک یہاں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن کی مظلومیت کی وہائی دینا پوری امت پر تغافل ہے علمی اور بد فہمی کی تہمت لگانا اور اپنے آپ کو قرآن کے مجدد و غوار، اور اس کے علوم و معارف کا ماہر و حاذق جتانانا۔

۲۔ قرآن و سنت کو باہم متضاد ثابت کرنا اور یہ تاثر دینا کہ سنت قرآن کی شرح نہیں ہے بلکہ اس کے مرتب احکام کی فہمی کرتی ہے۔

۳۔ قرآنی خصوص کو سن مانی تاویلات اور تفہیمات کا تختہ مشق بنانا اور اسے اپنے بر خود غلط قیاسات اور خیالات کے تابع بنانا۔ ایسے قیاسات اور ایسی تعبیرات کرتے ہیں سے امت آج تک ناواقف تھی۔

۴۔ مغرب سے درآمدہ ادہام اور خرافات کو عین اسلام ثابت کرنے کے لئے ہڈ دھری اور سینہ زوری سے کام لینا۔

۷۔ مختلف مکتبہ ہائے فکر کے فردی اختلافات کو ملحوظ رکھا کر بیان کرنا۔ ان کو اصولی اور اساسی ٹنگ دینا۔ اور ہر اس بنیاد پر یہ ثابت کرنا کہ اس سارے تشکیلات و تفریق کی اصل وجہ احادیث ہیں۔

اگر اس دفتر پارینہ کو غرق کر دیا جائے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔

۸۔ بعض خوارق اور سمجرات کا محض اس لئے مذاق اڑانا کہ وہ مافوق العقل ہیں اور بقول ان کے ہر وہ چیز رسی میں پھینکنے کے قابل ہے جس کا معاملہ عقل انسانی نہیں کر سکتی۔ خواہ وہ سید الانبیاء کے فرمودات ہی کیوں نہ ہوں۔

۹۔ بزرگان دین، اکابر امت اور سلف صالحین کے بارے میں بے پرکی اڑانا، ان کو تشکیک و طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا۔ ان کے کردار و عمل پر پھبتیاں کسنا۔ اور (خاک بہرین منکرین) ان کو نذر پرست اور حکومت وقت کا لاسہ لیس ثابت کرنا۔ ان کو وضاع اور کذاب قرار دینا اور ہر اس الزام کا مورد ان کو ٹھہرانا جس سے ان کی حیثیت مجروح ہو اور ان کے متعلق لوگوں میں بدگمانی اور بے اعتمادی پیدا ہو

۱۰۔ اسلام کے اساسی احکام و عقائد و عبادات اور معاملات کے بارے میں تشکیک پیدا کرنا۔
۱۱۔ صریح عبارتوں اور نصوص میں تحریف کرنا اور ان کے معنی اور مراد کو غلط بیان کرنا۔
۱۲۔ حوالے نقل کرنے میں خیانت قطعہ دہرید اور کتمان حق سے کام لینا اور صوری یا سیاق و سباق سے کٹی ہوئی عبارتیں نقل کرنا۔

۱۳۔ اُس حضور کے خانگی زندگی کے واقعات کو نقل کر کے (نوعاً بامثل) ان پر غش کاری اور برنگی کا لیبل لگانا اور پھر مہمل اور کم علم لوگوں سے دہائی دینا کہ لوگوں یہ کتب احادیث کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہیں جو انہیں سراسر فحاشی اور عربائی کی داستانوں سے بھر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ خانگی واقعات منقول ہیں اس لئے درج ہیں۔ تاکہ افراد امت کو زن و شوہر کے تعلقات اور مسائل میں رہنمائی حاصل ہو۔ ہر واقعہ عقیدہ، اور آپ کے ہر ارشاد کو اپنی عقل مستعار کی میزان میں تو نے اور پرکھنے کی کوشش کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہر وہ بات جو ہماری نگری عقل میں نہیں سمجھائی وہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ ہذا رد کر دینے کے قابل ہے۔

۱۴۔ اپنی تمام تر تحقیقات اور نام نہاد علمی کاوشوں کا مدلل اسلام کے بارے میں مستشرقین کے انگریزی ترجمہ پر چکنا چور اٹھیں اس سلسلے میں حرف آخر سمجھنا اور اصل و حقیقی مآخذ اور مراجع سے بے تعلق رہنا۔
۱۵۔ احادیث کی مستبرکتوں کی بجائے ادب و تاریخ، شعور و سخن اور حکایات و قصص کی کتب کا سہارا لینا۔

مثلاً میری کتاب حیوان، یا الف لیلہ، دلیلہ بالعقد الفرید یا کتاب الاغانی وغیرہ۔ حالانکہ یہ کتابیں ہر طرح کے رطب و یابس اور مشہور روایات سے بھری پڑی ہیں۔ اور یوں بھی ان کا مقصد مسائل کی تحقیق یا دینیات کی بحث ہرگز نہیں ہوتا۔

۱۴۔ دین کے کسی ایک جز کو نہیں، شریعت کے کسی ایک حکم کو نہیں، رسول اکرمؐ کے کسی ایک فرمان کو نہیں بلکہ پورے دین کو اپنی تحقیق، ذوق اور اجتہاد پر از فساد کا تختہ مشق بنانا۔ براہین کے (معجزات تک)۔

عہدات سے لے کر معاملات تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، سیاست سے لے کر تجارت تک (ہر شعبہ میں اپنی رائے کو فوقیت دینا اور قرونِ اہل سے مروجہ مسائل ان کی تغییرات اور ان کے طریق کار کو ناقابل اعتماد ٹھہرنا۔

اگر آپ دورِ حاضر کے مفکرین کے درج ذیل دعاوی پر غور فرمائیں گے تو ہمارے مٹکی مکی ضرور تصدیق فرمادیں گے۔

- اللہ و رسولؐ سے مراد مرکزیت اور اولوالامر سے مراد افسرانِ ماتحت ہیں۔
- اللہ اور رسولؐ کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت ہے۔
- ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا میں انقلاب شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ تصورات کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا۔ اور انسانی معاشرہ کی باڈی ڈور اشخاص کی بجائے نظام کے ہاتھوں میں ہو کر سگی۔
- وراثت، قرضہ لین دین، صدقہ و خیرات سے متعلق احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جس میں سے معاشرہ گذر کر انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔
- خدا عبارت ہے ان صفاتِ عالیہ سے جنہیں انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے۔
- مرنے کے بعد جنت اور جہنم مقامات نہیں انسانی ذات کی کیفیات ہیں۔
- قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کے بجائے ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے
- اسی کا نام ایمان بالآخرت ہے۔

- طالع سے مراد نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں۔
- انکشافات حقیقت کی روشنی (ذریعہ یا واسطہ) کو جبرائیلؑ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا بلکہ انبیو کا تمثیلی نمائندہ تھا۔
- نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قرآن کے سوا (جو عقلی معجزہ) کوئی اور معجزہ نہیں دیا گیا۔

○ خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ (مہراجہ کا واقعہ) خواب کا نہیں تو یہ حضور اکرمؐ کے شبِ ہجرت کا بیان ہے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ کی مسجد نبوی ہوگی جسے آپؐ نے وہاں جا کر تعمیر کیا۔

○ قرآن کریم نے نماز پڑھنے کے لئے نہیں کہا، قیامِ عطاۃ یعنی نماز کے قیام کا حکم دیا۔

○ اگر جانشین رسول (قرآنی حکومت) نماز کی کسی جزئی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا۔ اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رد و بدل کرنا ناگزیر سمجھے تو وہ ایسا کرنے کی مجاز ہوگی۔

○ زکوٰۃ اس ٹیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں پر عائد کرے۔ اس ٹیکس کی کوئی شرح متعین نہیں کی گئی۔

○ صدقات ان ٹیکسوں کا نام ہے جو حکومت اسلامیہ کی طرف سے ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انہیں عائد کئے جاتے ہیں۔ انہی میں صدقہ فطر ہے۔

○ صحیح عالمِ اسلامی کا وہ مالگیر اجتماع ہے جو اس امت کے مرکزِ خصوص (کسبہ) میں اس فرض کے لئے معتقد ہوتا ہے کہ ملت کے تمام اجتماعی امور کا حل قرآنی دلائل و حجت کی رو سے تلاش کیا جائے۔

○ صحیح عالمِ اسلامی کی بینِ مسلمی کانفرنس کا نام ہے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کے خورد و نوش کے لئے جانور ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں ہے۔ بس یہ قطعی قربانی کی حقیقت جو آج کیا سے کیا بن کر رہ گئی۔

○ یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے یکسر غیر قرآنی عقیدہ ہے۔

○ قرآن کی رو سے صرف مردار، ہتھیار، لحمِ خنزیر اور غیرِ انسانی کی طرف منسوب چیزیں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں (بحوالہ پردیز کے بارے میں علماء کا متفقہ فتویٰ ہے) (بشکر یہ ختمِ نبوت)

معیار افضلیت

حبیب الرحمن قاسمی

حضرات خلفاء اربعہ میں سب سے افضل کن ہے

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی معرکہ الاراد اور لاجواب تصنیف ”تحفۂ شاہ عزیزیہ“ کی تالیف کے بعد اپنے بعض اصحاب کی درخواست پر ”السر الحلیل فی مسئلۃ التفضیل“ کے نام سے ایک رسالہ مرتب فرمایا جس میں حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فرقی مرتب اور ترتیب مراتب کو ایسے عمدہ طریقے پر ثابت کیا ہے کہ منطقی حق کے لئے اب اس مسئلہ میں کسی قسم کے ریب و شک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ رسالہ اس وقت کی علمی زبان فارسی میں لکھا گیا تھا اور اب چونکہ فارسی قویاً متروک ہو چکی ہے اس لئے اس رسالہ سے استفادہ عام طور پر ممکن نہیں رہا بالخصوص اردو دعوائل طبعہ کو اس سے مستفید ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے رعایت میں اس رسالہ کو اردو کے قالب میں ٹوٹا کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ تحت اللفظ ترجمہ کے بجائے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے مفہوم کو عصری اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے بہت سی جگہوں پر توسیعی عبارت کا اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے اگرچہ نیزہ نیزہ ترجمہ کے لئے عجب شمار ہوتی ہے لیکن مفہوم کی وضاحت کے مقابلہ میں یہ عیب انگیز کیا جانا چاہیے۔

حبیب الرحمن قاسمی

اس مسئلہ پر گفتگو سے پہلے فضیلت کی قسموں کو جان لینا

ضروری ہے کہ جو کسی پر افضلیت کا مدار ہے کتاب و سنت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت کی دو قسمیں ہیں (۱) فضیلت اختصامی (۲) فضیلت اکتسابی (یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے فضیلت تری سے تعبیر کیا ہے۔)

فضیلت اختصامی | یہ محض علیہ الہی اور موبت ربانی ہے جس میں اطاعت و عبادت کا

کوئی دخل نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے فضل بے پایاں سے ایک شے کو دوسری شے پر فضیلت و فوقیت عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ مالک مطلق ہے اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہے اپنی عنایت خاص سے سرفراز کر دے۔

جسے چاہے مالک دو جہاں اسے رفعتوں سے نواز دے

یہ فضیلت اپنے اندر بڑی وسعت اور گہمیت رکھتی ہے۔ انسان، حیوانات، جمادات بلکہ خواہر و خوار میں ایک کو اس سے کچھ نہ کچھ ملے۔ درج ذیل مثالوں سے اس کی ہمہ گیری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

فضیلت اختصاصی کی چند مثالیں | مثلاً فرشتوں کو وجود اور پیدائش میں تمام حقوق پر اودیت اور تقدیم کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ خلقت

وجود سب سے پہلے انھیں کو عطا کیا گیا، اسی طرح حضرات انبیاء کو منصب نبوت سے سرفراز فرما کر تمام انسانوں پر انھیں فوقیت و فضیلت دی گئی، دنیا کے تمام کسب و کار کے مقابلہ میں اُن حضرت کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو شرف فضیلت سے نوازا گیا، عالم کی تمام اونٹنیوں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بزرگی عطا کی گئی، زمین شریفین (مکہ و مدینہ) کو تمام شہروں پر فضیلت اور برتری مرحمت ہوئی، یوم جمعہ اور یوم عاشورہ (دعویٰ محرم) کو دیگر ایام کے مقابلہ میں امتیاز و اختصاص بخشا گیا۔ اور عشرہ ذی الحجہ کو بانی تمام دنوں سے محترم بنایا گیا، زمین کو نقل پر برتری دی گئی، عصر و فجر کو دوسرے فرائض کے مقابلہ میں افضلیت حاصل ہوئی اور سجدہ کو بانی ارکان صلوٰۃ کے مقابلہ میں قرب و منزلت سے نوازا گیا۔

ان مثالوں سے جہاں فضیلت اختصاصی کی وسعت اور ہمہ گیری کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت کا حصول کسی عمل پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کا تمام تر مدار قسمت اور تقدیر الہیہ پر ہے (ذٰلٰک تقدیر العزیز العلیم)

فضیلت اختصاصی کے اقسام | اس کی کل چار قسمیں ہیں (۱) فضیلت معلوم الوجہ، (۲) فضیلت مجہول الوجہ، (۳) فضیلت اصلی،

(۴) فضیلت تبعی۔ سطور ذیل میں ہر قسم کی کچھ تفصیل ذکر کی جا رہی ہے تاکہ بات واضح ہو کر سامنے آجائے

(۱) معلوم الوجہ :- جس میں سبب فضیلت تک عقل انسانی کی رسائی ہو جائے اور آدمی سمجھ لے کہ اس فضیلت کی وجہ کیا ہے مثلاً یہ بات سب کو معلوم ہے کہ دوسری جگہوں کے مقابلہ میں مساجد کی بزرگی اور فضیلت اس کے عمل عبادات اور مقام ذکر و بندگی کی وجہ سے ہے البتہ خواہ جس جگہ کا عبادت گاہ مسجد کے لئے منتخب کیا جانا محض عنایت خداوندی کی بنا پر ہے اس اختصاص کا سمجھنا فہم ان کے دائرہ قدرت سے بالاتر ہے۔

(۲) مجہول الوجود :- وہ فضیلتیں کہلاتی ہیں جن کے اسباب و وجوہ کی دریافت سے انسانی عقل قاصر ہے۔ جیسے مجہر اسود کی دوسرے پتھروں پر اور مکان کعبہ کی دوسرے مکانات پر فضیلت کے اسباب و وجوہ کیا ہیں؟ عقل انسانی ان کے انداک سے عاجز و درماندہ ہے۔

(۳) فضیلت اصلی :- صاحب فضیلت کو یہ شرف و فضل بلا کسی واسطہ کے اصلاً حاصل ہوا ہو جیسے مجہر اسود کہ اس کی فضیلت اصلی ہے۔ کیونکہ اس میں کسی واسطہ کا دخل نہیں ہے۔

(۴) فضیلت تبعی :- صاحب فضیلت کو یہ فضیلت کسی واسطہ اور وسیلہ سے حاصل ہوئی ہو جیسے صاحبزادہ رسول حضرت ابراہیم کی بزرگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ اور فیصل سے ہے۔

فضیلت اختصامی کا تفصیل سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ فضیلت کی کسی قسم پر فضیلت جو تعلق جہد کی تحسین پر ہے بلکہ کوشش کا ۴ فضیلت اکتسابی | یہ فضیلت اطاعت و عبادت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے۔ اور فضیلت کی پہلی قسم یعنی اختصامی کے اعتبار سے اس میں محد و دیت ہے کیونکہ اس کا مدار اعمال پر ہے لہذا یہ انہیں لوگوں کے حصہ میں آئے گی جو عمل کی استعداد اور صلاحیت رکھتے ہوں ان کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوگی اور اہل عمل کی صرف تین جماعتیں ہیں، ملائکہ جنات اور انسان۔ یہ فضیلت تو بلا عمل کے معاوضہ کے طور پر عطا کی جاتی ہے لیکن اگر دقت نظر سے دیکھا جائے تو اس کا ختم بھی دینی فضیلت اختصامی ہی ہے جیسا کہ آئندہ کی تفصیلات سے معلوم ہوگا۔

اختلاف اور نزاع کا محل ہی فضیلت اکتسابی ہے۔ فضیلت اختصامی میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کیونکہ اس کے ثبوت کے لئے کتاب و سنت کا بیان کافی ہوتا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ تمام حضرات صحابہ کو پوری امت پر فضیلت اختصامی حاصل ہے جس کا ثبوت ذیل کی حدیث سے ہو رہا ہے مَدِ لَاحْتَارَ اللّٰهُ لِيْ اَصْحَابًا وَّ اَصْحَابًا وَّ اَنْصَارًا، (اللہ تعالیٰ نے میرے لئے اصحاب، رشتہ دار اور مددگار منتخب فرمائے ہیں اور یہ اختصامی بزرگی اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کو بھی حاصل ہے۔ لیکن یہاں گفتگو امت کے مقابلے میں حضرات صحابہ کی فضیلت کے اثبات میں نہیں ہے ورنہ تو حضرت شاعر علیہ السلام کے فرمودات سے ثابت ہے بلکہ اس وقت تو خود حضرات صحابہ کے درمیان فرق مراتب کی وضاحت مقصود ہے۔ کیونکہ محل اختلاف یہی امر ہے۔

بعض احادیث سے بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ ان حضرات میں سے ایک کو دوسرے پر جو فضیلت اور بزرگی دی گئی ہے۔ اس کا تعلق فضیلت اختصامی سے ہے۔ لیکن آیات قرآنیہ میں جو فرقہ اور احادیث پر گہری نظر ڈالتے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فضیلت اکتسابی ہی ہے۔ ہاں ترتیب خلافت میں اگر

بعض علماء کی بعض پر تقدیم کو فضیلت اختصاصی میں شمار کیا جائے تو مناسب ہے۔ جس پر حدیث عائشہ صدیقہؓ
 "فابی علی الا تقدیم ابی بکر" (اس حضرت علیؓ اور بکرؓ کے بچنے کے بجائے کسی کی تقدیم کو
 پسند نہیں کیا ہے علاوہ دیگر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔

فضیلت اکتسابی کی قسمیں | فضیلت اکتسابی کی بھی چند قسمیں ہیں۔ اب ان اقسام پر مختصر
 نظر ڈال کر عمل اختلاف میں جو قسم قابل اعتبار ہو اس کو

جاری کرنا چاہیے تاکہ فضیلت اکتسابی کے مصداق کی تعیین ہو جائے اور اختلاف ختم ہو اس سلسلہ میں یہ
 جان لینا ضروری ہے کہ ایک عمل کو دوسرے عمل پر سات وجہ سے فضیلت حاصل ہوتی ہے ان سات وجہ
 کے علاوہ کوئی اور وجہ اور صورت مدار فضیلت نہیں ہو سکتی۔

وجہ مدار فضیلت یہ ہیں (۱) ماہیت عمل (۲) قیمت عمل (۳) کیفیت عمل (۴) کمیت عمل (۵) زمان عمل
 (۶) مکان عمل (۷) اور خارجہ۔ بطور ذیل میں ان ساتوں وجوہ کی قدرے وضاحت پیش کی جا رہی ہے
 تاکہ بات متفق ہو کر سامنے آجائے۔

ماہیت عمل :- معنی خود عمل اپنی ذات و صفت کے اعتبار سے دوسرے عمل پر فوقیت رکھتا ہو جیسے
 فرائض کی فوقیت اور اخلاقیات کو اولیت ہے۔ لہذا دوا دیوں میں ایک جملہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور دوسرا بعض
 کو بجا لاتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے مگر ساتھ ہی فاضل کا بھی پابندی ہے، یا دونوں تمام فرائض کو پابندی سے
 ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی کثرت سے فاضل بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک کی فاضل دوسرے سے بڑھی ہوئی ہیں،
 یا ان میں سے ایک نماز کے اندر تلاوت، فصیح اور حمد و ثنا کثرت سے کرتا ہے اور دوسرا خارج صلوٰۃ ذکر
 واذکار کی کثرت رکھتا ہے، یا دوسرے شخصوں میں سے ایک جہاد میں جان کی پرواہ کئے بغیر دشمنوں کی صفوں
 میں گھس کر دوا شجاعت دیتا ہے اور دوسرا مجاہدین کی مدد رسانی اور ان کے آس پاس سے دشمنوں کو
 دور رکھنے میں کوشش کرتا ہے، یا ایک جہاد میں مصروف رہتا ہے اور دوسرا جہاد کے بجائے نماز و روزہ
 اور دیگر عبادات میں لگا رہتا ہے۔ غرض ان تمام صورتوں میں اول دوسرے کے مقابلے میں افضل مانا
 جائے گا کیونکہ پہلے کامل ذاتی طور پر دوسرے کے عمل سے افضل اور اعلیٰ ہے۔

(۲) قیمت عمل :- عمل کی قیمت و غرض جسے عرف شرع میں نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص
 صرف رمضان المبارک اور خوشنودئی مولیٰ کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے اس کے سوا اس کی کوئی اور غرض
 نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص بھی وہی عمل کرتا ہے مگر اس کے اندر نیت میں کمی ہے
 کہ رمضان المبارک کے ساتھ اس کی فکر دینی منافع و مصالح پر بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلا عمل حسن نیت اور

کمال اخلاص کی بنا پر دوسرے سے افضل ہو گا۔

(۳) کیفیت عمل۔ یعنی عمل کو اس کے تمام آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ انجام دینا۔ مثلاً ایک شخص ہر عمل کو اس کے جملہ واجبات و سنن اور آداب و حقوق کو پورا کرتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا ایسی پوری رعایت نہیں کرتا ہے، یا ایک شخص کا عمل ہر قسم کے گناہوں کی مصاحبت اور تلوین سے پاک و صاف ہے اور دوسرا عبادت و ریاضت کے ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، یا ایک شخص حضور قلب اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور دوسرا بے توجہی اور بے اتقائی کے ساتھ، یا ایک شخص وضو کے ساتھ ذکر و تلاوت کرتا ہے اور دوسرا بے وضو ہو کر۔ ان تمام صورتوں میں پہلا عمل اپنی کیفیت کی بنا پر دوسرے عمل سے بڑھ جائے گا۔

۴۔ کمیت عمل۔ عمل کی مقدار و تعداد کے لحاظ سے افضلیت کا ثبوت۔ مثلاً دو شخص فرائض کی ادائیگی میں برابر ہوں لیکن ان میں سے ایک کی فطریں دوسرے سے زائد ہوں تو اس زید الی مقدار کی بنا پر اسے فضیلت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دو اصحاب بیک وقت مشرف بہ اسلام ہوئے اور ساتھ ہی ہجرت بھی کی پھر ان میں سے ایک صاحب کسی جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے حیات سے رہے۔ ان دونوں حضرات کے متعلق ایک سلسلہ گفتگو میں بعض حضرات صحابہؓ نے کہا کہ شہد کا مقام و مرتبہ اپنے ساتھی کے اعتبار سے بلند ہے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپؐ نے فرمایا: ما فایں صلوت۔ بعد صلوت۔ وصیامہ بعد صیامہ۔ «شہید کے بعد زندہ رہنے والے کی نماز اور روزے کہاں جائیں گے، مطلب یہ تھا کہ اگر ایک کو شہادت کا شرف حاصل ہے تو دوسرے کے لئے زیادتی صلوٰۃ و صوم کی فضیلت متحقق ہے۔ اس لئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔

۵۔ زمان عمل۔ یعنی کبھی وقت کے لحاظ سے عمل کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً ابتدا اسلام میں یا مسلمانوں کی زبانوں کے وقت جہاد اور صدقہ و خیرات کرنا یقینی طور پر اس جہاد اور صدقہ و خیرات سے افضل ہو گا جو اسلام کی شوکت اور مسلمانوں کے استغناء کے زمانہ میں کیا جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ میں اہل بیت رضی اللہ عنہم کی دیگر حضرات پر افضلیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: «لو اُلْفِقَ اَحدُکُمْ مثْلَ اَحدِ ذہابِ ما بَلَغَ مَدِ اَحدِھُم ولا نَصِیف» (یعنی اگر تم میں سے کوئی ایک شخص کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جب بھی وہ ثواب میں ان حضرات کے ایک (تقریباً آدھ سیر) بلکہ نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا) اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں زمان عمل کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ «لَا یَسْتَوِیْ وَہُمْ مِّنْ اَلْفَقِّ وَہُمْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَابِلِ اُولَئِکَ اَعْطَوْا

دَسَاجَةِ مِنَ الَّذِينَ اتَّفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَكَانُوا ۵۰ (فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے اعتبار سے اعلیٰ و ارفع ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد

اتفاق دجہاد کیا)

اسی طرح تنگ دستی اور احتیاج کی حالت میں یا صحت و تندرستی کے وقت اللہ کے راستہ میں ایک روپیہ خرچ کرنا ثروت و تمول کی حالت میں کثیر رقم مدد کرنے اور بیماری اور حیات سے تاسیدی کی حالت میں ہزاروں کی وصیت سے بہتر ہوگا۔ یوں ہی جو فرائض اور عبادات، خوف، مرض، سفر، مشقت، قلت فرصت اور کثرت مواقع کے وقت ادا کی جائیں وہ اطمینان و راحت، اور صحت و فراغت کے وقت کی عبادتوں سے افضل قرار پائیں گی چنانچہ ارشاد ہے عَمَّا تَخِيَ مَضَانَ يَعْدِلُ يَبْحَجَةَ وَمَنْ قَقْرَبَ فِيهِ بِمُخَصَّلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانُ كَمَنْ آذَى فَرِيضَةَ مِمَّا سَوَا ۱۰ وَمَنْ آذَى فَرِيضَةَ فِيهِ كَانُ كَمَنْ آذَى سَبْعِينَ فَرِيضَةَ فِيمَا سَوَا ۱۱۔ (ماہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور جو شخص اس مبارک مہینہ میں نقلی عبادت بجالائے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کی طرح ہوگا اور اس ماہ کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائض کے برابر ہوتا ہے) اسی طرح فرمایا گیا کہ، افضل الصیام بعدا شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین ماہ محرم (عاشورہ محرم) کے روزے ہیں۔ اسی طرح اشہر حرم اذی تعدہ، ذی الحجہ محرم اور رجب کے مہینے میں دیگر مہینوں کے اعتبار سے اعمال کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۶۔ مکان عمل۔ یعنی عبادت کے مکان محل کے اعتبار سے بھی فضائل میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ لہذا سے ثابت ہے کہ جو نماز مسجد حرام یا مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں پڑھی جائے وہ دیگر مقامات میں ادا کی ہوئی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح دار الحرب میں جہاد کے موقع پر روزہ رکھنا دوسرے مقام کے روزہ سے افضل ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے، "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" جس شخص نے جہاد کے موقع پر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ ۷۔ امور خارجی۔ عمل کے ساتھ قارن سے کوئی ایسی چیز اگر مل جائے جس سے عمل کے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سبب خارجی کبھی تو خود عمل کرنے والے کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اور کبھی عمل کرنے والے کے ساتھ کسی دوسرے کی شرکت و مقارن اضافہ نفسیت کا سبب ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک رکعت غیر نبی کی ہزاروں رکعتوں سے افضل ہوتی ہے۔ ذہنی نبی و رسول کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز دیگر نمازوں کے مقابلے میں بدرجہ اعلیٰ ہوگی۔ اسی بنا پر وہ مدد و خیرات اور روزہ و جہاد جو خود نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عمل

میں اگے یا آپ کی معیت و صحبت میں حضرات صحابہؓ سے وقوع پذیر ہوئے۔ دیگر صدقات، صیام اور عبادت سے ہزاروں درجہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی اصول کے پیش نظر حضرات صحابہؓ رضوان اللہ علیہم اپنے ان اعمال و عبادات کو جو اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام دیئے تھے وہ درجہ نہیں دیتے تھے جو درجہ اور مقام آپ کی معیت و صحبت میں کئے ہوئے اعمال کو دیتے تھے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس کے اشارات موجود ہیں چنانچہ ایک جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا يَأْمُرُ اللَّهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَوَّلَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (لیکن رسول خدا اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنی بہان و مال

کے ساتھ جہاد کیا انھیں کے لئے تمام جہادیاں ہیں اور وہی کامیاب ہیں)

اسی سے اب واضح ہو جاتی کہ اگر کسی شخص کو طویل عمر مل جائے تو اسے اعمال نیکی کے اعمال کے بغیر ہو سکتے ہیں۔

پاور بوا سچا نام ہے علاوہ ازیں اس تفصیل سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح آشکارا ہو گئی کہ جماعت

صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک، ابولمعباہی، عبداللہ بن بشیر، عبداللہ بن الحارث، سہل بن اسعد، سعدی

اور حامد بن عبداللہ رضی اللہ عنہم جنھوں نے طویل عمر میں پائیں اور کثرت سے اعمال خیر کئے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق

عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابو عبیدہ بن الجراح، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، مصعب بن عمیر، عبداللہ

بن عباس، سعد بن معاذ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے حالانکہ اول ذکر

حضرات میں سے بعض ثانی الذکر حضرات کے بعد لگ بھگ اسی نوے سال تک حیات سے رہے اور طاعات

و عبادات میں لگے رہے۔ لہذا یہ بات پورے یقین و وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جو شخص اُن حضرات

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دوسروں سے افضل تھا، اُن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرے

لوگ اعمال کے ذریعہ اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

قرۃ فضیلت

حضرت خواہ امتحانی ہو یا کتبالی اس سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ

اللہ تعالیٰ دنیا میں مفعول یعنی کم درجہ رکھنے والے پر افضل کی تعظیم و تکریم واجب

کر دیتے ہیں۔ اس عزت افزائی میں تمام افضل اور بلند درجہ کے حاملین شریک ہیں چاہے وہ جمادات حیوانات

اور اراضی سے تعلق رکھتے ہوں جیسے خانہ کعبہ، حجر اسود، مساجد و موم جمعہ، ماہ رمضان اور ناقہ حضرت

صالح علیہ السلام وغیرہ۔ یا انسان اور ملائکہ کی جماعت سے متعلق ہوں جیسے حضرات انبیاء، صلحہ کرام،

ازواج مطہرات وغیرہ کہ حکم تعظیم ان سب کو عام ہے اور ان میں سے سب ہی کی تعظیم و تکریم واجب ہوگی۔

اور فضیلت کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت میں انھیں قرب و مسرت کے ان علی وارف مقام پر فروزا

کیا جائے گا کہ اس کے کم مرتبہ کو یہ مقام صرف حاصل نہ ہو سکے گا اگر فضیلت کے یہ دو ثمرات ظاہر نہ ہوں تو پھر فضیلت ایک لفظ بے معنی ہو کر رہ جائے گا اس لئے فضیلت سے دونوں کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ فضیلت کے یہ دونوں ثمرات چونکہ جنات اور انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے اسی وجہ سے ان دونوں (جن و انس) کے سوا فضیلت اکتسابی کا ثبوت کسی چیز میں نہیں پایا جاتا۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دخول جنت بھی کبھی محض اختصامی طور پر بغیر کسی عمل کے ہوتا ہے جیسے عام مومنین اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے کسب سچے کو انھیں بغیر کسی عمل کے جنت عطا کی جائے گی۔

اور فضیلت کے اس نتیجے سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ شریعت نے جن چیزوں کی تعظیم و تحکیم کا حکم ہمیں دیا ہے وہ سب کی سب صاحب فضیلت ہیں۔ اس موقع پر یہ شہم نہیں ہونا چاہئے۔ "کافر والدین کی تعظیم کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حالانکہ ان کے اندر قطعاً کوئی فضیلت نہیں ہے" کیونکہ شریعت کی جانب سے ہمیں کافر والدین کی جس تعظیم کا حکم ہوا ہے وہ حقیقت میں تعظیم نہیں ہے بلکہ حسن سلوک اور مروت کا معاملہ ہے اور کسی کے ساتھ مروت اور حسن سلوک سے پیش آنے کے لئے اس کا صاحب فضل ہونا ضروری نہیں ہے۔

مدار فضیلت اور اس کے ثمرات و نتائج کی وضاحت کے بعد اب حضرات صحابہ اور اذواج مطہرات و اولاد اطہار کے مابین فرق مراتب اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت و بزرگی محقق طور پر معلوم کرنے کے لئے درج ذیل مقدمات اور اصول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان مقدمات کو ذہنی نشین کئے بغیر اس مقدس جماعت کے باہمی فرق مراتب اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت و بزرگی کا صحیح طور پر معلوم کرنا نہایت دشوار ہے۔

مقدمہ ۱۔ اذواج مطہرات کی عظمت۔ یہ امر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی عظمت و کبریائی کے بعد رسول خدا کی تعظیم و تکریم واجب ہے اور صرف تعظیم ہی نہیں بلکہ تعظیم کا وہ درجہ مطلوب ہے کہ حضرات انبیاء کے سوا کوئی اس تعظیم و تکریم میں ان کا شریک و ہمیں نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی اذواج مطہرات کا استحقاق تعظیم نص قرآن سے اس طور پر ثابت ہے کہ دوسرے لوگوں کے لئے اس طرح کا استحقاق ثابت نہیں۔ ارشاد حق جل مجدہ ہے "اَلَيْسَ اَوْفٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاٰثَرُ رَاجِحَةٍ اَلْحَقُّ اَلَهُمْ" نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اذواج مطہرات کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت کمتر حضرات صحابہ کے اعتبار سے

قوی تر ہے کیونکہ ان کی صحبت لمحاظ عام صحابہ کی صحبت کے ایک بلند مقام کی حامل ہے اس کے علاوہ امت کی دینی ماں ہونے کی ۔۔۔ خصوصیت نے ان کے استحقاقِ تعظیم کو مزید دو بالا کر دیا ہے۔

مقدمہ ۲: جس وقت کسی ایک کی دوسرے پر فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو تو اس وقت جہتِ فضیلت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا کیونکہ دو چیزوں کے درمیان ایک کی دوسرے پر فضیلت اسی وقت متحقق ہو سکتی ہے جبکہ دونوں میں جہتِ فضیلت ایک ہو اور پھر اس جہت میں ان کے اندر کی بیشی ہو اور اگر دونوں کے فضائل مختلف جہت سے ہوں تو ان میں باہم تفاضل اور ایک کی دوسرے پر برتری متحقق نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں سوال کیا جائے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ رمضان المبارک افضل ہے یا ناثہ حضرت صالح بہتر ہے۔ اور سنت نہ ہوگا۔ کیونکہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کی وجہ فضیلت اور رمضان المبارک اور ناثہ حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ فضیلت اور۔ البتہ اگر یہ پوچھا جائے کہ ناثہ حضرت صالح افضل ہے یا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضباء تو اس کے جواب میں ناثہ صالح یا ناثہ حضباء کہنا صحیح ہوگا کیونکہ دونوں میں جہتِ فضیلت متحد ہے اب جس کے اندر یہ جہت قوی ہوگی اسے اپنے مقابل پر فضیلت ہوگی۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں ثابت نہ ہوگی کیونکہ دونوں حضرات کے درمیان وجہ فضیلت مختلف ہے۔ کہ حضرت ابراہیمؑ کی فضیلت کسی عمل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ محض اختصاصی ہے۔

مقدمہ ۳: جنت میں درجات کی بلندی کبھی کسی کی تبعیت اور طفیل میں ہوتی ہے جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس اولاد کے مدارج کی بلندی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت اور طفیل میں ہے اس طرح کی بلندی درجات فضیلت اکتسابی پر فضیلت کو ثابت نہیں کرتی یعنی جو فضیلت عمل اور طاعت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اس سے یہ بلندی درجات کی فضیلت جو کسی کے طفیل میں حاصل ہوتی اعلیٰ اور افضل نہیں ہوگی۔

اور کبھی یہ بلندی درجات امتداد اپنے عمل کے مقابلہ میں حاصل ہوتی ہے یہ بلندی درجات فضیلت اکتسابی پر فضیلت کو ثابت کرے گی مثلاً آدمیوں کو اپنے عمل کے عوض میں بلند درجہ ملے لیکن ان میں سے ایک کا درجہ دوسرے سے بلند ہے تو یہ بلندی درجہ اس فضیلت اکتسابی کے مقابلہ میں فضیلت برہات کرے گا جس کے عوض میں کم تر درجہ حاصل ہوتا ہے۔

اسی طرح جنت میں داخل ہونا، حوض کوثر پر پہلے پہنچنا یا حساب و کتاب میں سابق ہونا بھی ان فضیلتوں کے قسموں پر ہے یعنی کسی کو یہ امور تب حاصل ہوں گے اور کسی کو حاصل نہ ہوں گے عمل کے بدلہ میں پہلی قسم فضیلت و کتابی پر ان فضیلت کو ثابت نہیں کرے گی دوسری قسم اس ان فضیلت پر دلالت کرے گی۔ چنانچہ انھیں امت مذکورہ (یعنی شفاعت و حساب و کتاب اور حوض کوثر پر پہنچنے وغیرہ) میں امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا حضرات انبیاء پر تقدم آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اور فضیلتی ہونے کے طور پر ہے چنانچہ ارشاد ربانی ہے "وَهُمْ دَأْوُاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَسْنَانِ مُتَمَكِّنُونَ" وہ لوگ اور ان کی بیویاں جنت کے سایہ میں آراستہ تختوں پر سسٹنشین ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے "وَكُلُّ الْأَحْقَادِ لَحْمٌ مِّنْ لَّحْمِهِمْ" ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو لاتی کر دیا۔ لہذا یہ تقدم و سبقت حضرات انبیاء کے مقابلہ میں امت محمدیہ کی فضیلت پر دلالت نہیں کرے گا۔

مقدمہ ۲۔ سیادت (سروری) اور فضیلت دو الگ الگ حقیقتیں ہیں کیونکہ سیادت تو صاحب سیادت کی ذاتی شرافت کو بتاتی ہے۔ لہذا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہلہا اس ذاتی بزرگی کی بناء پر جو انھیں حاصل ہے سادات اور سرور ہیں اور فضیلت کا مدار عمل کی جڑا پر ہے یعنی صاحب عمل کو فضیلت بطور عمل کی جڑا کے عطا ہوتی ہے

اسی طرح امارت کے لئے فضیلت لازم نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اعلیٰ کے مقابلہ میں ادنیٰ کو امارت مل جاتی ہے چنانچہ حضرت عمر بن عباس کی امارت کے وقت حضرت عمر فاروق کو ان کی اطاعت کے لئے مامور کیا جانا اس کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت کے موقع پر اکابر صحابہ مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہم کافى اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ کسی شخص کی اطاعت کا کسی پر واجب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کی اطاعت واجب کی گئی ہے وہ اطاعت گزاروں سے افضل اور بزرگ تر ہے۔

مقدمہ ۳۔ جس وقت فضیلت کی مذکورہ سات وجوہ میں باہم تعارض واقع ہو جائے تو کتاب و سنت کی روشنی میں طے کر لینا چاہیے کہ ان متعارض وجوہ میں سب سے زیادہ قابل اہمیت اور لائق اعتبار کون سی وجہ ہے چنانچہ شریعت سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ کیفیت عمل کے مقابلہ میں کمیت و مقدار عمل کا چنداں لحاظ نہیں ہے۔ اسی طرح خود کمیت و کیفیت کا زمان عمل کے مقابلہ میں کم و زہم ہے حتیٰ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَلَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَّنْ أَلْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ" تم میں سے جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہوں گے۔ اور احادیث صحیحہ

سے یہ امر واضح ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اعمال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں کئے ان کے مقام و مرتبہ کو ان کے بعد کے اعمال نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بات بھی قطعی طور پر معلوم ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحابہ کرام جس عمل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہوں اس کے مقام و مرتبہ تک کسی دوسرے عمل کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ شرک جماعت کی بنیاد پر ایک ذرہ حدانیت پیدا ہو جاتا ہے جس سے صحابہ کا عمل ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رنگ ہو گیا۔ جیسے مرکب دو اول میں مزاج کی ایک کیفیت و حدانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مرکب کے ہر ہر جز میں باہمی تشابہ رونما ہو جاتا ہے۔ (غرض جماعت کی مشروعیت کی ایک اہم ترین وجہ یہی ہے) اس اعتبار سے تمام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو پوری امت پر عظیم بزرگی اور فضیلت حاصل ہے پھر اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کے درمیان حسب تصریح آیت کریمہ "وَلَا يَسْتَوِي هُنَاكَ" الخ سبقت تقدم کا اعتبار ہو گا کہ جو حضرات پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے وہ بعد والوں سے افضل ہوں گے کیونکہ جس قدر زمانی تقدم اور سبقت ہوگی اسی قدر اسلام کی نفرت، تائید اور تقویت کی احتیاج بھی زیادہ ہوگی چنانچہ ایک موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حضرات صحابہ کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا "فقال صدقت وقلتمو کذب" الخوں نے۔ (ابو بکر صدیق) ابتداء میں میری تصدیق کی اور تم لوگوں نے اس وقت میری تکذیب کی۔ اس اعتبار سے وہ حضرات صحابہ جو ہجرت سے پہلے کی زندگی ہی میں اعمال اسلامی پر عمل پیر تھے ان حضرات سے افضل ہوں گے جو اس کے بعد ان اعمال پر کاربند ہوئے مثلاً ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہما بن مطلقون، طلحہ، زبیر، مصعب بن عمیر، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، سعید بن زید، زید بن حارثہ، ابو عبیدہ، بلال، سعد، عمار بن یاسر، ابوسلمہ بن الاسود، عبداللہ بن جحش، وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین جو بالکل ابتداء ہی میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ دوسروں سے زیادہ افضل ہوں گے۔ ان کے بعد ان حضرات کا درجہ ہو گا جنہوں نے ہجرت سے پہلے عقبہ اولیٰ میں شرف بیعت حاصل کیا، پھر غزوہ بدر میں بیعت کرنے والے حضرات ہوں گے، پھر غزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کا مقام و مرتبہ ہو گا۔ پھر غزوہ بدر کے بعد وہ غزوات میں شرکت کرنے والے تاریخ و سن کی ترتیب کے موافق ایک دوسرے سے افضل ہوں گے۔ یہ سلسلہ غزوہ حدیبیہ تک جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ ان تمام غزوات میں شریک ہونے والوں پر سکینہ کا نزول اور ان کے قلوب کا پاک و صاف ہونا حسب تصریح قرآن مجید ثابت ہے۔ لیکن غزوہ حدیبیہ کے بعد کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے جس میں شرکت کو معیار فضیلت قرار دیا جائے کیونکہ اس کے بعد تمام غزوات میں منافقین بھی شریک ہوتے ہیں۔ (باقی آئندہ)

ربیع الاول کی تاریخی اہمیت

اور

شرعی حیثیت

مولانا امام علی دانش قاسمی

تاریخی اہمیت

سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر وہاں کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ بن کر عالم ارواح سے دنیائے آب و گل میں جلوہ افروز ہوئے اور جب حیات طیبہ کے چالیس سال اس شان سے گزرے کہ ہر شخص ان کی سچائی، امانت داری، راست بازی، مسکین پروری، یتیم نوازی، کردار کی ہلندی، اخلاق کی پاکیزگی، طبیعت کی نگوئی بردباری، شرافت و دیانت کا اعتراف و اقرار کرتا ہوا دیکھائی دیتا تھا جس راستے سے گزر جاتے دیکھنے والے پکارا کرتے وہ دیکھو، الصادق والامین، چارہے ہیں ان قابل ستائش عادات و اخلاق کے حامل حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب بے چین ہوا ذہن فکر مند ہوا انہیں ضلوت کی بے راہ روی اور خالق کی اطاعت سے روگردانی، بالکلیہ پرستی، حنن، تقی، ظلم و سرکش کے تاریک محول میں وحشت محسوس ہونے لگی وہ آبادی سے باہر جا کر غار حرا کے خلوت کدہ میں تفکر اور تنجس کی عبادت ادا کرنے لگے رحمت الہی نے دستگیری فرمائی جبرئیل امین کو اسی ربیع الاول کے مہینہ میں حکم ہوا کہ غار حرا میں حاضر ہو کر مکہ کے درمصادق الامین، منکسر پیغام رہائی پہنچائیں اور انھیں منصب رسالت و نبوت پر فائز ہوئے کے ازلی اتعام کا اعلان بندوں میں کرنے کی بشارت سے نوازیں اس طرح وحی کے نزول کا آغاز ہوا اور مسلسل تیس برس تک موقعہ بموقعہ خالق کائنات کا کلام بلاغت نظام مد القہر ان المحکم، نازل ہوتا رہا مکہ میں پیغام حق کی مدائے دل نواز گونجی، سعادت مند لوگوں نے بڑھ کر استقبال کیا سلیم الطبع بندے ایمان کی دولت سے نوازے گئے ایک جانب رحمانی طاقتیں دین کا پرچم سر بلند کرنے کے لئے آگے بڑھیں دوسری جانب شیطانی الانس و النجن کبر و نخوت کے ساتھ جبر باغ ہدایت کو بکھانے کے لئے رات دن سرگردان پھرنے لگے تیس سال تک حق و باطل کی کشمکش جاری رہی ایک ایسا بھی دن آیا جبکہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے پیکر مکہ کی محبوب ترین

شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جہان نادر کو دلوں سے بے وطن ہونا پڑا یہ ہجرت بنوئی کا مشہور واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینہ میں پیش آیا ہجرت کا واقعہ بظاہر اہل حق کی پسپائی محسوس ہو رہا تھا مگر تائیدِ غیبی سے یہی واقعہ اسلام کی سر بلندی اور اہل اسلام کے غلبہ کا نقطہ آغاز ثابت ہوا مدینہ منورہ اہل اسلام کا مرکز قرار پایا اہل باطل نے مرکز اسلام کو تباہ کرنے کی جتنی سازشیں اور کوششیں کیں ان کا نتیجہ اہل اسلام کے حق میں ہمیشہ فلاح و کامرانی اور قہرِ ہندی و سر بلندی کی شکل میں نمودار ہوا آخر کار اللہ نے فتح و نصرت کی نعمتوں سے نوازا دینِ حق کو غلبہ نصیب ہوا پرچم اسلام سر بلند ہوا کعبہ مکرمہ کو شرک و کفر کی بنجاستوں سے پاک کر دیا فوج در فوج دہوازہ و غارتی خدا حلقہ گزشت اسلام ہونے لگی وہ دن آگیا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا حجتہ الوداع کے موقع پر دین کے مکمل ہونے اسلام کے انانی اور دائمی خدائی مذہب قرار دیے جانے کی خوش خبری سادی گئی کلام اللہ کی آخری آیت نازل ہو گئی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ تیس ہزار قیدیوں کے جمع ہیں اسلام کے کامل و مکمل دین ہونے اور دورِ جاہلیت کے عقائد باطلہ اور رسوم فاسدہ کے مٹائے جانے اور شریعت محمدی کے غیر منسوخ سردی و دائمی ہونے کا شہرہ جانفزاسنا اور دین کی امانت سپرد کرتے ہوئے امت کو یہ وصیت فرمائی ”فلیبلغ الشہادۃ الغائب“ جو غائب ہیں اور مصابیت کے شرف سے فیضیاب ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سلسلہ و سلسلہ غیر غائبین فاضلین تک پیغام ربانی پہنچائیں خاتم النبیین کی بعثت کا مقصد پائیدہ تکمیل تک پہنچنا تینیس سال کی مختصر مدت میں تاریخ انسانیت کا انقلاب عظیم رونما ہوا خاتم النبیین کا اعجاز ظاہر ہوا اور قیامت تک سلسلہ رشد و ہدایت جاری رہنے کا خدائی انتظام ہو گیا شاعرانہ زبان میں کسی نے کیا خوب انہما حقیقت کیا ہے یہ درفشانی نے تیری قطسروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

اب وہ وقت آگیا جو ہر دنیا میں ایمان کے لئے مقدس ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے دلی اختلافِ امتین ۱۲ یا بارہ تاریخ اور پیر کا دن ہے زوال کے وقت یا اس سے کچھ قبل یہ حادثہ جان کاہ پیش آتا ہے کہ ختم نبوت آفتاب ہدایت کی منیا پاشیوں کا رخ عالم ظاہر سے عالم برزخ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے سرکارِ دو عالم کا وصال ہو جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دم بخود ہیں غلگیں ہیں اپنے محبوب کی جدائی کا غم ہے اگرچہ سب سے زیادہ غمزدہ یارِ غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں مگر خدا تعالیٰ کی قدرت اور غیبی امداد دیکھئے کہ حضرت ابوبکرؓ کو صبر و استقلال کا بہار بنا دیا جاتا ہے انھیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتفاق رائے سے اسی ربیع الاول میں خلیفہ رسول اللہ منتخب کرتے ہیں ان کو پیغام نبوت کی حفاظت و اشاعت کی توفیق دی جاتی ہے ان کی سربراہی میں صحابہ کرام

یعنی اللہ عزہ اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کردہ امانت دین اسلام کو پھیلانے کیلئے سرکھٹ ہو کر نکلے اور انسانیت کی ڈوہتی ہوئی کشتی کی ناکھائی کر کے ساحل نجات تک پہنچا دیا صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین پھر مجددین اسلام، مصلحین امت، علماء، فقہاء، محدثین، صوفیاء، شہداء، صالحین کے ذریعہ دین کا پیغام زندہ رہا اور انشاء اللہ قیامت تک زندہ رہے گا نپاک رسالت سے یہ خوشخبری مل چکی ہے "میری امت میں ایک گمراہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جو امدان غیبی ہے بہرہ یاب ہو گا جو انھیں رسوا کرنا چاہے گا وہ کوئی انھیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا آخری فیصلہ (یوم قیامت اسی حال میں آجائے گا، مشکوٰۃ مجتہبائی ص ۵۶۷)

شرعی حیثیت

ربیع الاول کی مذکورہ تاریخی خصوصیات سے انکار نہیں کیا جاسکتا اسی کے ساتھ بلاشبہ یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ ان خصوصیات کی بنا پر امت کے کسی طبقہ یا کسی فرد کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ ربیع الاول میں شریعت کی حدود سے تجاوز کرے اور ولادت باسعادت کے متبرک نام پر غیر قوموں کی نقالی کرتے ہوئے مسرت و شادمانی کے اظہار کے لئے غیر شرعی طریقے نکالے اور انھیں رائج کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، فقہائے ملت، ربیع الاول کی تاریخی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اختلاف سے زیادہ علم و تقویٰ میں فوقیت رکھتے تھے اس کے باوجود اسلاف نے ربیع الاول میں عید میلاد النبی نہیں منائی وہ ہر قدم پر اسوہ نبی کو پیش نظر رکھتے تھے سنت مصطفیٰ پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے عشق رسول کی دولت سے مالا مال تھے محبت نبوی کی شراب سے مدہوش تھے اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دین کے پہلے بزرگوں میں سے کسی نے بھی اس طریقہ پر جشن ولادت نہیں منایا جیسے کہ آج کے دور میں بہت سے مسلمان جلوس نکال کر اور غیر معتمد روایتیں، موضوع تھے غیر مشروع لوگوں کی زبانوں سے سننے کے لئے محفلیں منعقد کرتے ہیں اسراف کی حد تک فضول خرچیاں کرتے ہیں بعض لوگوں کی نادانگی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ربیع الاول کو رمضان المبارک پر بھی فضیلت حاصل ہے اور وہ بل پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کتاب نازل ہوئی اور ربیع الاول میں صاحب کتاب کا ظہور ہوا یہ فتنہ آخری عقل و نقل کے خلاف ہے کیونکہ خود صاحب کتاب رمضان المبارک کو افضل قرار دے چکے ہیں صاحب کتاب کی زبان مبارک سے ہدایت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان شریف کی افضلیت و برتری کے قائل تھے ان حضرات میں یوم ولادت یا یوم وفات منانے کا کوئی رواج نہیں تھا ائمہ اربعہ اور دیگر فقہائے کرام اور سلاسل تصوف کے کسی معتقدانے اس دور میں رواج یافتہ میلاد و قیام اور جشن و چراغاں کو شریعت کا کوئی حکم نہیں بتایا ہے جو لوگ ذکر ولادت کے نام پر

اور جلوس نکالنے کو اراکان اسلام (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ) سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بوقتِ سلام قیام کرتے ہیں ان کے پاس ان اعمال کے جائز و مشروع ہونے کی کوئی شرعی دلیل (قرآن و سنت و اجماع امت و اجتہاد) میں سے موجود نہیں ہے تعظیم کے نام پر حد و شریعت کو توڑنا محبت کا نام ہے کہ سنت نبویؐ کی مخالفت کرنا اور دین میں بدعت ایجاد کرنا قطعی طور پر شفع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا کبھی سرخ رو اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔

خلاف پیغمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ نوحا بدرسد

بیجا بدگمانی کا ازالہ

بعض لوگ ربیع الاول کی شرعی حیثیت بیان کرنے والے اور حد و شریعت سے تجاوز نہ کرنے کی ہدایت کرنے والے علما و کرام اور بزرگانِ دین کے خلاف عوام میں یہ پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ ذکر و ولادت، ذکر و رسول اور درود و سلام کے منکر ہیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور روزِ آخرت کے حساب کیلئے فکر نہ کرنا چاہیے خلاف تحقیق الزام تراشی افتراء اور اتہام بازی بہت بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرامؓ اور فقہائے ملت سے بڑھ کر بلکہ ان کے برابر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اس دور کے مسلمان میں نہیں ہو سکتی پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تاریخ ولادت اور تاریخ میلاد یقینی طور پر متعین نہیں ہے اگر یوم ولادت یا یوم وفات منانے کا شرعی حکم ہوتا تو تاریخ ولادت وفات میں اختلاف ہرگز نہ ہوتا بلکہ فقہ کی کتابوں میں عید میلاد النبیؐ اور میلاد دو قیام کے مسائل درج ہوتے ان عنوانات پر مستقل ابواب ہوتے اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ اور بزرگانِ دینؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور ان کی سیرت طیبہ کا بیان صرف ربیع الاول میں کرنے کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ہر مہینہ اور ہر دن اور ہر گھڑی آقا و ولیؐ محمد اطہیؑ کا اسوہ حسنہ پیش نظر رکھتے تھے درود و سلام پڑھنے کے لئے ان کے یہاں کوئی مخصوص ہیئت متعین نہیں تھی وہ روزانہ صلوٰۃ و سلام سرکار کی عربی زبان میں پیش کرنا وظیفہ حیات بنائے ہوئے تھے ان حضرات کی زندگیوں کا اور مہمانچہونا قال اللہ وقال الرسول (ذکر خدا اور رسول) رہا ہے ہی طریقہ ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔

میلادِ مروجہ کب رائج ہوئی؟

میلادِ مروجہ وہ نیا طریقہ ہے جسے مشہور شیخین میں سلطان ابوسعید خدریؓ نے رواج دیا اور قیام تو اس کے بہت بعد سبکی مرحوم مجتہد نے ایجاد کیلئے میلادِ قیام کے یہ نئے طریقے جو صحابہ کرامؓ تابعین تابعین اور چاروں اماموں کے بعد نکلے گئے ہیں اگر کوئی شخص اسے سبھا سمجھ کر کرتا ہو تو اسے ہی سنت کا عامل نہیں کہا جاسکتا مگر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ خیر القرون کے بعد نکالے گئے طریقوں کو اتنا بڑا اسلامی رکن سمجھا جانے لگا ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والوں کو دشمنِ رسالت بے ادب گستاخ کافر تک کہہ دیا جاتا ہے اعاذنا اللہ من شر و ما انفسنا

۵ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت رسومات میں کھو گئی

علماء دیوبند کا مسلک | خاص طور پر علماء دیوبند کو اس سلسلہ میں مطلع کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ دیوبند کے اکابر علماء کے سنی حنفی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابہ کرام کے شیدائی، ہزرگان دین کے معتقد اور ائمہ دین کے مقلد ہیں اور آخری دور میں تجدید و احیائے دین و ملت کی بلند پایہ خدمت پر مامور ہیں سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے مکاتیب رشیدیہ صفحہ ۹۷ پر فرمایا ہے۔

”ذکر اشغال و سیر اور ولادت و فخر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر میں سعادت اور وجوب برکت ہے اور جہاں ذکر خیر آپ کا ہوئے گا نزول ملا کر اور رحمت کا ہوئے گا اس میں کسی کو کلام نہیں“
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی اپنی لاجواب کتاب براہین قاطعہ ص ۳۷ پر لکھتے ہیں۔
”نفس ذکر میلاد فخر و عالم کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا شل دیگر سرحالات کے منسوب ہے“
اسی کتاب میں دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

”زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور چھ سو سال تک ذکر فخر عالم کا اور بعد ولادت کے حالات اور شرح صدہ ذبوت اور بیان احکام و قصص وغیرہ کا تعلیم و تعلم کی طرح ہوتا تھا جیسا درس و تدریس علم کا ہوتا ہے“
”اس میں عقد مجلس خانہ طعام طعام نہ کوئی رائد امر جیسا کہ خود فخر عالم کے وقت میں ہوئی تھی“ (صفحہ ۱۵۹)
اد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنے وعظ ذکر الرسول ص ۳۳ پر فرماتے ہیں۔
”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روکنا تو اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو کلمہ پڑھنے دے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے دے ایسے شخص کو بے شک منکر کہیں گے ایک شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واجب ہے مگر تعجب ہے کہ اس کو منکر کہا جاتا ہے“

غرضیکہ اکابر علماء نے اپنے فتاویٰ و کتابات و ارشادات میں واضح فرمادیا ہے اور عملی طور پر ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو خواہ وہ ذکر ولادت ہو یا ذکر معجزات ہو یا ذکر غازی ہو یا ذکر وصال ہو جبکہ صحیح روایات کے ساتھ بیان کیا جائے خیر و برکت اور رحمت کے نزول کا ذریعہ بن کر کہتے ہیں اور اسلام امت کے طریقہ پر گامزن رہنے ہی میں سعادت سمجھتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ غیر قوموں کی مشابہت سے بچے اور نمائشی طور پر خلاف شرع طریقہ سے جلسوں اور محفلوں کو منعقد کرنے کے بجائے ہمیشہ ہر موسم میں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرے اور بیان کر دے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں انفرادی اور اجتماعی حالات میں عقائد و اعمال میں

بادشاہی میں قبری

ہماری تاریخ کا ایک باب یہ بھی ہے!

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

(۱) خدام کے آرام و راحت کا خیال | سلطان الہمتش جس نے ۶۳۳ھ سے ۶۳۳ھ تک نہایت

قلب الدین بختیار کاکی المتوفی ۶۳۳ھ اپنے ملفوظات ”فوائد السالکین“ میں اس کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”ایلیتمش صحیح العقیدہ تھا، وہ راتوں کو جاگتا، اگر کبھی اتفاقاً نیند آجاتی تو فوراً بیدار ہو جاتا اور وضو کرتا، اپنے نوکروں چاکروں میں سے کسی کو نہ جگاتا اور کہتا کہ آرام سے سونے والوں کو کیوں تکلیف دی جاوے۔ رات کو فقیروں کے بھیس میں پھرتا جاتا۔ اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کا فیلا ہو جاتا، لوگوں کے دروازوں پر جاتا، انھیں دستک دے کر باہر بلاتا ان کے حالات دریافت کرتا اور ان کی حسب ضرورت مدد کرتا اور قسمیں دے کر ان سے کہتا کہ جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں یا ان پر کوئی ظلم و زیادتی کئے تو وہ اس کے دربار کے پاس آکر ٹھکی ہوئی زنجیر بدل کو ہلائیں تاکہ وہ حالات سے باخبر ہو کر انصاف کر سکے کیونکہ قیامت کے دن ان کی فریاد کے بار کو اٹھانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے (فوائد السالکین ص ۲۶)

(۲) افسائے راز | شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے وصال کے وقت وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ

پراس نے کبھی نظر نہ اٹھائی ہو (۲) اس کی بھرکی سبب قضا ہوئی ہو (۳) اور ہمیشہ نماز جماعت میں ٹھہر ادنیٰ سے شریک رہا ہو۔ نماز جنازہ کے وقت جب اس وصیت کا اعلان کیا گیا تو کوئی آگے نہیں بڑھا کچھ دیر انتظار کے بعد سلطان الہمتش یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ میری خواہش تو یہی تھی کہ میرا حال لوگوں سے پوشیدہ رہے لیکن خواہش نے آج اس راز کو فاش کر دیا۔ (خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۲۷۵)

(۳) بیوی کو صبر کی تلقین | سلطان الہمتش کا لڑکا سلطان ناصر الدین محمود بھی باپ ہی کی طرح نہایت عابد و زاہد اور درویشانہ صفات کا حامل تھا۔

وہ ۴۲ سالہ میں تخت نشین ہوا اور بیس سال تک حکمرانی کے فرائض انجام دے وہ اپنے ذاتی مصارف کا بار خزانہ پر مال نہیں ڈالتا تھا بلکہ کلام پاک کی کتابت سے اپنے اخراجات پورے کرتا تھا اس لئے اس کی زندگی بڑی عسرت اور تنگی میں گزرتی تھی مگر گرجہستی کے کاموں کو انجام دینے کے لئے اس کے محل میں کوئی خادمہ تک نہ تھی ایک روز اس کی ملکہ نے شکایت کے طور پر کہا کہ میں آپ کے لئے روٹی پکاتی ہوں تو میرے ہاتھ مل جاتے ہیں اور ان میں کبے پڑ جاتے ہیں سلطان ملکہ کی یہ تکلیف سن کر رونے لگا۔ پھر بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دنیا گزر جائے والی ہے یہاں اس تکلیف کو برداشت کر کے صبر کرو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں تم کو تمہاری خدمت کے لئے حور عطا فرمائے گا ابھی تو میں تمہارے لئے بیت المال سے کوئی کنیز و خادمہ نہیں خرید سکتا۔ سلطان کی نیک دل بیوی نے درویش شوہر کی رائے سے اتفاق کیا۔ (الہدایہ ج ۱ ص ۹۰)

(۴) احساسِ یاسنت

شاہاں بلبن کے بعد علاء الدین فیروز شاہ دہلی کے تخت و تاج کا مالک ہوا رسم تاج پوشی کے موقع پر دو رکعت شکرانہ کی ۱۰۰ ادا کرنے کے بعد تخت شاہی پر بیٹھا اور اپنے امراء سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے بارسلطنت اٹھا تو یہاں تکین متحیر ہوں کہ میرا انجام کیا ہو گا۔ اس کے بعد ہاں سے اٹھ کر سلطان بلبن کے محل میں گیا جس کا نام ”کوٹنگ محل“ تھا اس وقت اس کے ساتھ ایک درباری ملک احمد صہیب تھا اس درباری نے سلطان فیروز شاہ سے کہا کہ اب آپ کو اس دارالامارت میں سکونت اختیار کرنی چاہیے سلطان نے جواب دیا کہ سلطان غیاث الدین بلبن نے بادشاہ ہونے سے پہلے اس کی تعمیر کی تھی اب یہ ان کی ادلاو کی ملکیت ہے میرا اس پر حق نہیں ہے۔ ملک احمد صہیب نے کہا کہ امور حکمرانی میں اتنی پابندی کی گنجائش نہیں۔ سلطان بے رعبہ جواب دیا کہ دنیا کے چند روزہ مفاد کی خاطر اسلامی احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور نفس کی پیروی میں کوئی کام انجام نہیں دوں گا۔

(۶) مکامِ اخلاق

سلطان بہلول لودی ۸۵۵ھ میں تخت نشین ہوا۔ یہ نیک دل سلطان اپنی بادشاہی کے زمانہ میں پانچوں وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا تھا، شریعت کی پابندی کا بے حد خیال رکھتا، لوگوں کی درخواستوں کو خود دیکھتا اور سب کے ساتھ عدل کرتا، دربار میں سخت پیمانہ نہ بیٹھتا اور نہ۔ امراء کو اپنے سامنے کھڑا ہونے دیتا۔ اس کے امیروں یا لشکریوں میں کوئی بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کے لئے مزدور جاتا۔ اگر کسی کو اس سے رنج پہنچ جاتا تو اس کے پاس جا کر معذرت خواہ ہوتا۔ میدان جنگ میں پہلے دو رکعت نماز پڑھتا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لئے فلاح کی وہائیں مانگتا پھر جا کر دشمن سے مقابلہ کرتا اپنی تخت نشینی کے بعد جب پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے جاے مسجد گیا تو خطیب خطبہ پڑھنے کے دوران انھوں نے کہا کہ خالق اڑایا کہ سب ان شاء اللہ بھی عجیب قوم پیدا ہوئی ہے، شاید یہ دجال کے پیش رو ہوں۔

ان کی زبان یہ ہے کہ ماں کو مور بھائی کو درو گاہوں کو مشور اور لشکر کو تور کہتے ہیں۔ اپنی قوم کی اس قدر فحشک کے باوجود سلطان نے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ خطیب صاحب بس کیجئے ہم لوگ بھی خدا کے بندے ہیں۔ دھکڑوں کی توخیر بڑی بات ہے علماء و صلحا کی جماعت میں بھی علم و مہماری کی ایسی مثال کم ملے گی) تاریخ داؤدی ص ۱۱

احمد نظام الدین شاہ دہلی احمد نگر المتوفی ۱۲۹۰ھ نہایت ہی پاک خصلت اور نیک طینت

پاکبازی فرماں روا تھا۔ وہ جب باہر نکلتا تو راستے میں داییں بائیں دیکھنے کے بجائے اپنی نظریں نیچے کے رہتا۔ ایک بے تکلف امیر نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ شہر سے گذرتے وقت میری سولہی لاکھ شاد دیکھنے کے لئے مرد عورت آکر کھڑے ہو جاتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میری نگاہ کسی ماحرم پر نہ پڑ جائے اور اس کا وبال مجھ پر نازل ہو۔ تاریخ فرشتہ ج ۲ ص ۱۰۰

حق سخی دار رسید سکندروسی کے عہد حکومت میں سنہ ۱۱۸۰ھ کے علاوہ میں ایک شخص کو پندرہ ہزار اشرفیوں کا ایک دینہ دستیاب ہو گیا، سنہ ۱۱۸۰ھ کے حاکم میاں قاسم نے اشرفیوں کو اس شخص سے وصول کر لیا اور سلطان سکندر کے پاس ایک درخواست بھیج کر پوچھا کہ اس دینہ کے بارے میں کیا حکم ہے سلطان نے حکم دیا کہ پانے والے کو واپس لانا یا جانے کا حکم سنہ ۱۱۸۰ھ کے پھر لکھ لکھیا کہ اتنی بڑی رقم پانے کا یہ شخص مستحق نہیں ہے سلطان نے اسکو لکھا کہ اے حق جس نے اس شخص کو یہ دینہ عطا کیا ہے وہ بہتر جانے والا ہے اگر یہ مستحق نہ ہوتا تو وہ کیوں دیتا ہم لوگ سب خدا کے بندے ہیں وہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں کون کس چیز کا مستحق ہے۔ (تاریخ داؤدی ص ۱۲۲)

خوف آخرت دلی گجرات سلطان محمود دیگرہ کا جانشین سلطان مظفر ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ قیامت کے ذکر پر مشتعل آیتوں کو پڑھ کر بے اختیار روئے لگا اور ہلا معلوم نہیں اس وقت میرا کیا حال ہو گا۔ اس کے ایک ندیم شیخ جیونے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ سے کوئی گناہ گیسو نہیں بچتا۔ کثرت عبادت آپ کا مشغلہ ہے، خلق خدا بھی آپ سے خوش ہے توقع ہے کہ آخرت میں آپ کو بلند ترین درجات ملیں گے۔ سلطان نے یہ سن کر کہا شیخ جیو میری گردن پر بار گراں ہے اسی لئے روتا ہوں کیا تم نے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی ”نجا المخفضون و هلك المثقلون“، ”ہلکے پھلکے لوگ نجات پائیں گے اور جو گراں بار ہے وہ ہلاک ہو گا۔ (مرآۃ سکندری ص ۱۰۰)

انجام کی فکر سلطان محمود دیگرہ جس نے ۸۶۲ھ سے ۹۱۵ھ تک صوبہ گجرات میں حکمرانی کی اپنی آخر عمر میں مہاراجہ میں مشغول رہتا اور اکثر وہ تارہتا تھا اس کے ایک وزیر باری امیر ملک سارنگ نے سلطان کو براہِ روتے ہوئے دیکھ کر ایک دن عرض کیا کہ دولت بھی ہے خیریت بھی ہے

پھر رونے کی کیا وجہ ہے ؟ سلطان نے کہا اے بے عقل ! تم کو کیا بتاؤں مجھے کیا غم کھائے جا رہا ہے۔
مرے مرشد شاہ عالم نے اگرچہ میرے لئے دعا فرمائی ہے کہ ”محمود کی عاقبت محمود ہو“ لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ میری عاقبت محمود نہ ہو سکے گی۔ عمر کی خبر دے رہا ہوں اور اس سے جو حصہ بہرہ جاتا ہے وہ کبھی واپس
نہیں لوٹے گا۔ اسی لئے روتا ہوں، افسوس اور حسرت تو اس پر ہے کہ اپنے دلی نعمت کی قدر
جتنی جانتی چاہیے تھی اتنی نہ جان سکا اور جتنی جانی اس پر عمل نہ کر سکا (مرآۃ السکندر ص ۷۹)

حسن خاتمہ | علاء الدین حسن گانگو المتوفی ۷۵۷ھ جس نے گلبرگ، احمد آباد اور بید میں گیارہ
سال تک بڑی کامیاب حکمرانی کی۔ اپنے مرض موت میں ایک دن اپنے چھوٹے
بیٹے شہزادہ محمود کو پاس نہ دیکھ کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ مکتب میں پڑھ رہا ہے۔ حسن گانگو
نے صاحبزادہ کو بلو کر پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے شہزادے نے جواب دیا کہ شیخ سعدی شیرازی
کی بوستاں پڑھ رہا تھا۔ گانگو نے پوچھا کون سی حکایت شہزادہ نے کہا وہ حکایت جس میں یہ ہے۔

شنیدم کہ جمشید فرخ مرثت بر چشمہ بر بستگے نوشت
بدریں چشمہ چو مال بسوم زند بر فشندهاں چشم برہم زند
گرفتند عالم بردی وز در و لیکن نبردند با خود بگور

جس وقت گانگو نے تیسرا شعر سنا تو اس پر بے اختیار گریہ وزاری ہو گیا۔ اور اسی وقت اپنے
خزینہ خانی کو بلایا، اور اپنے ذاتی خزانہ کے تمام اثاثے کو نکلوایا اور اپنے بیٹوں کے حوالے کیا کہ انھیں بے جا
کر جامع مسجد میں علماء، فقراء، امین تقسیم کر دو۔ شہزادوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور جب تمام
تقسیم کر کے باپ کو واپس آکر اس کی اطلاع دی تو حسن گانگو نے کہا ”الحمد للہ“ اور اسی وقت روح
قدس عنقریب سے پرواز کر گئی۔ (تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۲۸۱)

(بقیہ صفحہ ۳۷)

اخلاق و کردار اور عادات میں طرز و تمدن اور طریقہ معاشرت میں گفتار و کردار، نشست و برخاست
میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سکھائے ہوئے طریقوں اور سنائی
ہوئی شاہراہ پر چل کر اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضامندی و خوشنودی حاصل
کریں۔ و اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

عالم اسلام ایک نظر میں

نام ملک	صدر مقام	رقبہ مربع میل میں	آبادی لاکھوں میں	سرکاری زبان	مسلم تناسب آبادی
۱۔ اہودشا	اداکاڈوگو	۸۶۹, ۱۰, ۵۰	۶۵	فرانسیسی	۲۰ فیصد مسلم
۲۔ اردن	عمان	۹۷, ۷۴۰	۳۰	عربی	۹۳, ۶۷ فیصد مسلم
۳۔ افغانستان	کابل	۲, ۵۳, ۸۶۱	۲, ۰۵	پشتون (پراچی)	مسلم سنی
۴۔ انجیریا	انجیرز	۹۱, ۹۰, ۹۵۱	۱, ۹۱	عربی	مسلم سنی
۵۔ امارات العربیہ المتحدہ	ابوظہبی	۲۳, ۲۷۸	۶۵	عربی	۹۷ فیصد مسلم
۶۔ انڈونیشیا	جکارتا	۷۳۵, ۲۶۸	۱۵۱۰	ملائی	۹۰ فیصد مسلم
۷۔ ایران	تہران	۶۳۶, ۳۶۳	۳۶۳	فارسی	۹۶ فیصد مسلم بیشتر شیعیہ
۸۔ بحرین	منامہ	۲۳۱	۳	عربی فارسی	۵۰ فیصد مسلم سنی شیعہ
۹۔ بنگلہ دیش	دھاکہ	۵۵, ۱۵۶	۸۶۷	بنگالی	۸۵ فیصد مسلم
۱۰۔ بھون (دراوہی)	پولونودو	۴۳, ۴۸۳	۳۵	فرانسیسی	۱۳ فیصد مسلم
۱۱۔ پاکستان	اسلام آباد	۳۴۲, ۷۵۰	۷۹۰	اردو، انگریزی	۹۶ فیصد مسلم
۱۲۔ ترکی	انقرہ	۴۴۳	۴۴۳	ترکی	۹۹ فیصد مسلم
۱۳۔ تنزانیہ	دارالسلام	۳۶۳, ۷۰۸	۱۷۰	سواحلی، انگریزی	۳۰ فیصد مسیحائی، ۷۰ فیصد مسلم
۱۴۔ تیونس	تیونس	۶۳, ۳۷۸	۶۳	عربی، فرانسیسی	مسلم
۱۵۔ جزائر القمر	مورونی	۶۹۳	۴	عربی، فرانسیسی	مسلم
۱۶۔ جیبوتی	جیبوتی	۸۸۰۰	۳۶۲	عربی	مسلم
۱۷۔ سعودی عرب	ریاض	۸۷, ۳۰۰۰	۱۰۰	عربی	مسلم
۱۸۔ سینگال	ڈاکار	۷۶, ۱۲۴	۵۵	فرانسیسی	۹۰ فیصد مسلم
۱۹۔ سوڈان	خرطوم	۹۶۷, ۴۹۱	۱۷۲	عربی	۷۲ فیصد مسلم
۲۰۔ سیرالیون	فری ٹاؤن	۲۷, ۹۲۵	۳۴, ۷۷	انگریزی	۲۵ فیصد مسلم
۲۱۔ سیریا (شام)	دمشق	۷۱, ۴۹۸	۸۳, ۷۵	عربی	۸۸ فیصد مسلم
۲۲۔ شاد (چاڈ)	جمینہ	۴, ۹۵, ۷۵۲	۴۴	فرانسیسی	۴۰ فیصد مسلم
۲۳۔ صومالیہ	مقدیشو	۲, ۴۶, ۱۵۵	۳۵, ۳۵	صومالی، عربی	۹۹ فیصد سنی مسلم
۲۴۔ عراق	بغداد	۱۷۲, ۰۰۰	۱۲۶, ۷۸	عربی	۹۵ فیصد مسلم

آرٹو مسلم ملکیتیں اور جہاں سلطان بڑی قیمت میں ہیں وہ ممالک مرتبہ - ڈاکٹر رشید نواز

نوعیت حکومت	صدر ریاست	ملکی تقسیم	سکہ	زرعی، انجم، بیلاوار	معدن نبات
جمہوریہ	سانگول لای زلفا	دس صوبے	فرانک	اناج، روٹی، چاول، کٹی پھل	میٹگنیز، سونا، ہیرے
شاہی	حسین بن طلال	۱۴ صوبے	دینار	زیتون، پھل، ترکاریاں	پٹاش، فاسفیٹ
فوجی	بابرک کرل (فخر لغانی)	۲۸ صوبے	افغانی	کپاس، روغنیاں، پھل	کرڈ آئیل
جمہوریہ	شاذلی بن جدید	دینار	دینار	کئی، انگوڑ، زیتون، تباکو	تیل، لوہا، سیسہ، کوئلہ، قدرتی گیس
وفاقی جمہوریہ	الشیخ زاہد بن سلطان	۷ ریاستیں	درہم	کھجور، ترکاریاں	تیل، سی تیل
جمہوریہ	سوبا رتو	۲۶ صوبے	روپیہ	چاول، مونگ پھلی، تباکو، کافی	زنگ تیل، کوئلہ، میٹگنیز، تانہ
اسلامی جمہوریہ	آیت اللہ الخمنی	۲۰ ضلع	ریال	چاول، میوہ، گنا، کپاس	تیل، گیس، کرومانٹ، لوہا، سیسہ، میٹگنیز
شاہی	امیر الشیخ عیسیٰ بن سلیمان	۶ شہر	دینار	پھل، ترکاریاں	تیل، قدرتی گیس
عوامی جمہوریہ	جنرل ارشاد	۱۹ ضلع	فک	پٹاش، چاول، چائے	قدرتی گیس، تیل
عوامی جمہوریہ	میتھیو کیرے کو	۶ منطقے	فرانک	کھجور، مونگ پھلی، روٹی، کافی	تیل
جمہوریہ فوجی	ضیاء الحق	۴ صوبے	روپیہ	چاول، گیہوں، روٹی، روغنیاں	سلفر، جیسم، نمک، کرومانٹ، قدرتی گیس
عوامی جمہوریہ	جنرل کنعان الخورین	۶ صوبے	لیرا	تباکو، نالیس، روٹی، زیتون	تیل
جمہوریہ	جولیس کیاراگے	۲۴ منطقے	شلنگ	روٹی، کافی، چائے، تباکو	ہیرے، سونا، رتن
جمہوریہ	حبیب بورقیہ	۸ صوبے	دینار	اناج، کھجور، زیتون، ترکاریاں	فاسفیٹ، لوہا، تیل، سیسہ، پٹاش
وفاقی جمہوریہ	احمد عبد اللہ	۳ جزیرے	فرانک	ناریل، دلاقی پھل	نمک
جمہوریہ	حسن جولید	۵ ضلع			
شاہی	ملک فہد بن عبد العزیز	۱۸ صوبے	ریال	کھجور، گیہوں، جو، پھل	تیل، قدرتی گیس، سونا، چاندی، لوہا
جمہوریہ	لیو پولڈ میدا	۸ منطقے	فرانک	مونگ پھلی، کئی، چاول	فاسفیٹ
جمہوریہ	جعفر محمد نمیری	۱۸ صوبے	پونڈ	روٹی، تیل، مونگ پھلی	چاول، گنا، کروم، سونا، تانہ
جمہوریہ	مسا کاپی اسٹیفن	۴ صوبے	یون	کوئلہ، کافی، کھجور، روغنیاں	ہیرے، لوہا، بکسائیٹ
جمہوریہ	جنرل حافظ الاسد	۱۳ صوبے	پونڈ	روٹی، زیتون، ترکاریاں	تیل، فاسفیٹ، جیسم
جمہوریہ	ٹیکس ماگوم گاگونی	۱۳ صوبے	فرانک	کپاس، روٹی	یورینیم
جمہوریہ	محمد صیاد برسی	۱۶ صوبے	شلنگ	لوہا، شکر، موز	لوہا، رتن، جیسم
جمہوریہ	جنرل صدر حامین	۱۶ صوبے	دینار	چاول، کھجور، کپاس، تباکو	تیل، قدرتی گیس

۲۵۔ عمان	مسقط	۸۲,۰۰۰	۸,۵۸	عربی	۵ فیصد مسلم
۲۶۔ قطر	دوحہ	۲,۰۰۰	۲	عربی	۹۸ فیصد مسلم
۲۷۔ کویت	کویت	۷۷,۸۰	۱۲,۱۸	عربی	مسلم
۲۸۔ کیمرون	یادوند	۱۸۳,۵۶۸	۸۰	انگریزی فرانسیسی	۱۲ فیصد مسلم
۲۹۔ گابون	لیبرویل	۱۰۲,۳۱۷	۵,۱۹	فرانسیسی	۲۵ فیصد مسلم
۳۰۔ گیمبیا	بنجولی	۲۰,۰۳	۵,۱۹	انگریزی	۸۵ فیصد مسلم
۳۱۔ گنی	کوناکری	۹۴,۹۲۵	۲۹	فرانسیسی	۷۰ فیصد مسلم
۳۲۔ گنی بساؤ	بساؤ	۱۳۹,۲۸	۵,۱۵	پرتگالی	۳۰ فیصد مسلم
۳۳۔ لبنان	بیروت	۲۰,۱۵	۳۲,۱۵	عربی	۵۷ فیصد مسلم
۳۴۔ لیبیا	طرابلس	۶۷۹,۵۳۶	۲۸	عربی	۹۷ فیصد مسلم
۳۵۔ مالدیپ	مالے	۱۱۵	۱,۱۵	دیہوی	سنی مسلم
۳۶۔ مالی	باماگو	۲۶۲,۸۷۳	۶۳	فرانسیسی	۹۰ فیصد مسلم
۳۷۔ مراکش	رباط	۱۷۱,۹۵۳	۱۸۲	عربی	۹۹ فیصد مسلم
۳۸۔ مصر	قاہرہ	۳۸۶,۸۷۲	۲۰۵	عربی	۹۲ فیصد مسلم
۳۹۔ ملائیشیا	کوالالمپور	۱۳۸,۳۲۸	۱۳۲	ملای	اکثریت مسلم
۴۰۔ موریتانیہ	واکشوا	۲۱۹,۲۲۹	۱۲	فرانسیسی عربی	۹۵ فیصد مسلم
۴۱۔ نائجیریا	لاگوس	۳۵۶,۶۶۹	۷۰۵	انگریزی	۴۷ فیصد مسلم
۴۲۔ نائجر	نیامی	۲۸۹,۳۰۶	۵۱	فرانسیسی	۸۵ فیصد مسلم
۴۳۔ جنوبی یمن	عدن	۱۱۲,۰۰۰	۱۹	عربی	۹۱ سنی مسلم
۴۴۔ یمن	صنعا	۸۵,۲۸۹	۷۳	عربی	صد فیصد مسلم
۴۵۔ برودی			۳ لاکھ	عربی	۹۰ فیصد مسلم

۴۶۔ ہندوستان : تقریباً ۱۳ لاکھ مربع میل کی سرزمین میں مسلمان زائد از ۸ کروڑ ہیں۔

ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ۱۵ فیصد شائع کیا ہے۔ جزائر کشادہ میں ۹۲,۴۲ فیصد،

بوہلی میں ۵۵ فیصد، بہار میں ۱۳,۱۵ فیصد اور آندھرا پردیش میں ۱۱ فیصد ہیں۔ لکھنؤ کی مردم شماری

میں ۴۲ لاکھ کیرالائیوں، ۳۱ لاکھ اور آندھرا پردیش میں ۳۵ لاکھ کرناٹک میں ۳۱ لاکھ چول کشمیر میں ۳۱ لاکھ دیگر ریاستوں میں نسبتاً کم ہیں۔ ان کی عمومی زبان، اردو ہے جو عربی زبان کے الفاظ سے معمور ہے

شاہی	سلطان قلوب بن حید	۱۰ منطقہ	ریال	کھجور گندم، ترکاریاں	تیل
امارت	امیر خلیفہ بن حکم ثانی		طرہی ریال	کھجور، ترکاریاں	تیل
امارت	امیر شیخ جابر لاجپور صاحب	۲ صوبے	کوٹی تینار		تیل، قدرتی گیس
جمہوریہ	احمد واجو	۷ صوبے	فرانک	کو کو، کافی، چائے، روٹی	تیل
جمہوریہ	عمر	۹ صوبے	فرانک	کو کو، کافی، چاول، موز	میٹکینز تیل، یورینیم، ہوا قدرتی گیس
جمہوریہ	دودا کیرا با جادرا	۶ صوبے	دلاسی	مونگ پھل، چاول	
جمہوریہ		۲۹ منطقہ	سیلی	موزو انناس، چاول، مکئی	باکسائٹ، لوہا، ہیرے
جمہوریہ	لوئی لیڈاکا برال	۱۳ منطقہ	اسکیوڈو	مونگ پھل	باکسائٹ تیل
جمہوریہ	ایسا سیریکسی	۵ صوبے	پونڈ	مچھلی، زیتون، تباکو	لوہا
اشترکی جمہوریہ	کرئل عمر قذافی	۱۰ صوبے	دینار	کھجور، زیتون، پھل	تیل، قدرتی گیس
جمہوریہ	نعمان عبدالقیوم	۱۹ جزائر	روپیہ	ناریل پھل	
جمہوریہ	موسیٰ تراوڑی	۶ فرانطقہ	فرانک	مکئی چاول، روٹی	
شاہی	شاہ حسن ثانی	۲۴ ضلعے	درہم	پھل، کھجور، انگور	فاسفیٹ، کوکائیٹ، میٹکینز تیل
جمہوریہ	حسنی مبارک	۲۵ صوبے	بھینڈ پونڈ	اناج، ترکاریاں	تیل، فاسفیٹ، لوہا، میٹکینز سونا
جمہوریہ	تھکویجی پیٹرا	۱۳ ریاستیں	رنگٹ	ناریل، چاول، پھل	ٹن، لوہا، تیل
اسلامی جمہوریہ	خونالد حیدر شاہ	۸ منطقہ	ادقیہ	کھجور، اناج	لوہا، تانسمہ
خانی جمہوریہ	الحاج شیخو شکاری	۱۱ ریاستیں	خاڑہ	کو کو، تباکو، کھجور، روٹی	تیل، کوئلیم، قدرتی گیس، لوہا
جمہوریہ	سینی کوئے	۷ ضلع	فرانک	مونگ پھل، روٹی	یورینیم، دنیا کا ۱/۵ حصہ
جمہوریہ	علی ناصر محمد	۶ صوبے	دینار	روٹی، غلہ	
شاہی	عبداللہ صالح	۱۰ صوبے	ریال	روٹی، کھجور، پھل، کافی، تیل	نک تیل
شاہی					پٹرول

ہندوستان کی مجموعی آبادی کا تقریباً ۱۲ فیصد ہیں۔ راجہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے اپنے پیچھے کے بموجب
 جون و کشمیر میں ۶۵۱۹ فیصد، آسام میں ۲۳ فیصد، مغربی بنگال میں ۲۰۶۵ فیصد، کیرلا میں ۸۵۵ فیصد
 کی بموجب ان پڑش میں ایک کروڑ ۷۳ لاکھ، مغربی بنگال میں ۹۰ لاکھ، بہار میں ۵۷ لاکھ، ہوا و اشتر
 گجرات میں ۲۲ لاکھ، مٹاٹاڈ میں ۳۱ لاکھ، مدھیہ پردیش میں ۱۸ لاکھ، راجستان میں ۱۷ لاکھ ہیں
 شہرہ کی مردم شماری میں ان اعداد و شمار میں کافی اضافہ ہوا ہے۔

باب الاستفتاء

از مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی

سوال :- ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے جسم میں بذریعہ انجکشن چڑھانا شرعاً درست ہے یا نہیں ؟ - (۲) دوسرے کے لئے اپنا خون دینا کیسا ہے ؟
جواب :- اس میں کوئی شک نہیں کہ خون انسان کے بدن سے الگ ہونے کے بعد وہ نجس اور ناپاک ہے یعنی نجاست غلیظہ ہے لہذا ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے بدن میں چڑھانا اصل قاعدہ کے اعتبار سے حرام ہونا چاہیے، اسی طرح انسانی اعضاء کی تکرم و تعظیم کے پیش نظر بھی حیات کا ہر فیصلہ کرنا چاہیے لیکن اضطراری حالات میں چند شرطوں کے ساتھ بقدر ضرورت حرام چیز کو استعمال کر لینے کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔

پہلی شرط، یہ ہے کہ اضطرار کی حالت ہو اس طور پر کہ حرام کے استعمال نہ کرنے میں جان کا خطرہ ہو، دوسری شرط، یہ ہے کہ خطرہ محض موجود نہ ہو بلکہ کسی مسلمان ماہر اور معتد حکیم یا ڈاکٹر نے قطعی طور پر یہ حکم دے دیا ہو کہ اس حرام کو استعمال کئے بغیر مریض جان بر نہیں ہو سکتا، تیسری شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم کے کہنے کی بنا پر مادہ یقین سا ہو، ان تین شرطوں کے ساتھ (اور یہ تینوں شرطیں قرآنی سے مستفاد ہیں) ایسے مریض کو بقدر ضرورت دوسرے انسان کے خون کا اپنے بدن میں داخل کرنا جائز ہے، باقی یہ بات کہ یہ انسانی کرامت اور شرافت کے خلاف ہے یعنی آدمی کے کسی عجز کا استعمال اس کے کرامت کی وجہ سے جائز نہیں ہے جیسا کہ مالگیری میں ہے کہ الانتفاع باجزاء الادمی لم یجز، قبیل للنجاسة وقیل للکلمۃ دھوا الصحیح کذا فی جواہر الاخلاطی، پس خون کے جزا انسان ہونے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کچھ کی ضرورت کے پیش نظر ماں کا یا کسی دوسری عورت کا دودھ پانا جائز بلکہ واجب اور ضروری ہے حتیٰ کہ فقہاء کرام نے بڑوں کے لئے بھی دوا اور علاج کی غرض سے عورت کے دودھ کو جائز بتایا ہے چنانچہ مالگیری میں یہ تحریر موجود ہے ولا باس بان یسقط الرجل بلبان المرأة ولشما بہ للدواء، لہذا دودھ پر قیاس کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ جس طرح عورت کا دودھ انسانی جزا ہونے کے باوجود ضرورت کی بنا پر بچوں اور بڑوں کے لئے شرعاً

جائز قرار دیا گیا ہے اسی طرح ضرورت کی بنا پر خون بھی دوسرے انسان کا اپنے جسم میں داخل کرا لیا جائے
ہو گا فقط۔

(۲) کسی مریض کو اپنا خون دینے کے لئے حسب ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی
تو خون کا دینا جائز ہو گا۔

۱۔ مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہو اور مسلمان ماہر اور معتد ڈاکٹر یا حکیم نے قطعی فیصلہ دے دیا ہو کہ خون
کے سوا کسی اور صورت میں اس مریض کی جان بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔

۲۔ مریض کی ہلاکت کا خطرہ نہ ہو لیکن ماہر ڈاکٹر یا حکیم نے کہہ دیا کہ خون کے بغیر مریض کو صحت ممکن نہیں۔

۳۔ خون نہ دینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر یا حکیم کی نظر میں مرض کے طویل ہونے کا قوی اندیشہ ہو نہ کہ وہ

بلا تینوں صورتوں میں خون کا دینا جائز ہے جیسا کہ قرآن کی آیت اضطرار سے مستفاد ہوتا ہے لیکن اگر
خون دینے سے مرنے کی یا زینت مقصود ہو یعنی ہلاکت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو بلکہ حسن کے
بڑھانے یا طافت اور قوت کو زیادہ کرنے کے لئے ہو تو خون دینا جائز نہیں ہے۔

سوال :- برش سے دانت صاف کرنے کا آج کل عام رواج ہو گیا ہے۔ برش خترہ بر کے بالوں
کے بھی ہوتے ہیں اور پلاسٹک یا نیلون کے بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ شرعاً درست ہے اور مسواک
کی سنت اس برش سے ادا ہو جاتی ہے ؟

جواب :- جو برش خترہ بر کے بالوں کے تیار کئے گئے ہوں وہ ناپاک ہیں ان کا استعمال قطعاً
حرام ہے اور اگر مشکوک ہوں یعنی یہ تحقیق نہ ہو سکتی ہو کہ کس چیز کے بنے ہیں تو اس کا استعمال نہ
کرنا ادا ہے۔ اور اگر مشکوک نہیں جیسا کہ پلاسٹک، نیلون اور ریشے کے برش رائج ہیں یہ بلاشبہ
پاک ہیں اور ان کا استعمال بھی درست ہے۔ لیکن بلا ضرورت مسواک کی سنت کے قائم مقام نہ ہو گا۔
کیونکہ سنت لکڑی کی مسواک سے چھا ادا ہوتی ہے البتہ اگر کسی موقع پر کوئی لکڑی مسواک کے
قابل نہ ہو تو اس وقت انگلی سے یا مونے کپڑے سے یا برش وغیرہ سے دانت صاف کر لے
تو بوقت ضرورت مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا لیکن بلا ضرورت اس کی عادت ڈالنا سنت کے
خلاف ہے۔

سوال :- ایک شخص کو پایہ یا کی بیماری ہے جب کبھی وہ وضو میں مسواک کرتا ہے یا انگلی
سے دانت مانتا ہے تو مسوڑھوں سے خون نکلنے لگتا ہے ایسی حالت میں کیا وہ بغیر کلی
کے وضو کرے تو اس کا وضو صحیح ہو گا یا نہیں ؟

جواب :- ایسی مجبوری میں کلی نہ کرنا درست ہے بغیر کلی کے بھی وضو صحیح ہے اور اس وضو سے نماز بھی درست ہے۔ درمختار میں ہے۔ وغسل الفم بہمایا و ہما سنان مؤکد تان۔ وقال الشامی فلو ترکہما اثم علی الصحیح سراج قال فی الحلیۃ لعلہ محمول علی ما اذا جعل التمسک عادۃً لہ من غیر عذر۔

سوال :- وضو یا غسل کر کے تو بیہ یا رومال سے جسم کا پونچھنا کیسا ہے بہتر کیا ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔

جواب :- حدیث شریف میں دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں اس لئے پونچھنا اور نہ پونچھنا دونوں طریقے جائز ہیں البتہ اس کی پندہنگی میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے کہ رومال وغیرہ سے پونچھنا مکروہ (تترزی) ہے اور بعض نے پونچھنا بہتر اور پسندیدہ بتایا ہے اور آخری قول زیادہ قوی اور رائج ہے البتہ پونچھتے وقت زیادہ رگڑ کر نہ پونچھئے بلکہ آہستہ سے پانی سکھائے تاکہ پونچھنے کے بعد دھونے کا اثر جسم پر باقی رہے درمختار میں ہے ومن الآداب التمسح بمندیل۔ علامہ شامی نے اس مسئلہ پر خوب بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں وانما وقع الخلاف فی الکراہۃ فی الخانیۃ والابأس للتوضی والمغتسل روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یفعلہ ومنہم من کراہ ذلک ومنہم من کراہ للتوضی دون المغتسل والصحیح ما قلنا الا انہ ینبغی ان لا یبالغ ولا یتستقمی فیہ اثر الوضوء علی اعضائہ (ص ۱۲۱) فقط

واللہ اعلم

مولانا محمد امینؒ نے فرمایا۔ فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نوافل سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل یا ان کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے عرض فرائض اصل ہیں اور نوافل ان کے توابع اور فروغ، مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت برتتے ہیں اور نوافل میں مشغول رہنے کا اس سے بدرجہا زیادہ اہتمام کرتے ہیں مثلاً آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ وہ دعوت الی الخیر و نہی عن المنکر (عرض تبلیغ دین کے یہ تمام شعبے) اہم فرائض میں سے ہیں، مگر کتنے ہیں جو ان فرائض کو ادا کرتے ہیں، لیکن اذکار نفلہ میں اشتغال اور اہتمام رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں۔

(از ملفوظات مولانا محمد امینؒ)

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند دہلی

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

دارالعلوم

ماہنامہ

جلد نمبر ۶ ستمبر ۱۹۸۶ء مطابق ربیع الاول ۱۴۰۷ء شمارہ نمبر ۳

فہرست مضامین

نمبر	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	
۲	کائنات روحانی	مولانا خازن گیلانی	
۳	معیار فضیلت	حبیب الرحمن قاسمی	۱
۴	کوائف دارالعلوم	دارالعلوم دیوبند	
۵	تعارف تبرہ	حبیب الرحمن قاسمی	

ضروری گزارش

اس دائرہ میں سرعہ نشان
اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رجحان
ختم ہو گیا ہے۔ اگلے سال کی رقم بھیج کر
مشکور فرمائیں۔

/// /// //

مجلس ادارت

مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر سول)
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)

طابع و ناشر

دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
مہتمم دارالعلوم دیوبند۔
مطبوعہ۔ محبوب پریس دیوبند (پوپی)

سالانہ ذرا اشتراک

ہندوستان سے ۲۵/-
سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے
بذریعہ ایرمیل ۹۰/- روپے
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
بذریعہ ایرمیل ۱۰۵/- روپے
امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل ۱۱۷/- روپے
پاکستان سے بذریعہ ریل ۴۵/- روپے
فی پرچہ ۲/۵۰ روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

خدا کے کارساز کے لطف و کرم سے "دارالعلوم" نہایت اطمینان بخش حالات اور پرسکون ماحول میں کتاب و سنت کی تعلیم، اسلامی عقائد و احکام کی ترویج اور ملت کے جگر پادروں کی تربیت و تہذیب میں پورے طور پر مہمک ہے پچھلے کئی سالوں کے بعد احاطہ دارالعلوم میں ایسی علمی چل چل اور دینی سرگرمیاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہ کوئی خوش گمانی شخصی ہے نہیں بلکہ اس وقت دارالعلوم کی علمی سیر کے لئے جو بھی آتا ہے سب ہی کا یہ متفقہ تاثر ہے۔ انتظامی اور مالی لحاظ سے بھی دارالعلوم ماضی قریب کی نسبت بہتر حالت میں ہے۔ طلبہ کی زیادتی اور آسمان کو چھوئی ہوئی گرائی کے باوجود تمام مصارف بغیر کسی تنگی اور دشواری کے پورے ہو رہے ہیں۔ اور دارالعلوم اپنے منصوبے کے مطابق ترقی کی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے آمد و صرف کے جملہ حسابات آئینہ کی طرح صاف و روشن ہیں جسکی تصدیق حالیہ مجلس شوریٰ نے بھی کی ہے۔ غرضیکہ اکابر رحمہم اللہ کے لگائے ہوئے اس گلستان کی آبیاری اور جہن ہندی میں ان کے سچے وارثین انھیں کے آئین و دستور کے مطابق پورے عزم و حوصلہ اور کامل اخلاص کیساتھ ہمدردی و مصروف عمل ہیں۔ اور ان کی جدوجہد اور سعی و عمل کے عمدہ ثمرات اور بہتر نتائج روز بروز روشن کی طرح ظاہر ہو رہے ہیں۔

لیکن براہو بغض و حسد اور شقاق و عناد کا کہ یہ خوش آئند حالات اور یہ دارالعلوم کے ترقی کی سمت بڑھتے ہوئے قدم بعض لوگوں کو مایہی بے آب کی طرح تڑپا رہے ہیں انہیں یہ قطعاً گورا نہیں ہے کہ حضرات اکابر رحمہم اللہ کا لگایا ہوا یہ باغ بہار بخند ہو کر دوبار لگے اور اس کے ثمرات سے قوم و ملت بہرہ ور ہو۔ اس لئے وہ آئے دن اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کیلئے طرح طرح کے بے سرو پاؤ پر دو پگینڈے کرتے رہتے ہیں تاکہ دارالعلوم سے ملت اسلامیہ کا اعتماد اٹھ جائے اور مسلمانوں کی نگاہ میں اسکا اعتبار باقی نہ رہے

چنانچہ ادھر چند مہینوں سے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ دارالعلوم کو ایک ۱۱ ستمبر ۱۹۶۵ء کے تحت رجسٹرڈ کرایا گیا ہے کہ اس لئے اب اسکی سابقہ دینی و مذہبی حیثیت برقرار نہیں رہی اور شرعاً اب وہ مسلمانوں کے صدقات و عطیات کا مستحق نہیں رہا۔ یہ پروپیگنڈہ اس شد و مد اور قوت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اسکی بازگشت پاکستان اور دیگر بلاد اسلامیہ تک سے سنائی دینے لگی ہے۔ لیکن ہم نے تبہ کو بیا تھا کہ ہمیں ان لغو اور دور از حقیقت افواہوں سے کسی قسم کا کوئی تعرض کرنا نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ لکھا گیا تھا وہ دل پر پھر رکھ کر نہایت مجبوری کی حالت میں لکھا گیا تھا ورنہ دل اس جھیلے میں بھجنے کیلئے بالکل تیار نہ تھا۔ مگر ایک طرف سے زہر آلود اور انتہائی خطرناک پروپیگنڈوں کا غیر متناہی سلسلہ اور دوسری جانب سے مسلسل سکوت اور خاموشی دارالعلوم کیلئے کس قدر مفرد نقصان دہ ثابت ہوتی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس لئے دارالعلوم کے تحفظ، بقا اور استحکام کیلئے صحیح حالات و اوقات کا انہما ناگزیر ہو گیا اور آج بھی محض دارالعلوم ہی کے مفاد کے پیش نظر دل پر چیر کر کے یہ سطور قلمبند کی جا رہی ہیں۔

نہ تم ہم پر تم کرتے نہ ہم فریادیوں کرتے۔ نہ کھلتے راز راز بستہ نہ یوں رسوایاں ہوتیں نہ درحقیقت موجودہ انتظامیہ کو یہ الزام دینا کہ اس نے دارالعلوم کو سوسائٹی کے تحت رجسٹرڈ کرانے اسکی حیثیت کو مسخ کر دیا ہے جس کے نتیجہ میں دارالعلوم کے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے صحیح صرف ہونے کی شرعی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے ایک خاص افتراء اور ایسا جھوٹ ہے جس کی کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ خود حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحبؒ نے اب سے تقریباً انیس بیس سال پہلے یہ رجسٹریشن کرایا تھا جیسا کہ مرحوم اپنے ایک مکتوب بنام مولانا غوث الرحمنؒ مہتمم دارالعلوم میں درمطراز ہیں۔

۱۹۶۵ء کے قریب جب بعض حالات کے تحت ناگزیر سمجھا گیا کہ ایک رجسٹرڈ سوسائٹی بھی دارالعلوم دیوبند کے نام سے بنائی جائے جس سے انکم ٹیکس دینے والے چندہ دہندہ دارالعلوم دیوبند کو سہولت ہو اور دارالعلوم کی جانب سے مقدمات دائر کرنے میں قانونی مروجہ کے ضوابط کے تحت ابھرنے والے جیسا کہ قانون داں حضرات نے بھی مشورہ دیا تھا تو ایک سوسائٹی کو ۱۳ مارچ ۱۹۶۵ء کو برائے نام رجسٹرڈ کرایا گیا انج (مکتوب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ محررہ ۲۱ اگست ۱۹۸۲ء)

ناظرین کی معلومات اور اطمینان مزید کی غرض سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوسائٹی کے رجسٹریشن کیلئے زمس سوسائٹیز اینڈ جنس یو پی لکھنؤ میں جو درخواست پیش کی تھی اسکی مصدقہ نقل اسسٹنٹ رجسٹرار کا اردو ترجمہ نقل کیا جا رہا ہے جس سے یہ حقیقت نصف نہار کی مانند روشن ہو کر سامنے آجائے گی کہ دارالعلوم کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کرانے کا الزام موجودہ انتظامیہ پر ہے یا خود حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم و مغفور پر ملاحظہ ہو ترجمہ درخواست برائے رجسٹریشن

ایکٹ ۲۱، ۱۹۶۰ء کے تحت دارالعلوم کے معاملہ میں دارالعلوم ایسوسی ایشن کا میورنڈم (۱) اس سوسائٹی کا نام دارالعلوم دیوبند ہوگا۔ (۲) اس سوسائٹی کا صدر دفتر دیوبند میں ہوگا۔ (۳) اس سوسائٹی کے اغراض و مقاصد حسب ذیل ہوں گے۔

(الف) علوم عربیہ دینیہ (یعنی قرآن مجید و تفسیر و حدیث، فقہ، عقائد و کلام و دیگر مذہبی فنون کی مسلمانانہ عالم کو تعلیم دینا۔ (ب) ثانوی درجہ میں دیگر علوم و فنون کی تعلیم جو عربی زبان کی تحصیل یا مذہبی اغراض کی تکمیل کیلئے ضروری یا مفید ہو اسی طرح فارسی اردو و دیگر زبانوں کی بقدر ضرورت تعلیم۔ (س) حفاظت و اشاعت اسلام کی خدمات بذریعہ تفریر و تحریر بجالانا اور مسلمانوں میں دینی تعلیم و تبلیغ اور ان میں سلف صالحین جیسے اسلامی اخلاق و اعمال اور جذبات پیدا کرنا۔ (د) دوسرے فنون اور حرفوں کو بقدر ضرورت اسی حد تک اختیار کرنا کہ اصل مقصد تعلیم میں نقصان واقع نہ ہو اور جنہیں اصل مقصد کیلئے معین و مددگار سمجھا گیا ہو۔ (ه) علوم دینیہ کی اشاعت کیلئے مختلف مقامات پر مدارس عربیہ قائم کرنا اور قائم شدہ مدارس کا دارالعلوم سے الحاق کرنا۔

(۴) دارالعلوم کے معاملات کا انتظام دارالعلوم کے دستور اساسی کے مطابق مجلس شوریٰ اور مجلس عاملہ کے سپرد ہے جس کے ممبران حسب ذیل ہیں۔

(۱) مولانا قاری محمد طیب مہتمم و ممبر شوریٰ مجلس عاملہ دارالعلوم دیوبند (شیخہ بقیہ ۱۹) حضرات کے نام ہیں جو اس وقت مجلس شوریٰ کے ممبر تھے ان میں بروقت حضرت علامہ محمد ابراہیم علیکلو حضرت شیخ الحدیث مولانا فخر الدین صاحب، مولانا محمد میاں صاحب دہلوی، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ علوی، مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی، مولانا مفتی محمود احمد صاحب قوتوی اور مولانا فضل اللہ صاحب علی گڑھی، مولانا سید حمید الدین صاحب و فائز پانچے ہیں اور بقیہ حضرات حیات ہیں

اور مجلس شوریٰ کے ایک کے علاوہ سب ہی رکن ہیں۔ اختصار کی غرض سے ان حضرات کے اسماء نہیں لکھے گئے۔ دارالعلوم کے دستور اساسی کی نقل جسکے صحیح ہونے کی تصدیق مجلس شوریٰ کے سات ممبران نے کر دی ہے میں میمورنڈم کے ہمراہ منسلک کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے جن کے بچے ذیل میں درج ہیں ان مقاصد کیلئے جو میمورنڈم میں درج ہیں اپنے آپکو متحدہ کے میمورنڈم میں درج کر دیئے ہیں اور آج کو ہم نے ایکٹ ۲۱ ۱۹۷۶ء کے تحت سوسائٹی قائم کر لی ہے۔ انچارجڈ اسٹ کی تصدیق کینا لٹا ہوا کے دستخط کے ساتھ مولانا محمد عثمان صاحب کے بحیثیت پریسڈنٹ میونسپل بورڈ دیوبند کے تصدیقی دستخط ہیں۔ چنانچہ اسی وقت سے دارالعلوم کا رجسٹریشن چلا آ رہا ہے اور حسب دستور خود حضرت قادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مینا ختم ہونے پر اسکی تقریباً دو بار تجدید بھی کرائی ہے تیسری بار تجدید ۱۹۸۱ء میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے مددگار ہنتم ہونے کی حیثیت سے کرائی اس موقع پر بھی حضرت قادی صاحب نے ایک درخواست ۲۵ دسمبر ۱۹۸۱ء کو رجسٹر آف سوسائٹیز کو دی کہ وہ اس سوسائٹی کی تجدید کا حق دارالعلوم کے دستور اساسی کی مطابق صرف نجی کو ہے کیونکہ میں اس سوسائٹی کا سکریٹری ہوں کنوینئر۔ ریگیز اور امتم ہوں۔ سلیشن سیٹ مکمل ہوتے ہی تجدید کی درخواست پیش کروں گا۔ مولانا طور پر میں یہ بات جناب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ مولانا مرغوب الرحمن صاحب یا دوسرا کوئی شخص یا کوئی مددگار ہنتم یا زائد ہنتم کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے (ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا۔)

اب فیصلہ کیجئے کہ اس الزام کی کیا حقیقت ہے۔ اور موجودہ انتظامیہ پر یہ الزام صحیح کہ یہ ناخدا ترس گردہ کیا سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ادارے کو رجسٹرڈ کرنے سے اسکی دینی و شرعی حیثیت میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت مولانا قادی محمد طیب صاحب کبھی بھی دارالعلوم کو رجسٹرڈ نہ کراتے اور نہ ہی دوسرے ادارے کے ذمہ دار اپنے اداروں کو رجسٹرڈ کراتے حالانکہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس مثلاً دارالعلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ دارالعلوم، اعظم گڑھ، مفتاح العلوم، اعظم گڑھ، الجامعة الاسلامیہ بنارس، الباقیات الصالحات، دلیو وغیرہ بہت سے مدارس رجسٹرڈ ہیں اور اب تو تقریباً ہر ادارے کے ارباب انتظام اپنے اپنے اداروں کے رجسٹرڈ کرائی گئی ہیں کیونکہ رجسٹرڈ ہونے کی صورتیں انکی جائیداد میں خطے میں رہتی ہیں اور اسکے علاوہ بھی بہت سی دشواریاں پیش آجاتی ہیں جنکا حل رجسٹریشن ہی ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کی وجہ سے دارالعلوم کی حیثیت بدل گئی وہ ملت کو فریب دے رہے ہیں۔ ہم پورے اعلام کے ساتھ دین و ملت کے ہر بھی خواہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود دارالعلوم کو گریہاں کی علیحدگی نہ کرے مگر جو کو لا حظ فرمائیں۔ بحمد اللہ اسوقت تین ہزار کے قریب طلبہ علوم کمالیہ علیحدگی حثیت کر رہے ہیں میں چندہ سوسائٹی کے طلبہ، باس، دو اطلاع وغیرہ کی مکمل ذمہ داری دارالعلوم پوری کر رہا ہے پھر بھی کیا

اب فیصلہ کیجئے کہ اس الزام کی کیا حقیقت ہے۔ اور موجودہ انتظامیہ پر یہ الزام صحیح کہ یہ ناخدا ترس گردہ کیا سفید جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ادارے کو رجسٹرڈ کرنے سے اسکی دینی و شرعی حیثیت میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت مولانا قادی محمد طیب صاحب کبھی بھی دارالعلوم کو رجسٹرڈ نہ کراتے اور نہ ہی دوسرے ادارے کے ذمہ دار اپنے اداروں کو رجسٹرڈ کراتے حالانکہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس مثلاً دارالعلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ دارالعلوم، اعظم گڑھ، مفتاح العلوم، اعظم گڑھ، الجامعة الاسلامیہ بنارس، الباقیات الصالحات، دلیو وغیرہ بہت سے مدارس رجسٹرڈ ہیں اور اب تو تقریباً ہر ادارے کے ارباب انتظام اپنے اپنے اداروں کے رجسٹرڈ کرائی گئی ہیں کیونکہ رجسٹرڈ ہونے کی صورتیں انکی جائیداد میں خطے میں رہتی ہیں اور اسکے علاوہ بھی بہت سی دشواریاں پیش آجاتی ہیں جنکا حل رجسٹریشن ہی ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کی وجہ سے دارالعلوم کی حیثیت بدل گئی وہ ملت کو فریب دے رہے ہیں۔ ہم پورے اعلام کے ساتھ دین و ملت کے ہر بھی خواہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود دارالعلوم کو گریہاں کی علیحدگی نہ کرے مگر جو کو لا حظ فرمائیں۔ بحمد اللہ اسوقت تین ہزار کے قریب طلبہ علوم کمالیہ علیحدگی حثیت کر رہے ہیں میں چندہ سوسائٹی کے طلبہ، باس، دو اطلاع وغیرہ کی مکمل ذمہ داری دارالعلوم پوری کر رہا ہے پھر بھی کیا

کائنات روحانی

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانیؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله والصلوة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

اس مضمون میں مندرجہ ذیل نظریات پر بحث کی گئی ہے
۱۔ قرآن مجید ایک مستقل عالم ہے، اور کائنات مادی کے مقابلہ میں اس
کی آیات و سور کائنات روحانی ہیں۔

۲۔ قرآن مجید اسی طرح مجمل ہے، جس طرح مثلاً زمین مجمل ہے پھر سطح انسان کثام
جساقی فردیہ اسی زمین سے نکلتے ہیں اسی طرح روحانی ضروریات قرآن سے پورے ہوتے ہیں۔
۳۔ قرآن مجید کی آیات میں بعض اوقات جو بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے اس
کی کیا وجہ ہے۔

۴۔ قرآن مجید سے بعض لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔
۵۔ مسلمانوں کی موجودہ تباہیوں کا راز کیا ہے ؟

ونزل من القرآن ما هو شفاءٌ و ہم قرآن میں ان چیزوں کو اتار رہے ہیں جو ایامیہ

و رحمة للمؤمنين (حق سبحانہ تعالیٰ) کے لئے شفا اور رحمت ہیں۔

انسان کچھ بھی ہو، اس کی قوتوں کی غیور محدود و وسایان جس حد تک بھی پہنچتی ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ باوجود اس کے بھی اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ (تنہا وہ کچھ بھی نہیں ہے)۔

کائنات کا ہر ذرہ عالم کی ہر چیز اس کی مدد و معاونت میں مصروف ہے اور وہی اسے پیغام عمل دیتی ہے، حتیٰ کہ انہی کے بل بوتے پر وہ وہاں پہنچتا ہے، جہاں دوسرے نہیں پہنچتے،

وہ اپنی قوت وید کے متعلق مدعی ہے کہ دروں میل دور سے آفتاب کی طویل و عرضی رقبہ کا احاطہ کر لیتا ہے، اور یقیناً کر لیتا ہے لیکن فضا میں پھیلنے والی روشنی اگر بچھا دی جائے، تو اس کے بعد بھی اسے اس دعویٰ کی حرات ہو سکتی ہے؟ ابر اور رات کی تاریکی میں وہی انسان جو دن کو اپنے دائرے بنیاتی میں نصف کرہ عالم کو گھیرے ہوئے تھا، اگر کسی اندھیری کو ٹھہری میں ڈال دیا جائے تو پھر اس میں اور اس اندھے میں کچھ بھی فرق باقی رہ جاتا ہے جو بچا رہے اسے اس قوت پر ماتم کر کے بیٹھ چکا ہے؟

انسان سُننا ہے اور اپنی قوت سامعہ کی بنا پر مدعی ہے کہ علاوہ عالم الوان و انوار کے ایک عالم اصوات (آواز) کا موجود ہے لیکن اگر درمیان کی ہوا یا سالمات کی حرکت ارتعاشی یا ذرات اثیریہ کے ذبذبوں کو معدوم کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد بھی وہ اپنی اس قوت پر اسی قدر اکرٹھ سکتا ہے؟

وہ اپنی ایجادات و اختراعات پر نازاں ہے وہ ریل بناتا ہے، انجن ہنکاتا ہے، ہوائی جہاز اڑاتا ہے وہ منوں میں سیکڑوں میل کی آواز کو ایک خط سے دوسرے خط میں پہنچاتا ہے یقیناً یہ اس کے حیرت انگیز کارنامے ہیں لیکن فرض کر دو کہ کوئلہ نہیں ہے، آگ نہیں ہے پانی نہیں ہے، لوہا نہیں ہے لکڑی نہیں ہے، الغرض انسان کے علاوہ اس عالم میں اور کچھ نہیں ہے کیا اس کے بعد بھی وہ یہ کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں اور تم بھی اس کو طعنہ ہو کہ ایجاد و اختراع تو خیر، شاید اس کے بعد وہ چند گھنٹے بھی اپنی زندگی کے

نظام کو قائم نہیں رکھ سکتا۔

اور یہی وہ بلند پایہ نقفرا ہوا تخیل ہے جہاں پر انسان کے غرور و امانیت کا ایوان رکا یک دھم سے گر جاتا ہے الحق اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن ایک عقلمند اپنے کو کچھ نہیں دیکھتا، آہ! کہ جب وہ اپنے ہر سانس میں غیر کا دست نگر ہے اپنی ہر حرکت و سکون میں دوسروں کا محتاج ہے تو پھر یہ غرور و بدستی، کس پر پھر ہنگامہ امانیت کیوں؟ یہ شورش لمن الملکی کس بنیاد پر؟ تنک نزلت چھلک پڑتے ہیں، اکڑتے ہیں، غراتے ہیں، لیکن عمیق رد حسین مطمئن ہیں، وہ سب کچھ کرتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی جانتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

قل کل من عند اللہ فما للہوم کہہ د! کہ سب کچھ اللہ ہی کے یہاں
القوم لا یجادون یفقدون سے ہے پھر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے
حدیثاً (الحی القیوم) بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں آتے۔

بہر حال اس مختصر تجربہ سے میری غرض اس وقت نہ تھا اس قدر ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے کائنات کی اسداد و اعانت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ انسان عقل و تدبیر، ہوش و حواس اور اک و احساس کے آلات کو لے کر کرہ زمین پر آتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے سامنے مواد کا ایک غیر محدود ذخیرہ پھیلا ہوا ہے، وہ اپنی اور اکی قوتوں کو ان ہی مادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑتا ہے ربط دیتا ہے پھر نئی توانی ارتباط کے بعد کائنات کا کوئی ناموس (راز) اس کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے مثلاً وہ گلاب کی شاخوں سے ایک پھول توڑتا ہے اور قوت شامہ (سو نگھنے کی قوت) کے ساتھ اسے ربط دیتا ہے حتیٰ کہ یکا یک اس پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ اس پھول میں ایک اور عالم ابو ہے جس کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ کان سن سکتے ہیں نہ ہاتھ چھو سکتے ہیں نہ زبان چکھ سکتی ہے اور کبھی فقط جوڑنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنی روح کو اس مادہ میں غرق کر دیتا ہے اس کے ظاہر و باطن میں پیوستہ ہوتا ہے، جس کے بعد سب اوقات وہ ایسے عجوبہ طراز اسرار کا، اعلان کرتا ہے، جس کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔

مثلاً تم دیکھتے ہو کہ یہی زمین جو ظاہراً فقط خاک اور دھول کا ایک تیرہ گوں مجموعہ ہے کون باور کر سکتا تھا کہ مٹی کے اسی ڈھیر میں گھی کی ندیاں بہہ رہی ہیں اور دودھ کی نہریں جاری ہیں کون یقین کر سکتا تھا کہ اسی مشیت خاک کے ساتھ بالوشائی اور شکر پارے رنے ملے ہیں۔ اسی میں مرچ کی تلخی بھی ہے اور املی کی ترشائی بھی، اسی کے اندر تیلوں کے سریشے بھی ہیں اور بادام دپستے کے مغزیات بھی لیکن انسان اسی میں ڈوبا، اور گھسا حتیٰ کہ اب وہ ان تمام چیزوں کو اسی گرد و غبار چھان بین کر نکال لیتا ہے وہ اسی زمین سے گھانس، پارے اکھاڑتا ہے اور اپنی گائے بھینس کی منہ میں اسے ڈال دیتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد اسی گھٹن بھونسنے کو، جو زمین کے اجزاء سے تیار ہوئے تھے، دودھ کی شکل میں پھوٹ لیتا ہے، وہ ایکہ اور گنوں کی چھوٹی چھوٹی شاخوں کو اسی زمین پر زصب کر دیتا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد اس کے گھر میں شیرینی کی ریل پیل ہو جاتی ہے گویا زمین میں اس نے ایک شکر کش مشین گاڑ دی ہے، جو دھڑا دھڑا زمین کے اجزاء شیریں کو مٹی سے الگ کر کے باہر پھینکتے رہتے ہیں۔ اسے کپڑے کی فردت ہوتی ہے، خدا جانے پہلے کیا کرنا ہوگا لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنولے کے سیاہ اور کالے دانوں کو اسی مٹی میں ملا دیتا ہے اور اسی کے بعد وہ روٹی کی گانٹھوں کو اندر سے باہر لے آتا ہے پھر اس کو مختلف ترکیبوں سے شیردانی، کوٹ کرتے پانچائے کی شکل میں ڈھال لیتا ہے، اور اسی کی طرف توجہ دلائی گئی۔

وفی الارض قطع متجاورات	اور زمین میں ملے جلے قطعات اور تختے ہیں جنہیں
وجنت من اعناب و زرع	انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور زرع
ونخیل صنوان وغیر صنوان	ہیں، بعض چند شاخوں کے ساتھ نکلتے ہیں
یسقی بماء واحد وفضل	اور بعض یہ اکیلے یہ سب ایک ہی پانی سے
بعضها علی بعض فی الاکل	سنچے جاتے ہیں مگر کچھ بھی ہم بعض کو بعض
ان فی ذالک لایات لقوم	پر غزے کے اعتبار سے برتری عطا کرتے ہیں، ایسے
یعقلون (اعظیم الحکیم)	خانیائیں ان لوگوں کیلئے جو عقل رکھتے ہیں۔

۱۷ اس آیت میں نباتات کی قینوں قسم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ باقی آئندہ صفحہ پر

اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے انسان کی قوت فکریہ، ایجاد شدہ چیزوں سے الگ ہو کر مادے کی معلوم نوا میں واسطہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور آئے دن نئے انکشافات، وغو امض کا اعلان کرتی رہتی ہے، کچھ دن اس کا فائدہ عالم میں بلند رہتا ہے، یہاں تک کہ جب کثرت استعمال کے بعد وہ راز بھی یکے پیش افتادہ حقیقت ہو جاتا ہے تو دوسری چیزیں سامنے آتی ہیں۔

یقیناً کسی زمانہ میں مٹی اور کچھڑ کے اندر سے برقی کی قاشوں کے مواد کا ہم پہنچانا ایک عجیب و غریب نظریہ خیال کیا گیا ہو گا، لیکن اب یہ ایک معمولی بات ہے حتیٰ کہ اسی طرح رفتہ رفتہ انسان لے آتش و آب کی باہمی ارتباط سے بخار (اسٹیم) کی قوت کا پتہ چلایا، اور زمانہ اس پر منحصر ہو گیا، پھر اس نے مواد کی باہمی مصالحت و مصادمت کے قانون سے برقی (الکٹریسیٹی) کا راز دریافت کیا اور دنیا اسی پر سر دھن رہی ہے اور کسی کو کیا معلوم کہ اولاد آدم آئندہ چل کر، کن کن چیز پر سر دھنے والی ہے و علم آدم الاسماء کی تاویل و تصدیق کے لئے ابھی ہم کو بہت کچھ دیکھنا ہے، کیونکہ اس تفسیر کو کلیہ ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔

آسمانی اشاروں میں ارتقاء و انکشاف، کی اسی حقیقت کی طرف رجوع و خلج لکم ما فی الارض جمیعاً سے راہنمائی کی گئی۔

اور زمین ہی نہیں، شوقین بھیرتوں کے سامنے تو اس سے بھی بڑا میدان پیش کیا گیا ہے۔

وسخر لکم ما فی السموات اللہ نے تمہارے فائدہ کیلئے ذمرف

(بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) بیل کھیتیاں درخت پھر ادھر اشارہ کیا گیا، کہ ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی میں پرورش پالنے کے بعد وہ کون سی قوت ہے جو انہیں مختلف اقدار پیدا کرتی ہے کسی میں ترشی، کسی میں شیرینی، کسی میں روغن، کسی میں تلخی وغیرہ لے اور تمہارے فائدہ کیلئے ہم نے وہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، جو زمین میں ہیں۔

وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ

مادہ ارضیہ | بلکہ تمام چیزوں کو جو
آسمانوں اور زمین میں ہیں مفتوح دستِ

(باری عز و جل)

کر دیا ہے۔

پس جو چاہے۔ ان اشیاء کے درجہ ہائے کمال میں جھانکے خود اس سے فائدہ اٹھائے، اور دوسروں کو مستفید ہونے کا موقعہ دے، یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نہ صرف زمین، بلکہ قضاے آسمانی کے تمام کائنات سے ہر قسم کے منافع حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اس کی اعانت و امداد سے کبھی سرتابی نہیں کر سکتے اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کی اہمیت سے انسان روز بروز واقف ہو رہا ہے۔

وہ تہوا، وہ بآول، وہ آفتاب، اسکی گیس، بلکہ تمام سیارات کو اپنے منافع کیلئے کارآمد بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، اور ہمیشہ رہے گا، خواہ سائنس کے ذریعہ سے ہو، یعنی جو اس غمخوار کی مدد سے، یا باطنی قوی اور مخفی طاقتوں کی اعانت سے، لیکن جدوجہد کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا کہ دراصل اس سے انسان کے کمالات اور کائنات کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے اور یہ دونوں ملکر میں کیا بتاؤں کہ کس کے کمالات قد و سیدہ جبروتیہ کے آئینہ بنتے ہیں۔

کیا ہوتا ہے اگر یہ آئینہ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرے سامنے کس کی طلوع جہاں اُترنے پر قہر لٹ دیا ہے وہ اپنی اندر جھانکنے والی نگہ مست سے سرمشار نہیں ہوتا ہے، تو نہ ہو، وہ جاہل ہے، تو اسے جاہل رہنے دو، لیکن اسی ظلم و جہول آئینہ میں صورت دیکھنے والا اپنی صورت بھی دیکھ رہا ہے، صاحب جلوہ بھی ہے اور اس کا جلوہ بھی ہے، وہ روشن بھی ہے ظاہر بھی ہے، اور ظاہر ہوتا رہے گا، کس شان کے ساتھ اسی آیت کے بعد نظر بازوں کو پیغامِ نظر دیا جاتا ہے۔

ات في ذالک لا يات لعنوم

اس میں (یعنی گذشتہ بالا اعلان میں)

يتعنكرون

یقیناً کثرت سے نشانیاں ہیں اُن لوگوں

(القدر کس اسلام)

بہر حال میں کیا کہنے لگا۔ غرض یہ ہے کہ انسان اور کائنات کے باہمی تعلقات پر نظر

ڈالنے کے بعد یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ جس حکمت باللہ نے ہم کو یعنی ہماری رگوں کو ہیکل جسمانی کے ساتھ وابستہ کیا ہے اسی نے محض اپنے فضل، عیم، لطف کریم سے اس ہیکل کے بقا، صحت، نشوونما کیلئے ہر طرح کے سامان ہمارے ارد گرد پھیلا دیئے ہیں، اور پھر اسی نے ہمارے اندر ایسی قوتیں ودیعت فرمائی ہیں، جن کی راہنمائی سے ان تمام چیزوں پر مسلط حاصل کر لیتے ہیں۔

بسیط، زمین اور فضا، کائنات کے اس مادی سلسلہ میں جہاں تک غور کیا جائے گا، یہ بات قطعاً واضح ہوتی جائے گی کہ انسان اپنے مادی ڈھانچے کی پرورش کے لئے جن جن چیزوں کا محتاج ہے اس کے مہیا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ بہ نکتہ نہ سوچنے والی قومیں کچھ ہی کہیں۔ لیکن بنی آدم کی بلند آخر قیلولوں نے اس کا افسار کیا ہے۔ اور ہمیشہ آزار کرتے رہتے ہیں، کالوں کو اپنے جسم کے پالنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہوان کے پچھتر فیصدی افراء کو چومیں گھنٹوں کے اندر دودھ بھی پیٹ بھر کر کھانا ملتا ہو، تو نملے لیکن قدرت پر یہ الزام غلط ہے، ردنا اپنی عملی قوتوں کے بیکاری پر چاہئے، ماتم ان رنگ آلود جمود کا قتل پر کر دو، جوان سب میں ہیں، سلین آہ! کہ کچھ دنوں سے کسی میں نہیں ان کے پاس اگر سردی سے بچنے کیلئے، چھ کپڑے نہیں ہیں، تو یہ جھوٹ ہے کہ خزانہ السموات الارض میں ایسے کپڑے نہیں ہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس خزانہ سے حاصل کرنے کیلئے جس سعی اور کوشش کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں ہے۔

قرآن حکیم کا اعلان عام ہے :-

وحددنا فیہا احتوا متھا

سواء للساثلین۔

حق سبحانہ و تعالیٰ،

کونے والے کیلئے برابر ہے۔

پس جو دروازہ کھٹکھٹاے گا، اسکے لئے کھولا جائے گا وہ جو کندہ نہیں ملاتا

اگر اس کے لئے دروازے نہیں کھلتے تو حشر کس پر ہے؟

”کتاب روشن“ میں تو تم سے کہا گیا تھا کہ۔

هو الذي جعل لكم الارض
ذولا فامشوا في مناكبها
وكلوا من رزقه واليه النشور
(باری عز اسما)

اس نے تمہارے فائدہ کیلئے زمین کو تہا
لئے بالکل رام کر دیا ہے پس اس کے
کندھوں پر چلو پھرو، اور اسی کا پیداوار
کو کھاؤ (اور یاد رکھو) کہ اسی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے۔

ادیم زمیں سفر عام ادرست
پھر جس میں سرپوش اٹھانے کا بھی
پر اگر نہیں بیٹھ سکتا تو اپنے سابقہ کوہت کر
لیکن جہاں اس چرم و استخوانی ہیکل کی تربیت و پرورش کیلئے خالق القوی
والقدر نے مواد کا اتنا عظیم اشان ذخیرہ بھیل دیا ہے کہ جس کی کوئی تباہ نہیں
انسان خدا جانے کس زمانے سے اس کے ختم کرنے میں مصروف ہے لیکن وہ کس
طرح ختم نہیں ہوتے۔

وہیں یہ کس قدر عجیب، اور کتنا حیرت انگیز سا بخ ہے کہ بعض سیاہ بھجیوں نے
محض اپنی ازلی شقاوت اور انتہائی کوا باطنی کے ساتھ قدرت قاہرہ جلیلہ فیاضہ
پر یہ گستاخانہ اور ناپاک حملہ کر دیا کہ قدرت نے اگرچہ فانی جسموں، اور تباہ ہونے
والے ڈھانچوں کیلئے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن وہ جو اصل جوہر ذات ہے اور
حقیقت انسانہ اسی سے عبارت ہے بلکہ واقع میں انسان وہی ہے اس کے
معاملہ میں انتہائی بخل اور غایت تنگدلی سے کام لیا گیا ہے حتیٰ کہ اب ان چربی
زبانوں سے یہ ازبغ کیسری تذبذب کے عام طور سے نکل رہی ہے کہ اس کے
لئے اس ساری کائنات میں کچھ نہیں ہے کائنات کے سلسلہ حوادث کی کوئی
کڑی اس مقصد کیلئے مفید نہیں، العظمہ - اللہ میں یسنتا ہوں اور میرے
ہوش و جو اس پر اختلاف طاری ہوا جاتا ہے یہ کیا کہا گیا کہ اگر دانت میں کوئی
معمولی سی چیز اٹک جاتی ہے تو اس کے نکالنے کے لئے اس عالم میں ہزاروں
قسم کے خلال، غیر محدود مقدار میں موجود ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ انسان کے دانت میں نہیں، بلکہ خود

اس کے اندر اگر ہمیشہ کے لئے تباہ کرنے والی چیز لگ جائے تو اس ساری کائنات میں اس کا کوئی غلطی نہیں آخریہ کس دیوانے نے کہا اور کن ابلہوں نے باور کیا، کہ ہمارے جوتوں کے میل صاف کرنے کیلئے تو اس عالم میں ہزاروں سامان موجود ہیں، لیکن اگر خود ہم بد گرد پڑ جائے، اور ہمارے اندر میل بیٹھ جائے۔ اس کے لئے فیاض قدرت نے کچھ نہیں لکھا خدا خواستہ اگر ایسا ہے تو پھر قدرت کی بے مثال فیاضی جس کا ظہور ذرہ ذرہ میں بد یہی طور پر محسوس ہو رہا ہے کیا ایسا لفظ ہے جو کبھی شرمندہ معنی نہیں ہوا۔

آخر ہم ان مادوں کو لے کر کیا کریں گے، جو ہمارے جسم کی تومر کو سکے ہیں لیکن خود ہمارا کی اعانت سے مجبور ہیں، اگر یہ صحیح ہے کہ ہمارے استخوانی، میل کے لئے تو سب کچھ کیا گیا ہے اور خود ہمارے لئے کچھ نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ کہنا ہی بالکل درست ہے کہ اس ہماری کائنات میں انسان کے لئے کچھ نہیں ہے۔ اور یہی نہیں کہ اس ذخیرہ میں ہمارے نفع کیلئے کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد قطعاً یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے اس میں انسان کے آرام و عیش و سرور و نشاط کے سامان نہیں، بلکہ دکھ درد تکلیف و مصیبت کی آگ بھری ہوئی ہے۔

مجھے عقل دی گئی ہے اور میرے سامنے گندھک، شورہ، سیسہ، لوہا، اور اسی طرح کے دوسرے مواد پھیلا دیئے گئے ہیں تاکہ میں ان میں سب کو ہلا کر جلا کر دہ چبڑیاں تیار کروں جن سے انسان کے جوڑ بند کھل جاتے ہیں۔ ترکیب اعضا کی تباہ ہو جاتی ہے۔ اُن کی آبادیاں خاک میں مل جاتی ہیں۔

میرے سامنے مادہ کا یہ انبار کیوں لگا یا گیا ہے۔ جبکہ میری یعنی میری روح کی درستگی کیلئے ایک تڑکا بھی نہیں پیدا کیا گیا اگر میری روح اور میری حقیقت کی بددش کیلئے کچھ نہیں تھا، تو پھر میرے ڈھانچے کے لئے بھی کچھ نہ ہوتا، تاکہ روحانی ضعف سے مجبور ہو کر اگر میں کچھ کونا چاہتا تو بجائے بند و ق چلانے کے صرف دانت دکال کر دوڑتا، سینگوں کی جگہ، صرف اپنے، ناخن سے دوسروں کو لٹپٹا میرے جنوں کا اثر محدود ہوتا، میری دیوانگی عالم گیر نہوتی۔

اور بانفسر من گرجی میں اپنی مذہبی حرکتوں سے تھک کر گر بھی پڑتا ہوں۔ تو اس وقت بھی ان مادوں سے مجھے کسی قسم کی تسلی نہیں ہوتی، میں اپنے پیٹ میں ان ہی مادوں کو مختلف الوان و اشکال کی صورت میں ٹھونستا ہوں اور چینی کی رکابیوں سے اٹھا اٹھا کر ٹھونستا ہوں، مگر پھر جب غور کرتا ہوں تو گو کیسے کم بھر جاتا ہے لیکن مجھ میں پھر بھی وہی خلل باقی رہتا ہے میری اندر دنی بے چینی میں کسی قسم کی خمی واقع نہیں ہوتی۔

ہم اپنی اس چرمی کالبد کو روئی کے ریشوں اور اوں کے بالوں، ریشم کے تاگوں سے منڈھتے رہتے ہیں بلکہ کبھی کبھی اس میں نمونے کے تار، اور موتیوں کے ہار کو شرمیک کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں، تو اپنی حقیقی بے سرو سامانی میں کسی قسم کی تخفیف نہیں پاتے۔ انسان کا جسم مادہ کی غذا تلاش کرتا ہے لیکن خود انسان اس غذا سے اپنے اندر اطمینان کی آئینگی نہیں پاتا۔ اور جو دیوا ز پاتا ہے وہ شاید اطمینان کی برودت و سکنت سے ہی نا آسٹنا ہے شاید اس نے اطمینانی سرور کے ساتھ اس کو ہارفتنی پر کبھی سانس نہیں لی۔

ہاں میں نے کائنات کے اس عریض و طویل سلسلے کو دیکھا، اور بغور دیکھا اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی مجھے اس وقت تک ضرورت ہے، جب تک کہ اس زمین بد چل پھر رہا ہوں۔

تو کیا جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور یقیناً چلا جاؤں گا تو قدرت نے میرے لئے وہاں کوئی سامان نہیں کیا، اگر وہاں نہیں کیا ہے تو پھر یہاں اتنی خاطر مدارات کی کیا ضرورت تھی، میں خوب جانتا ہوں کہ جب اس زمین سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو پھر میں پنجاب کے غمبھوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

گنگا مجھے اپنا پانی نہیں پلا سکتی، براہ کی روئی وہاں نہیں جاتی۔ ماچھر کے تہن اور نیویارک کے قندیلوں کی مانگ وہاں نہیں ہے۔

تو کیا میں وہاں شگا کر دیا جاؤں گا بھوک سے مروں گا، پیاس سے تڑپوں گا اندھیرے میں بھٹکوں گا۔

آہ! کہ اگر ایسا ہے تو کیا اس زمین پر میں صرف اس لئے آیا تھا کہ میرا مذاق اڑایا جائے۔ کیا میں واقعی کسی کا مسخرا ہوں، یہ چیزیں یہاں مجھے محض بطور دل لگی کی دی گئی تھیں، تاکہ میں جب ان سے خوش ہو جاؤں تو مجھے پاگل دلوں بنانے کے لئے ان سب کو ایک ایک کر کے مجھ سے چین لیا جائے اور میں ان کی تلاش و جستجو میں ادھر ادھر مارا بھروں، اور مذاق کرنے والا میری اس سبکدوشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو۔

نہیں تو کیا ایسا ہے کہ اس زمین کی زندگی (یعنی خود میں) ہمیشہ کیلئے معدوم کر دیا جاؤں گا، میرا اس کے بعد کچھ پتہ نہ ہو گا، نہ یہاں ہو گا، اور نہ کہیں اور ہو گا، اگر ایسا ہے تو پھر نیا ض قدرت جس کی جو دو کرم کا یہ کچھ چرچا ہے کیا اس نے مجھے اپنا شکار بنایا، وہ نیا ض نہیں، بلکہ دانہ دے کر چھری پھرنے والا صیاد ہے کیا میرے گھپڑے میں مادیات کا آٹا اس لئے اتارا گیا ہے تاکہ جب میں اس میں اچھ جاؤں تو زور سے جھٹکا دیا جائے، کھینچا جائے، اور پھر اس کے بعد میری ہستی ہمیشہ کیلئے برباد کر دی جائے تو کیا میں قدرت کی غذا ہوں، یا اس شغل سے اس کا جی بہلتا ہے کہ مجھے دانے دے دیکر مارے، کائے تباہ و برباد کر دے۔

اللہ اللہ اس مسافر نواز شخص کو میں کیا کہوں جس نے راہ میں میرے لٹو پانی کے ٹکے، کھے کھانے کیلئے میوہ دار درخت لگائے، درختوں کی شاخوں پر دسترخوانوں میں لپیٹ کر ہر طرح کی غذا بھی رکھ دی، میرے لئے تھوڑی تھوڑا دور پر بسنے دھوپ اور بارش سے بچنے کیلئے فرش و فرش کھات و بستر سے آراستہ مکان بھی بنا دیئے۔ یہ سب کچھ کیا، لیکن جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو اس نے میری گردن بلاوجہ اڑا دی، میرا سامان بھی چھین لیا۔ حالانکہ اس کو نہ میری ضرورت تھی نہ میرے گوشت و استخوان کی، اور نہ میرے پٹے لے کی یقیناً اگر میری زندگی اسی خاک و ایل تک ختم ہو جاتی ہے تو قدرت کے متعلق بسیا ختہ ہر شخص کی زبان سے وہی الفاظ نکل پڑیں گے، جو اس مسافر نواز کیلئے تجویز کئے جاسکتے

یہ کمپنیاں کے بعد کائنات اور اس کا مرتب نظام ایک جملہ عبت، امر و عمل، شغل
یعنی سے زیادہ کوئی رتبہ حاصل کر سکتا ہے۔

لٰكِنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ کے جن کا اثر صحتِ اہلہوں تک محدود
یہ عالم نے اس خیال کو جھٹلایا، اور ہمیشہ اکثریت نے اس کو جنوں اور ہڈیاں
سرا دیا، بنی آدم کے برگزیدہ نفوس بے لوث اور گرامی ہستیوں نے جب
کبھی نظامِ تکوینی کے اس مرتب و متق سلسلے کو دیکھا تو اُن کی مقدس روحوں
سے غیبی آوازوں میں یہ صدا آئی۔

ان فی خلق السموات	بلاشبہ آسمان و زمین کی پیدائش
والارض واختلف اللیل	اور رات دن کے امٹ پھیر میں کثرت
والنهار لایات لا ولی	سے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کیلئے
الباب (الی ان فال) ربنا ما	جن کے اندر مغز، عقل ہے، وہ اُن کو
خلقت هذا باطلا	دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسے پروردگار تو نے
سبحانک (باری عز و اسم)	ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔
	کہ تیری ذات لغویت سے پاک ہے۔

ہاں! یہ قطعاً غلط ہے کہ جس نے میرے گورنٹ کے نو متھروں اور بدٹوں
کی پرورش نشوونما کے لئے، یہ کچھ سامان کیا ہے، اس نے میرے لئے میری ذات
کیلئے کچھ نہیں کیا، ہو نہیں سکتا کہ جس نے محض میرے جوئے کی گرد پونچھنے کے
لئے طرح طرح کی چیزیں مہیا فرمائی ہوں، اس نے خود میرے لئے کچھ نہیں کیا
بلاشبہ ہم کو یہ دائق یقین کرنا چاہیے کہ اس نیا من ہستی نے اس چیز کو بھی
فرد پیدا کیا ہے جنکی طرف میرا جوتہ اور میری چھڑی نہیں بلکہ خود میں محتاج،
ہوں، میری ذات محتاج ہے میری حقیقت محتاج ہے،

جن کا شعاع مواد کے ذخیروں میں نہیں ملتا، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا۔
کہ جو اس ذخیرے میں نہیں ہے۔ وہ واقع میں بھی نہیں ہے تو کیا قدرت اس
قدر عاجز و لاچار ہے کہ اس ساری ایجاد کی زور آزمائیوں کا دائرہ اسی کشیف

مادے تک محدود ہے کیا وہ اس سے زیادہ لطیف زیادہ نفیس زیادہ پاکیزہ چیز نہیں پیدا کر سکتی، جس کو ہمارے جسم سے نہیں، بلکہ ہماری لطیف ذات سے مناسبت ہو اس مادی ذخیرے میں جتنی چیزیں ہیں، ان کا ذنبا، فقط میرے مادہ جسدی سے مل سکتا ہے لیکن جس چیز کی ضرورت میرے گوہر پاک کو ہے اگر وہ ان تاریکوں و ظلماتی دھیروں میں نہیں ملتی، تو کوئی حرج نہیں، کہ وہ اس میں مل بھی نہیں سکتی۔ مگر بھی اگر وہ مادی کائنات کے دائرہ میں نہیں، تو کائنات کے دائرہ میں ضرور ہے کیونکہ ہم بھی اسی کائنات میں اس لئے ہیں اس کو بھی اسی کائنات میں ہونا چاہیے

نازک احساس والوں نے آخر اسے ڈھونڈھا، اور اسی کائنات کے احاطہ میں پایا، حق کہ آخر میں یہ ان ہی کا اعلان ہے کہ یہ امر مقدس قدرت کی نیابت کا وہ پاک سلسلہ ہے جس کو ہم کبھی وحی کبھی نبوت کبھی رسالت کے لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں۔

مزدور بھیجوں کے انسان کہتے ہیں کہ ان مزدورتوں کے لئے ہم قدرت کی برکت سے بے نیاز ہیں، ان عاجتوں کو خود ہمارا دماغ پورا کر سکتا ہے اور کرتا ہے لیکن جو انسان اپنی ایک معمولی پھنسی کے لئے قدرت کی طرف ہاتھ پھیلائے کے لئے مجبور ہے، وہ کس طرح مدلی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم میں نہیں، بلکہ خود اس کو اندر جو گھاؤ ہیں، اُن کو وہ بغیر تائید قدرت کے اچھا کر لے گا۔ اگر اس پر بھی وہ مصر ہے تو اس دیوانے کو چھوڑ دو، تاکہ اس کا زخم زخم بوزینہ بن کر رہے، وہ اسی کے اندر ترپے، پھر کے، مگر بھی نہیں سکتا کہ یہ چھوڑ اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کی جو ہر ذات میں ہے انسان اپنے جسم کو چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے پھر اپنے آپ کو اپنے سے کس طرح علیحدہ کر سکیگا۔

لیکن ایک عقلمند یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ جب اپنی مونچھ کے بالوں کو تراشنے کیلئے بھی لوہے کی کان میں جھانٹنے کیلئے اپنے مجبور ہاتا ہے تو پھر اس کی سمجھ میں یہ کس طرح آ سکتا ہے کہ اپنی ذات کی غیر فطری صفات کی قطع و بریدہ کے لئے قدرت کی چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ جس سے اپنی جسدی ضروریات کو مانگت

اور اس سے مانگنے میں نہیں شرارتا۔ اسی سے اپنی ذاتی حاجات کو بھی طلب کریگا۔ اور طلب کرتا ہے اور پاتا ہے، کامیاب رہتا ہے اور کامیاب جاتا ہے اور ہمیشہ، کامیاب رہے گا۔

اولئك هم المفلحون۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔

اس کی انگلیں ہستی پر ہمیشہ کیلئے منقوش کر دیا جاتا ہے۔

بہر حال بات کہاں سے کہاں پہنچنی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح پہل جسمانی کیلئے مواد کا ایک اجمالی ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم مادی "کائنات" کہتے ہیں اور دوزمرہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو اسی سے نکال نکال کر پوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک

"اسی طرح سلسلہ موجودات میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو ظاہر اُسی طرح محل ہے جس طرح مثلاً "زمین" کا مادہ لیکن جب بے چینیاں والوں اور دینی والوں نے اس کی تحلیل و تفصیل کی تو انسانوں کے لئے ان منافع کا ایک دریا بہ پڑا جن کا تعلق انسان کے جوہر ذات اور اصل حقیقت سے ہے اور اسی سلسلہ کو ہم "روحانی کائنات" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں

اسی مقدس سلسلہ فیوض نے آغاز آفرینش بنی آدم سے ہمیں بتایا کہ مواد کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم ان کو بجائے خون ریزی، ہتھانگیزی، جنگ و قتال کے، اپنی سلامتی اور امن و آسائش کا ذریعہ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ سچی مدینیت۔ پاکیزہ تمدن، مسرت افزا اخصارت، کیونکہ پیدا ہو سکتی ہے اجتماع افراد کو مفاسد، دُخباخت، شرارت، اور بے چینی کے زہروں سے کس طرح مصفا کیا جاسکتا ہے۔

پھر اسی قدوس فیض قدرت نے ہمیں سمجھایا کہ جب ہم اس زمین کو چھوڑ دیں گے؟ پھر ہم کہاں جائیں گے اور وہاں پُر امن زندگی سلامتی اور راحت کے ساتھ کیوں کر مل سکتی ہے۔

اسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ کائنات کی اصلی غرض کیا ہے مواد کا اتنا طویل و عریض جال کس لئے بچھایا گیا ہے اور انسان اس پر کس لئے قابض ہے کائنات اگر اس کے لئے ہے تو وہ خود کس کے لئے ہیں ہم نے قدرت کی اس رحمت عامہ کو پہچانا، اس کو جاننا، دیکھا سمجھا۔ اور اسی کے بعد، وہ تمام تجسس باتیں برباد ہو گئیں جو قدرت کی تنگ نظری یا عبث کاری کے متعلق ناپاک کھوپڑیوں میں پیدا ہوتی تھیں۔

اس رحمت عام، اس کا فیض عظیم، اس کی نگہ گیری ہمہ گیر نظر آئی، اس نے میرے جوتے کی بھی خبر لی ہے، اس لئے میرے بال سنوارنے کا بھی سامان کیا۔ اس نے میرے ناخن تراشنے کیلئے بھی چیزیں دیں۔ اور اسی کے ساتھ اس نے خود میری اصل ذات کے لئے جو کچھ بھی چاہئے تھا، سب کچھ دیا۔ اور چشمیری کے ساتھ دیا اہتمام کے ساتھ دیا۔

والہ تعدوالنعمۃ اللہ لا تحصرها اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گنگو
(حق سبحانہ تعالیٰ) نہیں سکتے۔

اور یہی پیغام ان دالاصفات، گرامی سمات، بے غرض، مقدسین کا ہے جنکو ہم "انبیاء علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات" کے مطہر عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہم جمعین کائنات کے اس سلسلہ کا ظہور کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، یا اسی قسم کے دیگر برگزیدہ ارواح طیبہ کے ذریعہ سے ہوا۔ اور پھر اخیر میں وہ ایک نہایت مضبوط اور مستحکم اصولوں کے ساتھ نبی آدم کے ذوالعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ واصحابہ کے قلب قدس سے بیا باں غاراں میں قرآن کے فطرت آرا ربصیرت افزہ شکل میں پہرہ پرواز ہوا، جیسا کہ خود "اسی نورمبین" کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں۔

شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصیناہ
تم لوگوں کے لئے وہ راہ خدا نے مقرر کی جس کی وصیت نوح کو کی گئی اور جس کو (ای پیغمبر) ہم نے تم پر اتارا اور

ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ
جس کی وصیت ہم نے ابراہیم و موسیٰ
والہدایہ۔

(حق سبحانہ و تعالیٰ)

روحانی منافع کا یہ ذخیرہ اصل حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ ایک رہا ہے
لیکن زمانہ کی تغیرات و تبدلات کے اعتبار سے اس میں بعض جزئی محاسن و اوصاف
کا اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا، اس معدن میں جن جن چیزوں
کا پیدا ہونا ضروری تھا سب پیدا ہو گئیں، اور ہر حیثیت سے نبی آدم کے اعلیٰ
دادانی کیلئے کافی دوانی کامل و اکمل ہو کر ایک اکمل ترین روح کے ذریعہ سے
نسل آدم کو سونپ دیا گیا۔ اور الحمد للہ کہ وہ اپنی تمام اپنی محاسن و جمال کے ساتھ
اس وقت موجود ہے۔

لیکن میں کہہ آیا ہوں کہ قدرت نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے، محض عمل دیا ہے
اصل شے وہیں سے آئی ہے خواہ روحانی ہو یا مادی، باقی ان کی تشریح و تفصیل
یہ انسانی کوششوں کے ساتھ وابستہ ہے۔

میر نے کہا تھا کہ باوجود اس بات کہ اسی زمین میں ہماری تمام ضرورتیں
پوشیدہ اور مستور ہیں لیکن ان ضرورتوں سے ہم اس وقت تک مستفید نہیں ہو
سکتے، جب تک کہ اس کے اندر غور نہ کریں ابھی اور ان کی اور تفتیشی قوتوں کو اس
کے اندر غرق نہ کریں۔

بجنسہ قرآن کا بھی یہی حال ہے کہ ظاہر اودہ بالکل ایک مختصر سی کتاب اور
نہایت ہی مجمل سی چیز نظر آتی ہے لیکن روحیں اسی میں ڈوبتی ہیں، گھسکتی ہیں
حتیٰ کہ جب نکلتی ہیں تو کوئی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہو جاتا
ہے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتہ ہے، کسی کو غوث اعظم کا رتبہ ملتا ہے کوئی حجۃ الاسلام
غزالی اور مولائی معنوی کے القاب سے نوازا جاتا ہے۔

اور میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا دیکھتا ہے۔ اور دیکھ کر کیا بنتا ہے، وہ اس
کے اندر جا کر کیا سمجھتا ہے اور پھر اس سے کیا نکالتا ہے جو اس میں نہیں پڑا وہ حقیقت
یہ ہے کہ اس کے متعلق بہت کم اندازہ کر سکتا ہے۔

کم از کم اسی مثال سے سمجھو کہ ظاہر اس بات میں تمہیں کیا بجلی نظر آتی ہے لیکن جس نے غوطہ لگایا اسی نے اس میں اس کو پایا۔ بہر حال میں نہایت تفصیل سے بتایا آیا ہوں کہ مجمل مادہ میں ظاہر کچھ نہیں لیکن سوچنے والے وہ سب کچھ اسی سے نکال لیتے ہیں جنکا تحقق مادہ انسانی سے ہے۔

پس اسی طرح گوتم کو قرآن کے چند گئے گنائے ادراک میں شاید کوئی زیادہ اہمیت خبرشی نظر نہ آئے، اگرچہ یوں بھی وہ کس کو بغیر تڑپا کے چھوڑتا ہے تاہم قرآن چونکہ قدرتی چیزوں میں سے ہے، اس لئے وہ کوشش اور سعی کو دعوت دیتا ہے ہر شخص اپنی کوشش کی مقدار سے اس سے حصہ پائے گا جس طرح مادہ کے اسرار میں جو جتنی کاوش کرتا ہے پاتا ہے۔

قرآن کی اس قدرتی اجمالی کیفیت، جو ہر ایک قدرتی شے میں نہیں طور پر نمایاں ہے، خود مبہط وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں اشارہ فرمایا:

لا تشبع منه العلماء لا
یخلق علی کثرة الرد ولا
تنقضى عجائبہ۔
(رداء الزمذلی)

دیکھو! ٹھیک جس طرح دنیا اس زمیں کی پیداواروں سے کبھی سیر نہیں ہو سکتی مادہ کے ایک راز کے انکشاف کے بعد طبعاً متجسس طبائع دوسرے اسرار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کسی طرح اس کو نہیں گھبراتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے علم کے تلاشی کبھی سیر نہیں ہو سکتے کہ اس کے ہر ناموس راز کو بعد دوسرے ناموس اپنی طرف تہلاتا ہے۔

تم دیکھ رہے ہو کہ خدا جانے کتنے زمانہ سے انسان اس مٹی کو کوہید کرید کر منافع حاصل کر رہا ہے ہر سال اسی زمین کو جو تہتا ہے اس میں دانے ڈالتا ہے فصل کاٹتا ہے لیکن پھر چند ہی مہینوں کے بعد اس کے ہل، بیل اسی زمین پر موجود نظر آتے ہیں، غرض یہ ہے کہ بلو جو اس الٹ پھیر کے، یہ زمین کسی طرح پُرانی نہیں

ہوتی ٹھیک یہی قرآن کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ یہ حقیقی دفعہ دہرایا جائے گا پڑانا نہیں ہوگا، اور ہمیشہ نئی فصل اس سے ہاتھ لگتی رہے گی، اسی لئے آپ نے ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا:

نعم الحال المرتحل کیا اچھا ہے کہ وہ شخص جو اترنے کے بعد

پھر سوار ہو جاتا ہے (یعنی قرآن ختم

کرنے کے بعد پھر شروع کر دیتا ہے۔

پھر دیکھو! مادہ کے عجائبات بادی ضرورتوں کے لئے کبھی ختم نہیں ہو سکتے
نت نئی چیزیں روزانہ اہل رہی ہیں۔

پیش وہ چیز جو روح ہے اس کی عجائبات بھی روحانی منافع کے باب میں کبھی ختم
نہیں ہو سکتے جیسا کہ ابھی ارشاد نبوی میں گذر چکا کہ "اس کے عجائبات کبھی ختم
نہیں ہو سکتے۔"

اور یہی نہیں اس قدر قیام دے کے حالات دکوائف، خصائص و اوصاف
پر ہم جہاں تک غور کرتے ہیں، اسی سے اس قدر قیام روح کی بھی شرح ہوتی چلی،
جاتی ہے۔ تم دیکھتے ہو، کہ کبھی کبھی اس مادی کائنات کے بعض اجزا میں سخت
بے ربطی نظر آتی ہے مثلاً ایک مدت تک یہ دیکھا جاتا تھا کہ سمندر میں جزر و مد چاند
کی زوال و کمال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن اسرار مادی کی تلاش کرنے والوں پر
بالکل نہیں کھلتا تھا، کہ آخر ان دونوں میں کیا ربط ہے، حتیٰ کہ سوچنے اور غور کرنے
کے بعد آخر یہ راز فاش ہو گیا۔ اور عام طور سے مشہور ہے۔

اسی طرح، بارش، آفتاب، مونسوں، سمندر، ان چیزوں میں مدتوں
بے ربطی نظر آتی رہی، لیکن اب سمجھا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ مضبوط ربط اور کسی
چیز میں بھی نہیں۔

اور اسی پر کیا موقوف ہے، بعض مسندوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، کہ اللہ میاں
نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کو کونسی میں پھر کونسی آسمانی میں چھوڑ
دیا، کہ ان میں کوئی نظام نہیں ہے، لیکن علم النجوم کے ماہرین سے جا کر پوچھو!
کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کیا اس سے زیادہ مرتب نظام دکھائیں اور پاتے ہیں۔

ٹھیک اسی طرح ہم کبھی کبھی "روحانی کائنات" (زمان) کے بعض اجزاء میں
سوت بے ربطی محسوس کرتے ہیں، اور چونکہ اس کو مصنوعی کلام پر تکیا کیا جاتا ہے
اس لئے بسا اوقات کوئی ربط پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اخبار اسلام جو قرآن کو انسانی
کلام پر نہیں بلکہ اسی جیسے دوسری کائنات پر تکیا کرتے ہیں تو ان کے سامنے
تمام اسرار اسی ربط کے دریافت کرنے میں مستور نظر آتے ہیں۔

حتیٰ کہ جس طرح آج کائنات مادی کی بنیاد وحدت پر قائم کی جاتی ہے اور
کہا جاتا ہے کہ گویا دی النظر میں یہ تمام چیزیں جدا جدا نظر آتی ہیں لیکن واقع
میں یہ سب ایک ہی زنجیر میں جڑی ہوئی ہیں۔
یہ دعویٰ علماء قرآن کا بھی ہے۔

مادہ کا تلاشی کہتا ہے کہ ہمارا سارا فلسفہ یہی ہے کہ مادی موجودات کی باہمی
ربط کو دریافت کر لیں۔

اسی طرح روح کا متجسس کہتا ہے کہ ہمارا سارا علم یہی ہے کہ روحانی موجودات
یعنی آیات قرآنی کے باہمی ربط کا پتہ چلا لیں۔

بہر حال ان کا دعویٰ یہی ہے کہ قرآن کوئی انسانی تالیف اور بشری صنعت
نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قدرتی حقیقت ہے، پس اسے ہمیشہ اسی نقطہ نظر سے دیکھنا
چاہئے، جس سے اور قدرتی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کو اسی طرح چرھنا چاہئے
اس طرح ہم اس مادی صحیفہ فطرت کو پڑھ رہے ہیں

اس کی ہر آیت کو ایک مستقل موجود اسی طرح قرار دینا چاہئے جس طرح اس
مادی کائنات کے ہر موجود کو قرار دیا گیا ہے، اور جس طرح مادی کائنات کے خاص خاص موجود کیلئے خاص
خاص، علم بنائے گئے، مثلاً درخت کے لئے ایک خاص علم ہے۔ پانی کا ایک
خاص فن ہے الخ وغیرہ۔

اسی طرح قرآن کی ہر آیت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے لئے والے اسکی
ہر آیت کیلئے ایک مستقل فن بنائیں۔

اور اسی طرح ہم اس "روحانی کائنات" کے فوائد سے اسی طرح متمتع ہو سکتے
ہیں جس طرح "مادی کائنات" کے منافع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

وہ ایک مستقل عالم ہے اور اسی لئے قرآن کیلئے ان تمام لوازم کی جستجو کرنی چاہیے جن کی تلاش ہم مادی عالم میں کرتے ہیں۔

حتیٰ کہ اس بنیاد پر بلا کسی خوف و تردید کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح اس مادی عالم کے بعض اجزاء سے ہمارے جسد استخوانی کو کبھی کبھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک یہی حال ”روحانی کائنات“ کی ہستیوں کا ہے، ایسا ہوتا ہے اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اسی کے بعض اجزاء سے بجائے کسی نفع کے حقیقت انسانہ و روح کو ضرر اور ضرر عظیم پہنچ جاتا ہے اسی کی طرف خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے

یضل بہ کشیروا ویهدی
بہ کثیرہ (رحبکیم)

اسی قرآن سے بہت سی (ردحوں) کو ضل
گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو سیدھی
راہ پر لے جاتا ہے۔

لیکن الحیاذ باللہ، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان اجزاء اور اُکتوں کو خداوند رحمن نے ضرر پہنچانے کیلئے اتارا ہے کیوں کہ اس کا امکان ”روحانی کائنات“ میں تو خیر اس ”مادی کائنات“ میں بھی نہیں۔

بلکہ اصل یہ ہے کہ اس عالم میں ہو، یا اس عالم میں، اصل ذات کے اعتبار سے نہ کوئی چیز بیکار ہے اور نہ مضر، لیکن اسی کے ساتھ ہر چیز کے استعمال کا ایک قانون اور خاص طریقہ ہے مثلاً فرض کرو کہ اس عالم میں اُپلے بھی ہیں، گبیہوں بھی سے کون کبھ سکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بیکار یا مضر ہے لیکن فرض کرو کہ کسی نے اُپلے کو رکابی میں چور کر کھانا شروع کیا، اور گبیہوں کو ایندھن میں جھونک دیا، تو یہ تصور نہ اُپلے کا ہو گا نہ اور گبیہوں کا بلکہ یہ طریقہ استعمال کی نادانیت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ تو ایک مثال ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جن لوگوں ہر چیز کے استعمال کا طریقہ معلوم ہے ان کے نزدیک اس عالم کی کوئی چیز نہ بیکار ہے اور نہ مضر، وہ سب ہی کو مفید سمجھتے ہیں اور حسب استطاعت ہر ایک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

پس قرآنی ”کائنات (آیات)“ سے اگر بجائے ہدایت کے کسی میں ضلالت کے جرائم پیدا ہوں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ اس آیت کا قصور نہیں ہے بلکہ اس احمق کی جہالت اور علمی کشری کا نتیجہ ہے۔ خود منزل قرآن جل شانہ نے اس کی تصریح ان غفلوں

میں نہ رانی۔

وما الضلٰی بہ الا فاسقین اور قرآن سے خدا نہیں گمراہ کرتا۔ مگر مفسد
فاسقوں کو۔

جوان روحانی کائنات کی طریقہ استعمال اور قانون تناسب سے واقف نہیں
ہے اور وہ ان نظریاتی حدود کو جو ہر ایک آیت کے استعمال کیلئے مقرر ہے۔ پرواہ نہیں کرتا
اسی کو فاسق کہتے ہیں۔

اس لئے اگر ان نادانوں کو قرآن سے کوئی نقصان پہنچا، تو یہ ان کے ہی نقص کا
غیازہ ہے۔ ولا یحییٰ المکرم السیء الا باہلہ۔

اور یہی نہیں، بلکہ تم دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی ہمارا میکمل جسمانی کچھ اس طرح مریض
ہو جاتا ہے کہ مادی عالم کا ہر جز، اور اس کی ہر ایک چیز جسم کے لئے مضر ہو جاتی ہے
حتیٰ کہ دنیا کی مفید سے مفید چیزیں ایسے وقت میں انسانی جسم کیلئے زہر قاتل کا کام انجام
دیتی ہے۔

ٹھیک یہی حال اس "عالم روح" کا بھی ہے کہ کبھی نہ مرت اس کی بعض آیتیں
بلکہ مسلم قرآن ان لوگوں کے حق میں سم قاتل ہو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی روحانی صحت برباد
کر لی ہے اس مسئلے کو خود قرآن نے واضح کیا ہے۔

واذا ما انزلت سورة اور جب کوئی سورۃ اتاری جاتی ہے تو

فمنہم من یقول اسیکم ان میں کچھ تو ایسے ہیں، جو کہتے ہیں کہ

ذاتہ ہدٰی ایمانا فاما تم میں سے کس کس کے اندر اس سورۃ نے

الذین امنوا فزادتم ایمانا وہم یتبشرون و

اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتهم رجلا

کما فزادکم (رب یم ویز)

اور وہی حال ہے کہ ان کے ایمان میں اس سے بالیدگی پیدا ہوتی ہے اور انہیں اس

(روحانی مرت) پر ایک دوسری کو خوش

کا پینا سنتے ہیں مگر وہ لوگ جکے دل

میں بیماری ہے تو پھر بھی سورۃ انکی بنیاست

پر بنیاست کا اضافہ کرتی ہو رہی رہا تو میں اور کون سا

۴ ۴ ۴

بہر حال آیت قرآنی سے اگر کسی کی نجاست پر نجاست کا اضافہ ہوتا ہو، تو اس میں تصور اس شخص کا ہے جس نے حدود اللہ کی حفاظت نہ کی، اور ہر طرح کے خیالات کو بغیر کسی آئین و قانون کے اپنے اندر اتارتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ ان ہی بے اعتدالیوں نے آخر اس کی صحت برباد کر دی، اور جس کی صحت ٹراب ہو جاتی ہے کیا شبہ ہے کہ اس کے حق میں اعلیٰ سے اعلیٰ مفید سے مفید چیزیں بھی بد سے بدتر ہو جاتی ہیں۔

اور اسی لئے دونوں عالم کے موجودات سے فائدہ اٹھانے کیلئے اس کی صحت مزدور ہے کہ انسان کے اندر صحیح اور سچی قوت ممیزہ ہو، اور بھسہر موجود کی طریقہ استعمال سے بھی واقف ہو، ممکن ہے کہ بعضوں میں یہ قوت تمیزی فطری طور پر موجود ہو۔ لیکن اکثر افراد انسانی اس کیلئے اکتساب و تعلیم کی طرف محتاج ہیں خواہ وہ کسی مدرسہ میں ہو، یا جاننے والوں کی محض صحبت میں خصوصاً رومانی کائنات کی چیزیں چونکہ بہت زیادہ لطیف اور بہت زیادہ دقیق و نازک ہیں۔ اس لئے اس کے حدود منازل طرق استعمال، کے علم کیلئے، رومانی بصیرت اور دلی تنور کی ضرورت ہے، جو بغیر کسب دریا صفت کے مشکل ہی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔

امراء و حقائق کا یہی پاک سلسلہ ہے جو درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا۔ اخیر میں اسلام کے اس طائفہ منصورہ کے یہاں علی و جبر الیکال بے نقاب ہو جاتا ہے جن کو ہم لوگ صوفیہ کرام اور ادبیا و اللہ کہتے ہیں۔ اور خاص اصلاح میں ان کا سچا نام صدیقین ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و رحمنا عنہ، کثر اللہ وجودہم فی الاسلام و المسلمین فانہم دعائم الدین و دار کا



معیار فضیلت

حضرات خلفائے اربعہ میں فضیلت کون ہے!

افضل کی تعیین کا طریقہ | ان مقامات کی تفصیلات کے بعد ہمارے لئے اب یہ موقع آگیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے افضل کون بزرگ ہیں اور اس ساری خامہ فرسائی کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ اختلاف اور نزاع اسی مسئلہ میں ہے کہ حضرات خلفاء اربعہ میں فضیلت کے مقام پر کون فائز ہے، اولیت سابقیت اور قدیم الایمان ہونے کی صفت میں تو یہ چاروں حضرات باہم مشترک اور مساوی ہیں، اور دوسرے اکثر حضرات صحابہ سے اس شرف میں سبقت اور تقدم رکھتے ہیں۔ اس لئے اس کے اعتبار سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دی جاسکتی۔ لہذا ان حضرات کے درمیان فرق مراتب کی تعیین میں ہمیں دو چیزوں کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ کیونکہ افضل و اعلیٰ کو تعیین کرنے کی بس یہی صورت ہے اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ احادیث پاک و دہان حضرات کے احوال و اعمال کی تلاش و جستجو، یعنی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان حضرات کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان میں سے کسی کی مہم پر فضیلت اور بزرگی بیان کی گئی ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ احادیث سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کیونکہ اس سلسلہ کی احادیث باہم متعارض ہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ ہا بھی تضام اس وقت پیش آتا جبکہ دو اصحاب کے بارے میں ایک ہی مفہوم کے الفاظ وارد ہوئے ہوں اور ان سے دونوں کی بزرگی اور بڑائی یکساں طور پر ثابت ہوتی ہو حالانکہ احادیث

کے مطابق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ ایسا نہیں ہے کیونکہ حضرات شیخین (صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما) کے لئے احادیث میں لفظ "افضل و خیر" آیا ہے اور سیادتِ اجیت، اور شرف کے الفاظ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہراء، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کے متعلق وارد ہوئے ہیں، اور گزشتہ تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ الفاظ فضیلتِ اختصاصی کو ظاہر کرتے ہیں اور "افضل" و "خیر" سے فضیلتِ اکتسابی اور جزائی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے ان روایات میں سرے سے تعارض ہی نہیں ہے۔

دوسرا طریقہ جسکی روشنی میں کسی کی،
افضیلت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے
وہ احوال و اعمال کی تحقیق و تفتیش ہے
شریعت نے جن اعمال کی وجہ سے

اعمال کی تحقیق اور حضرت ابوبکر صدیق
کی افضلیت کا اثبات

کسی کو مستحقِ فضیلت اور بزرگی قرار دیا ہے ان میں اہم ترین حسب ذیل ہیں۔
(۱) جہاد (۲) علم (۳) تقویٰ (۴) زہد (۵) اتفاق فی سبیل اللہ (۶) حسن سیاست
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان اوصاف و اعمال میں حضرات خلفاءِ اربعہ میں سے کس کا درجہ بلند ہے۔ پھر اسی کی روشنی میں اس اخلاقی مسئلہ میں فیصلہ ہوگا۔ (۱) جہاد، اسلام میں جہاد ایک عظیم فریضہ ہے قرآن و حدیث میں اسکی اہمیت و فضیلت کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے، اسی لئے ان اعمال میں جو مدارِ فضیلت ہیں یہ ایک اہم ترین عمل ہے، جہاد کی تین قسمیں ہیں (۱) جہاد باللسان، زبان سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ اسلام کی حقانیت کی سبھی دکوشش بجالانا (۲) جہاد بالراے، یعنی عقل و تدبیر اور رائے و مشورہ سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت اور استحکام پیدا کرنا، اور حکمت عملی سے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھانا اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا۔ (۳) جہاد بالید۔ تیر و تلوار وغیرہ سے دشمنانِ اسلام کا مقابلہ کرنا اور حربِ حرب کے ذریعہ اشاعتِ اسلام کی راہ سے رکاوٹیں دور کرنا اور اسلام کی سر بلندی کی کوشش کرنا۔

یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت اور بہادری

میں تمام انسانوں سے بڑھے تھے اور یہ بات بھی متحقق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جہاد باللسان اور جہاد بالرائے میں گزری ہے۔ جہاد بالید میں آپ مقبول نہیں ہوئے، اس لئے جہاد کی پہلی دونوں قسمیں قبیری اور آخری قسم سے لازمی طور پر اعلیٰ اور افضل ہیں اور نہ لازم آئے گا کہ۔

آپ نے اعلیٰ و افضل کو چھوڑ کر ادنیٰ اور کمتر کو اختیار فرمایا اور یہ ممکن نہیں تار تخیسیر اور آثار و احادیث سے ثابت ہے کہ جہاد باللسان اور جہاد بالرائے میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم تمام حضرات صحابہ پر سبقت اور فوقیت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ رضی اللہ عنہم، جیسے اجلہ صحابہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے جس سے اسلام کی ترقی اور اشاعت کی راہیں کھلیں۔ اور حضرت فاروق اعظم کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو جو عزت و شوکت حاصل ہوئی ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے، آپ کے اسلام سے پہلے مسلمانوں کی کس ہر سی اور بیچارگی کا یہ عالم تھا کہ آزادی کے ساتھ وہ اسلامی شعائر کی بجا آوری نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جس دن سے حضرت فاروق اعظم زحرۃ اسلام میں شامل ہوئے اسی دن سے مسلمان اعلانیہ طور پر اسلامی عبادات و اعمال کو ادا کرنے لگے۔

رائے اور مشورہ میں بھی یہ دونوں حضرات ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر اور وزیر کی حیثیت سے آپ کے شریک رہے اور کوئی غزوہ اور مہم ان دونوں حضرات کے مشورہ کے بغیر واقع نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں آنحضرت کی زندگی میں مسلمانوں کے اندر اجتماعیت و استحکام پیدا کرنے اور مشرکین کی صفت میں انتشار و اختلال برپا کرنے میں ان دونوں حضرات نے ویگو.....

حضرات صحابہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں یہاں تک کہ مشرکین بطور خاص ان ہر دو بزرگوار کے وجود سے نہایت خائف اور بدل و جان ان کی ہلاکت کے آرزو مند خواں تھے چنانچہ غزوہ احد کے آخر میں ابوسفیان نے حضرات صحابہ میں سے انھیں دونوں حضرات کے ہاتھ میں پوچھا تھا کہ کیا یہ دونوں ہلاک

ہو گئے یا زندہ ہیں؟ ان تفصیلات سے محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرات یمن رضی اللہ عنہما کا جہاں دوسرے حضرات صحابہ مثلاً حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو طلحہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سماک بن حرب رضی اللہ عنہم اجمعین سے افضل اور اعلیٰ ہیں اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تیسری قسم یعنی جہاد بالید میں بھی مشارکت حاصل ہے کا یہ علی ذالک التواتر بخ۔

(۲) علم۔ فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب علم بھی ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ قل ھل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون (آپ کہہ دیجئے کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہیں؟)

کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ میں مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ علمی اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علم کی زیادتی کا پتہ دو طریقہ سے لگایا جاسکتا ہے اول تشریف روایات حدیث اور دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو ایسا کام سپرد کرنا جو علم سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی ذمہ داری اسی شخص کے سپرد کرتے تھے، جو اس کا سب سے زیادہ اہل اور مستحق ہوتا تھا اور یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نماز، حج اور جہاد میں امام اور امیر بنایا ہے اور حضرت فاروق اعظم کو خلافت و زکوٰۃ کی دھویا بی کے لئے عامل مقرر فرمایا ہے، علاوہ ازیں کتب احادیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ صدقات سے متعلق انبشہ روایتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی کے واسطے سے امت تک پہنچی ہیں۔ مسائل زکوٰۃ کی تشریح و تفصیل انھیں سے منقول ہے اور زکوٰۃ کے سلسلہ میں جو حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے منقول ہے وہ محدثین کے نزدیک درجہ صحت تک نہیں پہنچ سکی ہے مزید برآں اس میں ایک ایسا دھم موجود ہے جسکی بنا پر علماء اسلام میں سے کسی نے اسے اپنا معول نہیں بنایا۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ حضرات یمن سفرد حضرت ہر موعہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق صحبت و شریک مشورہ رہے تھے اور ظاہر ہے کہ علم کامل کے بغیر حضور انہیں اپنا مشیر و وزیر نہیں بنا سکتے تھے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

صحبت و رقابت جس قدر دراز ہوگی اسی اعتبار سے احکام و فتویٰ کی معلومات میں زیادتی ہوگی۔

رہا معاملہ کثرت روایات و فتویٰ کا تو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندگی کا بہت ہی کم موقع ملا اس کے علاوہ آپ کا دور صحبت بنوی سے بالکل قریب اور متصل تھا اس لئے لوگوں کو آپ سے روایت حدیث کی چنداں ضرورت بھی نہیں تھی پھر آپ حج وغیرہ کے علاوہ کبھی مدینہ سے باہر سفر میں بھی نہیں نکلے کہ دور دراز مقامات کے لوگ آپ سے روایت حاصل کرتے کثرت روایت کے ان مواقع کے باوجود ایک سو پینتالیس احادیث صحیحہ، آپ کے واسطے ہر مردی میں جنہیں کبار صحابہ نے آپ سے روایت کیا ہے جہیں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً تیس سال، تک حیات رہے، طول طویل اسفار بھی کئے اور عہد نبوت سے بعید ہونے کی بنا پر لوگوں کو آپ سے روایت حدیث کی احتیاج بھی زیادہ تھی کثرت روایت کے ان اسباب و مواقع کے باوجود آپ کی کل مرویات صحیحہ کی تعداد پانچ سو چھیالیس (۵۶۱) سے زائد نہیں ہے۔ لہذا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مدت حیات سے دیگر حضرات صحابہ کی مدت حیات کا موازنہ کیا جائے اور آپ کے عہد کے مواقع روایت و مرویات کے مواقع روایت کا مقابلہ کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا علمی مقام دیگر حضرات صحابہ کے مقابلہ میں بہت بلند ہے اسی پر ان کے فتویٰ کو بھی قیاس کرنا چاہیے۔

اور کمال علمی میں یہی مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کیوں کہ انکی مرویات مسندہ کی تعداد پانچ سو پینتالیس (۵۶۱) ہے اور فتاویٰ تو ان کے بے شمار ہیں حتیٰ کہ ہر مسئلہ فقہیہ میں ان کا فتویٰ موجود ہے علاوہ ازیں عقائد، تفسیر اور تصوف کے باب میں بھی آپ نے داد تحقیق دی ہے اور اپنے پیچھے ان موضوعات پر ایک اچھا خاصہ ذخیرہ چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے اپنی مکتبۃ الاراء تصنیف "ازالۃ الخفاء عن خلافتہ الخلفاء" میں ان تمام روایات

کو جمع کر دیا ہے جو ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بات متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاروق اعظم سے تقریباً سترہ ۱۱۷ سال زیادہ حضرت علی کوہ نیامیں رہنے کا موقع ملا ہے کیونکہ حضرت فاروق اعظم کی وفات یکم محرم ۳۵ھ کو ہوئی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کا ساؤنٹھویں میں پیش آیا۔ مگر اس مدت دراز کے حاصل ہونے کے باوجود حضرت فاروق اعظم کی مردیات سے اتنی مردیات صرف انچاس ۴۹ زائد ہیں۔ اور اگر حضرت فاروق اعظم کی منانت تقریر، قوت تفہیم اور حسن تعلیم کو سامنے رکھا جائے تو دونوں حضرات کے درمیان نمایاں تفادست نظر آئے گا، کیونکہ حضرت علی کو کم عمر دہہ کے زمانہ میں کوئی اخلاقی مسئلہ منفع اور طے نہ ہو سکا برخلاف اس کے حضرت فاروق کے عہد میں بہت سارے مسائل طے ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے بر نسبت حضرت فاروق اعظم کا علم کئی گناہ زیادہ تھا اور یہ حقیقت اس وقت اور خفیع ہو کر سامنے آجائے گی جب دونوں حضرات کے مسانید و فتاویٰ کا باہم موازنہ و مقابلہ کیا جائے۔

علم کا ایک اہم ترین شعبہ علوم قرآن ہے اس باب میں بھی حسب تفریع مؤرخین و محدثین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر فضیلت اور توثیق حاصل نہیں ہے بلکہ سبھی بات یہ ہے کہ اس فن میں تینوں حضرات کا درجہ مساوی اور برابر ہے۔ البتہ قرأت قرآن، کتبت قرآن، قرآن کے الفاظ کی حفاظت اور امت ایک قرأت پر جمع کرنے کے سلسلہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان تینوں حضرات پر سبقت حاصل ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ تمام مساعی جلیلہ حضرات شیخین ہی کے جمع کردہ مصحف کی روشنی میں انجام دیں ہیں اس لئے اس امر میں بھی حضرات شیخین ہی کو اولیت کا شرف حاصل ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت نماز کیلئے حضرت صدیق اکبر کو منتخب فرمایا بھی یہی بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علم و قرأت اور فقہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑھے ہوئے نہیں تھے ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے اعلیٰ کو نظر انداز کر کے اعلیٰ کو ترجیح دی جو صاحب نبوت سے بعید ہے۔

(۳۱) تقویٰ۔ اعمال فضیلت میں ایک اہم ترین عمل اتباع شریعت اور تقویٰ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے "اِنَّ اَكْرَمَ كَرَّمَ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰی كَرَّمَ" یقیناً تم میں سے سب سے باعزت اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے بڑا متقی ہے کتاب و سنت اور آثار سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ نے ایک کلمہ بھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف زبان سے نہیں نکالا۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کے معاملہ میں اسی طرح حدیبیہ میں صلح کے سلسلہ میں بعض کبار صحابہ نے رائے اور مشورہ کے درجہ میں اختلاف کیا مگر حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے ان دونوں موقعوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق رہی حتیٰ کہ ارادہ کے درجہ میں بھی آپؐ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کبھی نہیں سوچا اور نہ کبھی آپؐ کے ارشادات و حر فیات کی تعمیل میں کسی قسم کی سستی و کمزوری گوارا کی یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آخر دم تک راضی و خوش رہے۔ حضرت فاروق اعظمؓ کی رائے اگر بعض مواقع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بظاہر مخالف ہوتی مگر یہ اختلاف نہ تشدد فی الدین اور محبت اسلامی کی بناء پر پیش آیا جو حقیقۃً عین اتباع و موافقت ہے یہی وجہ ہے کہ آخر میں بذریعہ وحی آپؐ کی تصویب کی گئی یہ اختلاف بھی آپؐ کے مناقب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی مرتضیٰؓ کو رم اللہ وجہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے معاملہ اور نازہ بید کی تنقید کے سلسلہ میں مورد عتاب ہو چکے ہیں۔

(۳۲) زہد۔ مدار فضیلت میں سے ایک عمل زہد اور دنیا سے بے نیازی ہے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ازہد الناس علیٰ زمینہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے زہاد تھے، ہم کہتے ہیں کہ زہد نام ہے دنیا کی لذت سے بے نیاز اور مال و دولت بیوی، اولاد اور حشم و خرم سے بے رغبت ہونیکا اور یہ بات محقق طور پر معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبرؓ جس وقت مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں وہ شہر مکہ کے چند سرائداروں میں سے ایک تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی میں صرف کر دیا اور صغفائے مسلمان کی ایک جماعت کو جو

غلامی کی دردناک زندگی گزارنے پر مجبور تھی ان کے ظالم و جابر آقاؤں سے انھیں خرید کر آزاد کیا غرضیکہ اسلام اور مسلمانوں کی امداد و اعانت میں اس طرح بیدریغ مال خرچ کیا کہ ان کے پاس لکھنؤ بھی باقی نہ بچا اور اس دنیا سے اس طرح فارغ ہو کر گئے کہ اپنے پیچھے نہ کوئی جائیداد چھوڑی اور نہ زمین۔

زمانہ خلافت میں بھی زہد کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے بطور گزارہ کے بس اتنی رقم لینا قبول کیا کہ کسی طرح گذراوقات ہو جاتی تھی اور اس پر بھی یہ حال تھا کہ جب مال غنیمت وغیرہ سے کوئی رقم ان کے حصہ میں آتی تھی تو بیت المال سے لی ہوئی رقم کے عوض اسے کار خیر میں خرچ کر دیتے تھے۔

زہد اور دنیا سے بے رغبتی میں یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی تھا جسکی شہادت خود حضرات صحابہ نے دی ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے جائداد اور زمین خریدی کھیتیاں اور باغات لگائے اور وفات کے وقت اپنے پیچھے چار بیویاں انیس ہانڈیاں بہت سارے غلام و غلام اور تیس کے قریب اولاد چھوڑی اور ایسا بڑے کنبہ کیلئے اتنا ترکہ چھوڑا کہ اس کی وجہ سے سب کے سب غنی اور مالدار تھے، قصہ بیع میں آپ کی اتنی بڑی جائداد تھی کہ اس کی بیدار میں غلہ کے علاوہ ایک ہزار دست (اُج) کے حساب سے تقریباً پانچ ہزار ایک سو تیراؤن من تیسیرا کھجور سالانہ پیدا ہوتی تھیں۔

نیز زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ خود دنیا کی لذتوں سے نفع اندوز ہو اور نہ اپنے رشتہ داروں کو اس سے شفع ہونے کا موقع فراہم کرے اس اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوقیت حاصل ہے کہ انھوں نے اپنے اعزاء و اقرباء کو حکومت کے عہدوں سے ہمیشہ الگ رکھا۔ حالانکہ آپ کے زہبی رشتہ داروں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ (بھتیجا) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر (صاحبزادے) اور حضرت عائشہ صدیقہ (صاحبزادی) جیسے عظیم القدر عالم و فاضل صحابی موجود تھے جو کار و بار حکومت کو چلانے کی پوری صلاحیت و اہلیت رکھتے تھے مگر ان میں سے کسی کو کبھی کوئی منصب نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے قبیلہ بنو عدی میں سے کسی کو حاکم و عامل نہیں مقرر کیا اگرچہ آپ کے فاندان میں بھی حضرت سعید بن زید

ابو جہم بن حذیفہ، قاصد بن حذیفہ، عمر بن عبد اللہ اور خود آپ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن عمر حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی کوئی عہدہ اور منصب نہیں دیا۔ البتہ اپنے خاندان میں سے نعمان بن عدی کو کچھ دنوں کیلئے علاقہ منان کا حاکم بنا دیا تھا۔ لیکن جلد ہی انہیں اس منصب سے علیحدہ کر دیا۔

اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے چچا زاد بھائی سے حضرت عبد اللہ بن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا۔ عبید اللہ بن عباس کو یمن کا اور قثم اور معبد انبار عباس کو علی الترتیب مکہ مدینہ کا اور اپنے بھائی جعد بن ہرہ کو کوفہ کا اور اپنے ریب (سوتیلے بیٹے) محمد بن ابی بکرؓ کو مصر کا حاکم بنایا اور بوقت وفات اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے نامزد فرمایا۔

بلاشبہ یہ سب کے سب حضرات ان مناصب اور عہدوں کے بجا طور پر لائق اہل مستحق تھے۔ اس لئے یہ کہنا قطعاً درست نہ ہوگا کہ حاشاؤ کلا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے محض قرابت کی بنیاد پر ان حضرات کو اس اعزاز سے نوازا تھا۔ مگر فرق مراتب کے وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرات شیخین کے عزیزوں میں بھی ان مناصب کی اہلیت و صلاحیت رکھنے والے افراد موجود تھے مگر انھوں نے ان لوگوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا زہد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زہد سے اعلیٰ وارفع ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زہد صرف اپنی ذات پر تھا اور حضرات شیخین کا اپنی ذات کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب پر بھی۔

(۵) انفس فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا بھی ترقی درجات ذریعہ اور سبب فضیلت ہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اس باب میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ چنداں مشارکت نہیں ہے ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس معاملہ میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ لیکن حضرات شیخین رضی اللہ عنہم دیگر اسباب فضیلت، علم، جہاد، زہد وغیرہ میں ان سے کبھی بڑے ہوئے ہیں۔ اسی لئے اس ایک وصف میں زیادتی کی بناء پر حضرات شیخین کے مقابلہ میں ان کی

فضیلت ثابت نہ ہوگی۔

(۶) حسن سیاست۔ خلافت اور حسن سیاست بھی منجملہ اسباب فضیلت میں سے ایک سبب ہے اس شعبہ میں حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی پیش قدمی روز روشن کی طرح واضح ہے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پر وہ فراتے ہی بہت سے قبائل عرب میں ارتداد کا سنگین فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر بروقت اس فتنہ کی سرکوبی نہ کیجاتی تو اسلام کے حق میں یہ ایک ایسا عظیم خطرہ بن جاتا جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوتا۔ اس ہلاکت خیز فتنہ کے زد کمر نے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس جرأت ایمانی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا ہے وہ تاریخ اسلامی کا ایک درخشاں باب اور حکمت عملی حسن و سیاست کا ایک بے مثال نمونہ ہے اور بلاخرہ آپ ہی کی مساعی جلیلہ سے یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مر گیا۔

اسلامی فتوحات کے آغاز کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہے۔ کیونکہ آپ ہی کے دور خلافت میں قیصر و کسریٰ سے باقاعدہ جنگ کی ابتداء ہوئی اور آپ کے حسن تدبیر سے ہر محاذ پر مجاہدین اسلام کو کامیابی ملی اور اسلامی ریاست کا رقبہ فارس و عراق کی حدود تک وسیع ہو گیا۔ مسلمانوں کو خاصی مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوئے جس سے انکی تنگ دستی دور ہوئی اور ان کی عزت و شوکت میں اضافہ ہوا۔

آپ کے دور میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت نہایت مستحکم رہی آپس میں اتحاد و یگانگت پورے طور پر قائم رہی۔ باہمی اختلاف و انتشار کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ مسلمان امن و امان کیساتھ اسلامی علوم و عبادت کی تعلیم و تبلیغ میں منہمک تھے غرضیکہ آپ کا عہد خلافت اسلام اور مسلمان دونوں کیلئے سراپا خوبی تھا اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان تمام اچھوتوں کو زیرِ استحکام اور ترقی ہوئی جسکی ابتداء اور آغاز عہد صدیق میں ہوا تھا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زمانہ میں اسلامی قلم رو میں کوئی اضافہ نہ ہو سکا اور نہ ہی مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا استحکام باقی رہا بلکہ مسلمانوں اختلاف و انتشار کے شکار ہو گئے۔ اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گئی، جسکی بناء پر اسلامی معاشرہ مضطرب ہو گیا اور اسلام کی ترقیات رک گئیں ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آگئی کہ حضرات

شیخین رضی اللہ عنہما جملہ اوصاف کمال مثلاً علم، جہاد، زہد، تقویٰ، عشق و اطاعت
اتفاق فی سبیل اللہ، حسن سیاست وغیرہ کے اس اعلیٰ دار فاع مقام پر فائز ہیں۔
جہاں تک دوسروں کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے اور یہی وہ اوصاف و اعمال ہیں جنہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت و بزرگی کے موقع پر شمار فرمایا ہے لہذا،
ثابت ہو گیا کہ حضرات خلفاء اربعہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق
ہی ہیں ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا درجہ ہے (رضی اللہ عنہما)

ایک شہرہ کا ازالہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کے اثبات میں یہ بات پیش
کرتے ہیں کہ انھوں نے کبھی بت پرستی اور شرک نہیں کیا۔ بر غلاف دیگر حضرات
کے کہ دور جاہلیت میں ان سے اس امر قبیح کا صدور ہوا ہے اس لئے حضرت
علی مرتضیٰ سب سے افضل ہیں۔ لیکن صغریٰ اور کم عمری کی بنا پر یہ کفر و
شرک سے محفوظ رہنا وجہ فضیلت نہیں بن سکتا اور یہ بات یقینی طور پر ثابت
ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ دس برس کی عمر میں مشرت بہ اسلام ہو گئے تھے کیونکہ
ارباب میر و تاریخ اس پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ۱۰ سال میں بعمرت مسیّد
سال فوت ہوئے ہیں، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بعثت کے تیرھویں سال ہجرت فرمائی ہے لہذا اس حساب سے بعثت
نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے وقت حضرت علی کی عمر دس سال قرار پائی
ہے علاوہ ازیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر میں پرورش پائی ہے اور ان کا پورا زمانہ طفولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر میں گزرا ہے اور بچوں کا یہ نفسیاتی قاعدہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی ہدایت
اور طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ شرک
دبت پرستی سے بچ جانا علی الاطلاق موجب فضیلت اور بزرگی ہے تو لازمی طور
پر یہ ماننا ہوگا کہ ہر وہ بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا ہو وہ اکابر صحابہ مثلاً حضرت
سلمان فارسی، حضرت سید الشہداء حمزہ، حضرت جعفر الطیار، حضرت عمار بن
یاسر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے افضل ہو گا لانکہ یہ قطعاً غلط ہے اس لئے کلی فضیلت

کے لئے اسے پیش کرنا ہی درست نہیں ہے۔

حضرت عثمان غنی و علی مرتضیٰ
میں باہمی فضیلت

اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ حضرات ختنین یعنی عثمان ذی النورین اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما میں افضل کون ہے اس سلسلہ میں علماء کی رائیں مختلف ہیں۔ اور اس مسئلہ میں کسی فیصلہ کن نتیجہ تک پہنچنا ہمارے لئے مشکل ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں حضرات کے کمالات و فضائل مساوی اور ہم پلہ ہیں۔ کیوں کہ اگر حضرت ذی النورین کو خدمت قرآن میں سبقت کا فخر حاصل ہے۔ تو حضرت مرتضیٰ کی روایت حدیث، اجتہاد اور فتاویٰ میں فوقیت مسلم ہے۔ اور اگر جہاد بالسیف کے سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کامیابیوں کا انجام دیئے ہیں۔ تو لشکر اسلام اور مجاہدین کی مالی امداد و اعانت میں حضرت عثمان غنی کا بیدریغ مال خرچ کرنا ایک مثالی کارنامہ ہے اسی طرح اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں نہایت ہی محتاط تھے کہ اپنی ذات کیلئے قیود بند اور قتل کی مشقت اذیت برداشت کر لی لیکن کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانا گوارا نہیں کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے مخالفین کے سلسلہ میں زبان کو قابو میں رکھنے اور ان کے حق میں کلمہ حق کے سوا کچھ نہ کہنے میں ملکہ نامہ حاصل تھا۔ الحاصل دونوں حضرات کے فضائل عملیہ باہم معارض اور مساوی ہیں رہی فضیلت اختصا ہی یعنی اللہ کے نزدیک کسی کا خیر و افضل ہونا تو اس میں بھی دونوں حضرات برابر کے شریک ہیں۔ اس لئے اس مسئلہ میں کوئی دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

واللہ اعلم الحقیقۃ المحال۔



از ادارہ

کوائف دارالعلوم

دارالعلوم دیوبند نہایت پرسکون اور اطمینان بخش ماحول میں نو بہا لان ملت کی دینی، علمی اور ثقافتی تعمیر و ترقی میں مصروف ہے۔ طلبہ و اساتذہ جس انہماک مستعدی اور دہمچی کے ساتھ تعلیم و تعلم اور افادہ و استفادہ میں لگے ہوئے ہیں ایسی خوش آئند فضا عرصہ کے بعد دیکھنے میں آئی ہے دارالین و صادرین اور مؤقر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جو بھی آتا ہے یہاں کی دینی و علمی سرگرمیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ فالحمد للہ علی ذالک۔

سفر مصر برائے ہند کی دارالعلوم کامصر سے علمی و ثقافتی رابطہ طویل عرصہ سے قائم ہے چنانچہ آج سے تیس سال قبل جامعہ نیر دارالعلوم میں آمد کے دو ممتاز قاضی بحیثیت مبعوث کے یہاں جدید

عصر فی ادب کی تدریس کی گر انقدر خدمت انجام دے چکے ہیں۔ لیکن ادھر چند سالوں سے یہ تعلق کچھ مضطرب سا ہو گیا تھا اور ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ کہ یہ علمی رابطہ پھر سے استوار کیا جائے۔ حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم پورے علاقہ دارالعلوم کی طرف سے مستحق شکر یہ ہیں کہ انکی سعی و کوشش سے اس کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور گرامی منزلت جناب ڈاکٹر عمرو موسیٰ سفیر مصر حضرت مہتمم صاحب کی دعوت پر ۱۸ صفر ۱۴۰۵ھ - ۱۲ نومبر ۱۹۸۶ء کو دارالعلوم تشریف لائے۔ اور دارالعلوم میں گھوم پھر کر یہاں کی علمی و دینی سرگرمیوں کا منظر غائر معائنہ کیا۔ موصوف یہاں کے طالعصل علمی و دینی ماحول سے بے حد متاثر ہوئے چنانچہ جلسہ عام کے موقع پر انہوں نے اس کا بار بار اظہار بھی کیا اور تسر مایا کیا کہ دارالعلوم کے بارے میں مصر کے نامور ادب اور محقق عالم سید رشید رضا مرحوم نے بالکل سچ کہا تھا کہ لولم اذ ما الرجعت من الہند لحزینا۔ حقیقتاً دارالعلوم علم و دین کا

ایسا ہی عظیم مرکز ہے کہ اس کی زیادت بار بار کی جائے میری طبی خواہش ہے کہ مجھے اس مرکز علمی میں مکرر سرگور آنیکا موقع ملے۔

ہمان محترم نے دارالعلوم کیلئے حضرت مہتمم صاحب مدظلہ العالی کی خدمت میں مصر کی مطبوعات پر چند گرانقدر کتابیں بھی پیش کیں اور مزید کتابوں کے بیچنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ چونکہ عصرانہ کا اہتمام حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے یہاں کیا تھا۔ اس لئے جلسہ کے ختم ہوتے ہی ہمان محترم حضرت مہتمم صاحب و حضرت صدر مدرس صاحب زید مجدہا کی معیت میں حضرت مدنی دامت برکاتہم کے دولت پرنسپلین لائے دارالعلوم کے تمام اساتذہ بھی مدعو تھے ہمان محترم نے یہاں بھی دوران گفتگو دارالعلوم کے ساتھ اپنی عقیدت و شیفنگی کا بڑے مؤثر انداز میں تذکرہ کیا۔ اور آج سے تیس سال پہلے ہمارے ہر اور دارالعلوم کے درمیان جو علمی رابطہ قائم تھا اسے پھر سے بحال کرنے کا بھی مسرت خیز تذکرہ کیا۔ لاجسزاہ الشرحہ الحزرا۔ پردگرام کے مطابق اسی دن داپسی بھی آس لئے جانے سے ذرا غٹ کے بعد بذریعہ کار دہلی کے لئے روانہ ہو گئے۔

مجلس شوریٰ کا روزہ اجلاس | دارالعلوم کے دستور کے مطابق ماہ صفر کی ۲۵، ۲۶، ۲۷ تاریخوں میں مجلس شوریٰ کا

اجلاس منعقد ہوا۔ اس مرتبہ یہ اجلاس دارالعلوم کے بجائے لکھنؤ میں کیا گیا کیونکہ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی اپنی مسلسل علالت کی بنا پر طویل سفر کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت مہتمم صاحب کو لکھا تھا کہ اگر یہ اجلاس لکھنؤ یا قریب کے کسی مقام میں کر لیا جائے تو میری بھی شرکت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا اعظمی کے علاوہ بعض دیگر حضرات ارکان نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی اس لئے حضرت مہتمم صاحب نے لکھنؤ میں اس اجلاس کا انتظام فرمایا۔ مجلس شوریٰ نے اس اجلاس میں متعدد اہم تعمیری فیصلے کئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات ارکان شوریٰ دارالعلوم کے مسائل سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور واقفیت بھی اور ان کے نزدیک دارالعلوم کا مفاد ہر چیز پر مقدم ہے۔

مولانا منظور احمد مظاہری قاضی شہر کا پور کا مجلس شوریٰ کیلئے انتخاب

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی علیہ الرحمہ کے ساکھار تھال کے وقت سے مجلس کی ایک

کے مطابق پر کیا جانا چاہئے تھا۔ چنانچہ مجلس نے اس اجلاس میں اس خالی جگہ کیلئے حضرت مولانا منظور احمد صاحب مظاہری قاضی شہر کا پور کا انتخاب کیا ہے یہ انتخاب ہر اعتبار سے لائق تحسین ہے۔ مولانا موصوف فضلاء مظاہر میں اپنے علم و فکر کے اعتبار سے امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ جامع العلوم کا پور میں ایک طویل عرصے سے درس و تدریس کے ساتھ انوار کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ ماضی قریب میں وہاں کا اہتمام بھی آپ ہی متعلق تھا مگر اپنے علمی تبلیغی مشاغل کی بنا پر اس سوانح الگ ہو گئے۔ رسالہ سنت کے نام سے ایک دینی و اصلاحی جریدہ بھی نکالتے ہیں کان پور کے قاضی شہر بھی ہیں۔ مولانا موصوف کو دارالعلوم دیوبند سے قلبی متعلق ہے اور اسکی ترقیات کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں انشاء اللہ مولانا کا انتخاب ہر اعتبار سے دارالعلوم کے لئے نفع بخش ثابت ہوگا۔

حضرت مولانا وحید الزماں صاحب دارالعلوم کے انتظام میں زیبا ستھ کام معین مہتمم کے لئے انتخاب

اور قوت پیدا کرنے کیلئے موصوفہ قوت محسوس کیجا رہی تھی کہ حضرت مہتمم صاحب قلا کی مساعدا عانت کیلئے کسی

فائل متحرک اور مہتممیت کو اہتمام میں لایا جائے حلقہ دارالعلوم میں حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کی انویسیٹیل مہتمم اور مناسب کوئی ادائیگی نہیں تھا۔ جو اس اہم ترین خدمت کو بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ اجلاس صدر سالہ اور کمیٹی دارالعلوم کے موقع پر مولانا موصوف کے جوش و عمل۔ اصابت فکر اور قوت تنقید کی تحسین و توصیف اپنوں اور غیروں نے کی تھی۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ان دونوں موقعوں پر مولانا کیر انویسیٹیل نے سونے نامساعد حالات کے باوجود جس حسن انتظام و توت عمل اور مہمہ گیر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اسکی مثال تلاش کرنے سے بھی اس وقت نہیں ملے گی۔ اس لئے دیا تا یہ بات بھی جاسکتی ہے کہ مجلس شوریٰ کا یہ انتخاب صد فی صد درست اور حق بحق وار سپرد کا صحیح مصداق ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو صحت و عافیت رکھے اور انہیں دارالعلوم

کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائے۔ (امین)

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

تعارف و تبصرہ

علماء دیوبند اور مشائخ پنجاب :- مرتبہ مولانا محمد عبداللہ صاحب مہتمم مدرسہ دارالہدی بھکر پاکستان۔ تقطیع خورد کاغذ اور کتابت و طباعت عمدہ۔ صفحات نز سٹھ (۶۳) قیمت تین روپیچہ ۳/۴ ناشر شیر کھمبہ مین روڈ بھکر پاکستان۔

اکابر دیوبند کثر الشرائع مثالیہم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ علم و عمل، شریعت و طریقت دونوں کے جامع تھے ان کی درسگاہیں اگر دن میں قال اللہ و قال رسول کی حکمت خیز صداؤں سے پُر شور ہوتی تھیں، تو شب میں اللہ ہو کی پرسوز آوازوں سے معمور ہوتی تھیں وہ ظاہری تعلیم و ترتیب کے ساتھ باطن کی تہذیب و تذکیہ کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ اس لئے ان کا رشتہ اتحاد جہاں ملک پیروں ملک کے علماء و فضلاء اور ان کی علمی سرگرمیوں سے قائم تھا وہیں وہ مشائخ و صوفیاء اور انکی خانقاہوں سے رابطہ استوار رکھتے تھے۔ لیکن اس ربط و اتحاد کی وجہ سے وہ دینی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کے روادار نہیں تھے اس لئے خلاف شریعت کوئی بات چاہے تعلیمی اداروں سے پیدا ہو یا خانقاہوں کی راہ سے اس کا ظہور ہو بلا کسی خوف و ہراس کے وہ برلا اسکی تردید کرتے تھے۔ اور اسکی مطلق پر راہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے اس رویے سے کون خوش ہے اور کون ناخوش۔

علماء دیوبند کے اس دینی تہذیب کی بناء پر بعض علماء سور اور دنیا دار متعصبین نے جنہیں درحقیقت تصوف کے اجداد سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا، نے یہ غلط پروپیگنڈہ شروع کر دیا کہ "علماء دیوبند" تصوف اور صوفیاء کے مخالف ہیں

جس سے بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ زیر تبصرہ کتاب میں فاضل مصنف نے اسی غلط فہمی کو دور کرنے کی سعی محمود کی ہے اور تاریخ کے مستند حوالوں سے صوبہ پنجاب پاکستان کی تقریباً آٹھ نو خانقاہوں اور ان کے مشائخ سے علماء دیوبند کے روابط اور باہمی تعلقات ثابت کیا ہے کتاب کے آغاز میں حضرت مولانا محمد خان مدظلہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کا ایک فاضلانہ مقدمہ بھی ہے جس سے کتاب کی افادیت دو بالا ہو گئی ہے۔ کتاب اپنے موضوع پر بہت خوب اور لائق مطالعہ ہے ضرورت ہے درمگاہوں اور خانقاہوں کو ترتیب سے ترتیب دینے اور ان کے باہمی ربط و تعلق میں مزید استحکام و قوت پیدا کرنے کے لئے اس موضوع کے دائرہ کو اور وسیع کیا جائے۔

الدين الخالص :- از مولانا ابو جابر عبد اللہ دامانوی۔ متوسط تقطیع کاغذ کثیف و طباعت بہتر۔ صفحات ایک سو چھتر (۱۷۶) قیمت تیرہ روپے پچاس پیسے (۱۳/۵۰) ناشر حزب المسلمین فاروق اعظم روڈ، کیمٹری کراچی پاکستان

اس دور میں اسلام کو خود اسلام کے نادان دوستوں کے ہاتھوں جس قدر صدمہ اٹھانے پڑے ہیں اسلام کی تاریخ میں اسکی کسی اور دور میں نظیر نہیں ملتی۔ نیت نے اسلامی عقائد و اعمال کے خلاف ایک نہ ایک فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور بد قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ یہ فتنے ان لوگوں کی طرف سے برپا کئے جاتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ اپنی مسلمانی کے آگے وہ کسی اور کو مسلمان کہنے تک کے روادار نہیں ہیں۔ چنانچہ پاکستان میں آج کل مزید ایک جدید فتنہ نے جنم لیا ہے کوئی صاحب ڈاکٹر مسعود الرحمن عثمانی نام کے ہیں جو ایک عرصہ تک جماعت اسلامی سے واسطہ رکھ کر اور مکمل ٹریننگ حاصل کر کے اسلام اور عقائد اسلام کی بیخ کنی کے لئے میدان میں نکلے ہیں اور دعوت دین کے عنوان سے سچے بچے مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی طاعوتی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ابھی ابھی حال میں انھوں نے "عذاب قبر" کے نام سے ایک کتابچہ مرتب کر کے اپنی خود ساختہ "دعوت دین" کی جانب سے شائع کیا ہے۔ جس میں انھوں نے عذاب قبر، حیات فی القبر اور عادی روح الی البقر کا ذکر صرف صاف انداز کیا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں کو کاغذ قرار دیا ہے چنانچہ امام

احمد بن حنبل، امام دین تیمیہ، کلام ابن قیم، حافظ ابن کثیر اور حافظ بن حجر عسقلانی جیسے اساطین علم اور اسلام کی قابل فخر شخصیتوں پر نام لے کر کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔
 (غور با لشرف ذالک) زیر تجارت کتاب ڈاکٹر عثمانی لکھی کتابچہ کی تردید اور علما
 حق کی تائید میں مرتب کی گئی ہے۔ جس میں فاضل مرتب نے قرآن و سنت
 ائمہ صحابہ اور اقوال علمائے عذاب و غیرہ کو ثابت کیا ہے اور خوب خوب داد تحقیق
 دی ہے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عثمانی کی دور از کار موثر گائیوں اور مخالفوں
 کی حقیقت بھی واضح کرتے گئے ہیں۔ اور زیر بحث مسئلہ سے متعلق اچھا خاصا مواد فراہم
 کر دیا ہے کتاب ہمارے اعتبار سے عمدہ اور قابل استفادہ ہے التہ فاضل ادب کی بعض
 تحقیقات میں گفتگو کی گنجائش ہے لیکن اس سے کتاب کی افادیت پر کوئی اثر نہیں
 پڑتا۔

تعارف و تبصرہ

مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی

نام کتاب ————— بن عبد البر

زبان عربی —————

نام مؤلف ————— ڈاکٹر محمد ظہور الحق صاحب

صفحات ————— ایک سو دس (۱۲۰)

ناشر ————— جامعہ علی گڑھ اسلامیہ

قیمت ————— درجہ نہیں ہے

مؤلفہ ڈاکٹر ظہور الحق پھر مشعب عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔

یہ کتاب عربی زبان میں ہے جو تقریباً ۷۷ عنوانات پر مشتمل ہے اس کتاب میں

لائق مصنف کے بہت سے تقبیحوں کی سیر کے ہم اہم کتابوں سے بڑی کاوش اور

ریزی کے ساتھ حافظ ابن عبدالبر اندلسی کی عبقریت، حیات، ماحول، ان کے اساتذہ اور معاصرین کا تحقیقی جائزہ دیا ہے کتاب کے ابتداء میں اندلس کے سیاسی، اجتماعی، علمی و ادبی حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے وہاں کے علم و ادب اور اس کے استعار و ج کی تاریخ بیان کی ہے۔

حافظ ابن عبدالبر کو علمی دنیا میں عام طور پر علم تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، انساب اور لغت میں ہی امام و مقتدا سمجھا جاتا ہے مگر نا ضل مؤلف نے اس کتاب میں ابن عبدالبر کی علمی خدمات کا ایک نیا گوشہ بھی اجاگر کیا ہے۔ وہ ہے ان کی ادبی خدمات :- یعنی ایک طرف مذکورہ بالا علوم میں ان کی کثیر تصانیف مشہور و معروف ہیں تو دوسری طرف غیر معمولی ادیب ہونے کے ناطے فن ادب میں بھی ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ چنانچہ فن ادب میں (۱) بیہجۃ الجالس (۲) کتاب العقل والعقل (۳) نزهۃ المستعین (۴) دیوان ابی العباسیہ وغیرہ ان کے بہترین ادبی شاہکار ہیں۔

کتاب اپنی تحقیق و ریسرچ کے لحاظ سے غیر معمولی افادیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تحقیق قابل تحسین ہے۔ اس کتاب پر مؤلف کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری ملی ہے۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔

مشعر و سخن جا باد صبا، سوئے حرم، باد صبا جا

(۱)

بھر گرم سفر ہونے لگا فل تیرا
نرمندہ ہوں میں، ساتھ میں چلنے کا حاور
بیٹھا ہوں میں تیرا مگر مرضی مولیٰ
ان کا کوئی پیغام ابھی تک نہیں آیا

جا باد صبا، یاد صبا، باد صبا جا

ماتا نہیں آہوں کو ابھی اؤن حضوری
نلے ہیں ابھی راہ میں، طے کرتے ہیں دوری

باقی ہے غم و درد کا کچھ دور عبوری
اشکوں کے گھنور میں ہے ابھی دل کا سفینہ

جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

کوئے شبہ ابرار میں جانا ہو مبارک
دربار گہر بار میں جانا ہو مبارک
اس گلشن بے خار میں جانا ہو مبارک
کیا دوس تجھے نذرانہ یہ افسوس مرے لیجا

جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

ہر ذرہ مری راہ کا یا خار ہے یا سنگ
افسوس کہ مجھ پر ہاں دوست ہر جہاں تنگ
شل ہو گئے بازو مرے اور پائے طلب تنگ
یارا ہی نہیں مجھ کو تری ہم سفری کا

جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

(۲)

از جوہر قاسمی اعظمی

—————

جا باد صبا سوئے حرم باد صبا جا بیار محبت کے لئے خاک شفا لا

جا بار امانت کے لئے مہر و دلا لا، مردہ بہاروں کے لئے آب بقا جا

جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

(۲)

طیبہ کی نضا، نورِ حرا، بدر کا عالم ایثار منی، طوفِ حرم، جبرہ، زمزم

سرستی مزدلفہ و عرفات کا موسم یادوں کے چین کیلئے پلکوں پر ہے شبِ بزم

جا باد صبا باد صبا باد صبا جا

(۳)

یہ دیدہ و دل کیا ہیں؟ دردِ بام محبت آتے ہیں اسی راہ سے پیغامِ محبت

پیغام محبت ہے کہ انعام محبت لا، ساقی کوثر سے کوئی جام محبت
جا باد صبا باد صبا باد صبا جا

(۴) کعبہ ہے زمانے کے لئے عیش کا زینہ اور گنبد خضریٰ مری ہستی کا نگینہ
ہے داغ جگر، یاد سحر لائے مدینہ جو ہر کو وہاں جانے میں آتا ہے پسینہ
جا باد صبا، باد صبا باد صبا جا

(۵) اس خلعت اداہم میں، ہم شمع حرم تھے مجلس ہوئی دنیا کے لئے ابر کرم تھے
مرتے ہوئے انسان کے لئے دیدہ نم تھے کہنا مرے آقا وہ نہیں پہلے جو ہم تھے
جا باد صبا باد صبا باد صبا جا

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف
مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں انباء دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا
تعاون فرمائیں۔

(۱) نام مع مختصر شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت ضلع صوبہ اور ملک کی وضاحت
کے ساتھ (۳) درسگاہوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ، دارالعلوم
کے اساتذہ جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جامع تعارف (۶)
مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں۔ (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فہرست کاپی۔ (۸) اگر تصانیف
کسی مجبوری سے ارسال نہیں کی جاسکتیں تو ان کا تعارف جس میں موضوع کی تصریح، صفحات کی تعداد
سن طبع، اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء
وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات و کوائف سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے
حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ :- دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند

محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

مکرم اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند یوپی

دارالعلوم دیوبند کا علی و دینی

الاعلام

جلد نمبر ۶ | جنوری ۱۹۸۵ء مطابق ربیع الثانی ۱۴۰۵ھ | شمارہ نمبر

فہرست مضامین			مجلس ادارت	
نمبر	مضمون	مضمون نگار	مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول) مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)	
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب	طابع و ناشر	
۲	کائنات روحانی	مولانا مناظر حسن بھٹائی	دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	
۳	قرآن کریم اور محاکمہ	محمد حسن نوکی	مہتمم دارالعلوم دیوبند	
۴	حضرت خدیجہ کی عمر تاریخی	مولوی عزیز اللہ	مطبوعہ۔ محبوب پریس دیوبند (یوپی)	
۵	حیات شیخ الاسلام کا ایک نئی	مولانا عبد اللہ	سالانہ ذرا اشتراک	
۶	منطق و فلسفہ ایک تحقیقی مطالعہ	مولانا محمد اطہر حسین	ہندوستان سے ۲۵/۰۰	
ضروری گذارش			سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے	
			بذریعہ ایرمیل ۹۰/۰۰ روپے	
			جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے	
			بذریعہ ایرمیل ۱۰۵/۰۰ روپے	
			امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل ۱۱۶/۰۰ روپے	
			پاکستان سے بذریعہ ریل ۲۵/۰۰ روپے	
			نی پرچہ ۲/۵۰	

○ اس دائرہ میں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رتھما وطن ختم ہو گیا ہے اگلے سال کی رتھما بھیج کر مشکور فرمائیں۔

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں ابنا دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں۔

(۱) نام مع مختصر شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت ضلع صوبہ اور ملک کی وضاحت کے ساتھ (۳) درسگاہوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ دارالعلوم کے اساتذہ جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جامع تعارف (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فوٹو کاپی۔ (۸) اگر تصانیف کسی مجبوری سے ارسال نہیں کی جاسکتیں تو ان کا تعارف جس میں موضوع کی تفریح صفحات کی تعداد سن طبعیت، اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات و کوائف سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ: دفتر رسالہ دارالعلوم۔ دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

”ماہنامہ دارالعلوم“ کے خریداروں سے گزارش ہے کہ جن حضرات کے ذمہ سالانہ چندہ ہے وہ اول فرصت میں ارسال کرنے کی کوشش کریں رسالہ دارالعلوم سلسلہ ہر ماہ کا شائع ہو رہا ہے البتہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے تاخیر سے شائع ہو رہا تھا اسی وجہ سے چندہ کا تقاضہ بھی نہیں کیا مگر اب الحمد للہ بروقت شائع ہونے کا انتظام ہو گیا ہے انشاء اللہ ہر ماہ انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ میں پوسٹ کیا جائے گا، بعض حضرات کی مدت خریداری ختم ہوئے کئی کئی ماہ گزر چکے ہیں لہذا رسالہ پر سرخ نشان دیکھتے ہی چندہ روانہ کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں۔

(مدیر)

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاِیْسٌ بِدِیْنَاۤیْ فَقَتِلُوْهُ اِنَّ لِّصَلِیْبِیْنَ اَقْوَمًا بِجِهَاتِهِ
 فَتَصَلُّوْا عَلَیْہِ فَاَعْلَمُوْا لَیْسَ لَہٗ مِنْ شَیْءٍ ۝ مَرَجِیْمٌ ۝ اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے
 پاس کوئی خبر لائے (جس میں کسی کی شکایت ہو) تو خوب تحقیق کر یا کرو تا کہ کسی قوم کو نادانی میں
 کوئی ضرر نہ پہنچا دو پھر اپنے کئے پر پھٹنا نا پڑے۔

مندرجہ آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی چھٹی آیت ہے۔ اس سورۃ پاک میں اہل ایمان کو ادب معاشرت
 اور مکارم اخلاق سے متعلق اہم ہدایات دی گئی ہیں اور معجزانہ اسلوب میں ادب کے پانچوں شعبے (ادب مع اللہ،
 ادب مع الرسول، ادب مع النفس، ادب مع المؤمنین اور ادب مع الناس) کو اس مختصر سی سورۃ میں بیان کر دیے
 گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ کو سورۃ الاخلاق اور سورۃ الادب بھی کہتے ہیں۔ ادب و اخلاق کے
 ان مذکورہ شعبوں کے بیان میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر ایک ادب کی تعلیم کے وقت ”یا ایہا الذین
 آمنوا“ سے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے اسی اہتمام کی بناء پر اشارہ آیتوں پر مشتمل اس مختصر سی سورۃ میں پانچ
 مرتبہ ”یا ایہا الذین آمنوا“ کا استعمال ہوا ہے۔ جس سے اس تعلیم کی اہمیت کے علاوہ اس بات کی جانب بھی
 اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان آداب کی رعایت اور ان کا اپنے آپ کو جو گر بنانا تقاضائے ایمان سے ہے یعنی ہر مسلمان
 پر اس کے مومن ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے طرز معاشرت کو ان آداب اخلاقی کے
 مطابق بنائے۔

پیش نظر آیت کریمہ میں ان پانچوں اقسام میں سے ایک خاص ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی بے راہ رو
 شخص کسی کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت کرے تو محض اس کے کہنے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اس خبر کی
 اپنے طور پر مکمل تحقیق کرنے کے بعد اس سلسلے میں عملی قدم اٹھایا جائے۔ اس ہدایت کے ذریعہ آپسی اختلافات
 اور مناقشات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کیونکہ ماہی جھگڑوں کی ابتدا بالعموم جھوٹی اور بے سرو پا خبروں اور پردہ پیچیدگیوں
 ہی سے ہوتی ہے اس لئے مسلم معاشرہ سے اس جڑ کو مٹا کر ختم کرنے کیلئے یہ تعلیم دی گئی ہے تاکہ مسلم معاشرہ جھوٹی
 افواہوں کی بنیاد پر برپا ہونے والے فتنہ و فساد سے محفوظ رہے۔ فرض سمجھیے اگر کوئی غیر معتبر شخص اپنے خیال و

جذبات سب سے قابو کر آپ سے کسی شخص یا جماعت کی شکایت کر دے۔ اور آپ اس کے بیان پر اعتماد کر کے اس جماعت کے درپے آزار ہو جائیں پھر بعد میں واضح ہو کر اس نے شکایت غلط کی تھی تو بتائیے آپ کو اپنے اس طرز عمل پر کس قدر مذمت ہوگی اور اس کے نتیجہ میں جماعت کے درمیان جو شقاق و اختلاف رونما ہو گا اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی۔ حضرت محدثین نے اس آیت پاک کا جو شان نزول نقل کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مسند امام احمد لکھتے ہیں کہ وہ قبیلہ بنو المصطلق کے رئیس حارث بن مزار (راوی حدیث) بیان کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے سلام کی دعوت دی اور ادا سے گی زکوٰۃ کا حکم فرمایا میں نے آپ کی دعوت قبول کر لی اور زکوٰۃ دینے کا بھی اقرار کر لیا اور مزید عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں جا کر انھیں بھی سلام ادا دے زکوٰۃ کی دعوت دوں گا۔ میری دعوت کو جو لوگ قبول کریں گے ان کی زکوٰۃ جمع کروں گا آپ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو اپنا کوئی قاصد بھیج دیجئے گا میں جسے شدہ رقم اس کے حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ حسب وعدہ اپنے قبیلہ کا سلام کی دعوت دی اور ان میں سے جو اصحاب مسلمان ہو گئے ان کی زکوٰۃ بھی جمع کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تاریخ قاصد روانہ کرنے کی طے ہوئی تھی وہ تاریخ بھی گزر گئی مگر ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہیں آیا۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی بات پر ناراض ہو گئے ہیں اس لئے قاصد کو حسب وعدہ روانہ نہیں فرمایا نہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدہ کے مطابق قاصد نہ بھیجے۔ انھوں نے اپنے اس اندیشہ کا ذکر اپنے قبیلہ کے ان سرداروں سے کیا جو مشرک بہ اسلام ہو گئے تھے اور طے کیا کہ ہمیں خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ طے شد ہمدگرم کے مطابق اپنے سرداروں کے ایک وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے چلے مدینہ ذرہ کے قریب انکی حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی جو مجاہدین کے ایک دستہ کیساتھ تھے۔ انھوں نے پوچھا آپ کو کون لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے حضرت خالد نے کہا تمہاری ہی جانب تو ہمیں بھیجا گیا۔ حضرت حارث نے پوچھا کیوں؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ولید بن عقبہ کو اس زکوٰۃ کی وصولیابی کیلئے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ انھوں نے واپس آکر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ بنو المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنایا۔ حضرت حارث نے یہ بات سنی تو فرمایا اس خدا کی قسم میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا تک نہیں ملو نہ وہ میرے پاس آئے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ مقررہ پر حضرت ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو المصطلق کے پاس بھیجا تھا وہ پہنچے لیکن اس قبیلہ سے ان کی پرانی رنجش تھی اس بنا پر انھیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھے اس نہایتی کی بنا پر قتل نہ کر دیں اس خوف سے راستہ ہی سے واپس لوٹ آئے اور اسی اپنے گمان کیساتھ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا اس پر

اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی اور حضرت عائشہؓ کو ان کے پاس بھیج دیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
 ان ساری تفصیلات کا حاصل یہی ہے کہ تحقیق و تفتیش کے بغیر گری پڑی باتوں پر اعتماد و یقین کر کے کوئی اقدام
 کر بیٹھنا یہ ایمان عزم و احتیاط کے سرسرخلاف ہے جس کا نتیجہ ندامت اور آپسی عداوت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔
 انہوں نے آج مسلمانوں نے اس قرآنی ہدایت کو بالکل فراموش کر دیا ہے عوام کا ذکر چھوڑے یہ یہی جیسے تو
 کالا تمام ٹھہرے ہمارے معاشرہ کے علماء میں بھی یہ مرض سرلان کی طرح پھیل گیا ہے۔ بس جہاں کان میں کوئی بات
 پڑی جھٹ سے اس پر یقین کر کے کوئی نہ کوئی فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے اور مطلق اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی
 کہ کہنے والا کون اور کس حیثیت کا ہے۔ جو خبر دے رہا ہے اس کی صداقت عدل و ثقاہت کی میزان پر پوری آزمودنی ہے
 یا نہیں اسکی ایک تازہ ترین مثال سنتے چلے ہمارے ایک معاصر ہیں جو اپنے آپ کو زمرہ اہل حدیث میں شمار کرتے ہیں
 اندامی ہیں کہ وہ علماء کے اجتہاد اور فتوؤں کے بجائے براہ راست سنت رسول پر عمل کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر مقلدین
 کو جادہ مستقیم سے ہٹا رہا، تارک سنت، بدعت نواز، وغیرہ ہند کا یوں سے یاد کرتے ہیں اور طبیعت جب لہر مچاتی
 تو انہیں مجتہدین اور صلحا و متقدمین کے اندر بھی کڑے نکانے سے بھی پرہیز نہیں کرتے وہ اپنے مجلہ شمارہ ماہ دسمبر ۱۹۸۷ء میں ایک
 خبر شائع کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے جملہ ذمہ دار افراد سابق وزیر اعظم آجہادی اندرا گاندھی کے قتل کے دن دہلی
 گئے اور جس جگہ انکی نقش رکھی تھی وہاں پہنچے اور کچھ دیر اس کے پاس سر جھکائے کھڑے کچھ پڑھتے رہے (یہ الفاظ ہمارے ہیں)
 انہوں نے آخر میں اس خبر پر تبصرہ کر کے اپنی ایمانی غیرت و حمیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ اور آج کل کے مطابق فتویٰ
 بھی صادر فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ نو دس کے متعلق میں پورے حلقہ دارالعلوم
 کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ حضرت محدث بن مزار مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کی زبان میں کہتا
 ہوں کہ قسم ہے اس خدائے عظیم و خیر کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ارباب
 دارالعلوم کو اس بے حقیقت واقعہ کی نہ کوئی خبر چاہو ورنہ اس موقع پر دارالعلوم سے کوئی وہاں گیا۔
 ہمارے یہ کرم فرما بادی اور دیوبند سے تقریباً سات آٹھ کومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں اس لئے ظاہر ہے
 کہ انہیں کسی ذریعہ سے یہ خبر پہنچی ہوگی کیونکہ ہم ان کے متعلق بہر حال یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند
 کو بدنام کرنے کے لئے خود سے کھڑ کر یہ خبر شائع کر دی البتہ اتنی بات تو مزور کہیں گے کہ اس خبر کے بارہ میں
 پوری تحقیق و تفتیش کے بغیر اسے شائع کر کے وہ بیک وقت قرآنی ہدایت کو ٹھکرانے، ایمانی تقاضے کو پامال
 کرنے اور ایک دینی و تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب ہونے کے ساتھ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ارشاد و کھلی بالمرء کذباً ان یحدث بکلی ما سمع کے بھی نشان بن گئے۔

کائنات روحانی

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ
 اخیر میں مجھے اسی روحانی کائنات کے ایک ادیب کی طرف اشارہ کرنا ہے، فرض کرو کہ کوئی احمق یہ
 ارادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے مادی شکم کو بغیر امانت مادہ کے بھر دیں گے، تو اس کا آخری مشر بخر موت کے اور کیا
 ہو سکتا ہے۔

حالانکہ اس مادہ کی طرف خود وہ نہیں، بلکہ اس کا سیکل چری محتاج ہے، جو ممکن ہے کہ روح کی
 قوی کرنے سے کچھ دن اس کا ساتھ دے سکے۔

اسی طرح قرآن کے متعلق بھی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔
 ومن ابتهی الہدی فی غیبہ
 جو شخص قرآن کے سوا اور کسی چیز میں ہدایت کی جستجو کرتا
 اھلہ اللہ
 ہے خدا اس کو بھٹکا دے گا۔

بلاشبہ جب مادی جسم مادہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بقا کے لئے ہر وقت اجزاء مادہ کی ضرورت
 ہے۔ تو پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ ایک انسان جس کی اہل ذات روح ہے۔ وہ بغیر روح قرآنی کے اپنی اصلی زندگی
 کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یا اس کو کسی اور چیز سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ گمراہی سرکشوں کو ابھی نہیں معلوم ہوتی
 لیکن جب روح کی راہوں کی تلاش کا وقت آئے گا۔ اس وقت یہ حقیقت خود بخود بے نقاب ہو جائے گی جو
 برسات میں اپنی کاشت کا اٹھام نہیں کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دو، تاکہ فصل کٹنے کے وقت اپنی حقارت پر خون کے
 آنسو روئے

علی الخصوص مجھے اس قوم تک یہ خبر ضرور پہنچا دینی چاہیے جس نے قرآن کی حفاظت و نگرانی میں
 استعمال کا عہد باندھا ہے۔ کہ اس کے لئے توشیحہ آئینوالے دل کا بھی انتظار کرنا پڑے۔ اور قبل اس دن
 کے وہ اسی زمین پر تباہ و برباد ہو جائے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا۔
 من ترکہ من جبار قصمہ اللہ
 اور جبر و عناد کی وجہ سے قرآن کو چھوٹے گا خدا اسے توڑ دے گا
 دنیا کی اگر دوسری قومیں اس روح عرش کی قدر و عزت نہیں کریں۔ تو زیادہ تر اس کی وجہ جبر و عناد

نہیں ہے بلکہ جمل دلائلی ہے۔ پیرودہ قوم جو یہ یقین کرتی ہے کہ ”یہ کائنات“ بھی اس کی نازل کی ہوئی ہے جس نے ”مادی کائنات“ کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے علاوہ روحانی ہدایت دہاں نہیں مل سکتی ہے۔

اس کے بعد وہ جس طرح اس سے اعراض کر رہی ہے۔ تو اس کی علت بجز جباریت کے اور کیا قرار دی جائے۔

مسلمانوں کی تاریخ شاید ہے کہ جب کبھی ”اور جہاں کہیں ہیں“ انھوں نے قرآن کو چھوڑا۔ خداوند قدوس نے ان کو وہیں توڑ دیا۔ اندلس میں قرآن ماننے والی تو کہلاتی ہے۔ ریتی ہے۔ کھاتی ہے بیتی ہے۔ کچھ دن اس کا اشتغال قرآن کے ساتھ رہتا ہے لیکن یکایک اس کا خیال بدل جاتا ہے۔ اور ارسطو کا فلسفہ، بطلمیوس کی ریاضی اسے ہاگل بنا دیتی ہے۔ قرآن کی عظمت اس کے دل سے جاتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اخیر میں اس کا مشغلہ فلسفہ اور ادب کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سچی پیشین گوئی کہ جس نے جبر و عناد کے ساتھ قرآن کو چھوڑا خدا اسے توڑ دیتا ہے۔ ان پر صادق آجاتی ہے۔

فذلک مساکنھم لم یسکن من بعدہم وہاں ہا کہ یہ دیکھ آؤ ان کے مکانات ہیں جو ان کے بعد
الاقلیلا (حق سبحانہ و تعالیٰ) زیادہ دن تک آباد نہ سکے۔

دجلہ کے کنارے ہی قرآن پڑھنے والی قوم آئی بھی اور مدتوں رہی، لیکن رفتہ رفتہ قرآن سے اس کا تعلق کمزور ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ جب یونان فلسفہ نے نصیر الدین طوسی اور علامہ سمرقانی جیسے لوگوں کو پیدا کیا اور قرآن سے اس قوم کا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا۔ تو تم نے دیکھا کہ خدا نے بھی ان کو کس طرح توڑ دیا۔

اتھا امرنا لیللا اولھاذا الفحلنا لھا حمیدا انہ ہمارا حکم رات پڑا کو آگیا۔ پھر ہم نے ان کو کاٹ کر رکھ
کان لم یغن ہا لامس (القرآن) دیا۔ اور اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گل گیا آبادی نہ تھی

تم نے سنا ہوگا کہ اسی قوم کا ایک جرگہ جن کے ساحل پر بھی خیمہ زن ہوا تھا اس نے اس کے کنارے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں۔ اور مدتوں آرام کیا۔ حتیٰ کہ اسی جرگہ کا ایک بادشاہ اٹھا۔ اور اس کے قرآن کو محض اپنے جبر و استکبار کے ساتھ چھوڑا۔ اس نے ہدایت کی تلاش قرآن کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں شروع کی۔

حق کہ اس کے دربار میں بجز شعور و شاعری، دماغی عیاشی کے اور کچھ نہ رہا۔ قرآن کو اس زمانہ میں کسی نے چھو بھی، تو خدا اس نے کہ اپنا زور قلم دکھائے عربی لغت میں جو اس نے عبور حاصل کیا تھا اس کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرے پھر کہا حال ہوا اس قوم کا تم کو میں کیا بتاؤں، جاؤ، دلی کے کھنڈروں کی زبانی اس فلسفہ کو سنو اگر وہ کے در و دیوار سے اس کا قصہ پوچھو، !۔

اللہ اللہ کتنا مدد و نیک نظر تھا اس قرآن پر ایمان لانے والی قوم کا کہ اسی بادشاہ کے پوتوں اور پوتوں نے یہ فیصلہ دید کہ قرآنی تعلیم بہت رستوں کی مفروضہ کتابوں سے ماخوذ ہے مذہبی مدارس و تعلیم گاہوں میں بھی بجز بیہوشی اور صورت جسمیہ کے اور کسی کا تذکرہ باقی نہ رہا قرآن درس سے خارج تھا۔ حدیث و آثار مذہبی کی چیز نہ سمجھی گئی۔

سنبھالنے والوں نے سنبھالنا چاہا لیکن ہانی سرے گذر گیا تھا اور خدا کی بات کو پوری ہوتی تھی۔
 فدا مدام علیہم رہو بدنہم پھر جہاں گیا ان کا خدا ان پرانے گناہوں کی وجہ
 فسواھا سے اور ان کو برا بنکر دیا

مئی کی تخت طاؤس کا دارث عالم غربت میں بعد نیوالی کس مہر سی ایک سمندر کے کنارے
 گود میں پیٹ کر دفن کر دیا گیا۔ اور یہ تھا اس بد بخت قوم کا آخری انجام جس نے خدا کی ہدایت کو
 چھوڑ کر انسانی خیالات کی پیروی شروع کی۔

ایک انوسٹاک مغالطہ جس میں یہ قوم مبتلا ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے کو دوسری قوموں
 پر تیس کر لیا۔ وہ اپنی زندگی کے قوانین کا انساں بجائے آسمانی ہدایات کے غیر قوموں کی تارتن سے کرنے
 لگی حتیٰ کہ اسی بنیاد پر کسی نے اس کو مشاہدہ دیا کہ وراثت کا قانون چھوڑ دو۔ ورنہ مر جاؤ گے حال ہی میں
 ایک بینک نیت آدمی نے اپنی زبوں ہوا لکھ دیکھ کر ایک عام آواز دی کہ مسلمانوں سو دکھاؤ تمہاری
 تنزل کا اصلی راز فقط یہی ہے کہ تم نے شیر مادر کی طرح سود کے گھونٹ کو حلق میں نہیں اتارا ہے
 لی غیو ذلک المشاورات۔

حالانکہ میں سچ کہتا ہوں۔ اور مجھ پر بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس قوم کا قانون حیات ان اقوام سے
 بالکل جدا ہے جنہوں نے خدا کی آخری مہم کو ابھی قبول نہیں کیا ہے ان کے نزدیک بجز "کائنات ہوی
 کے اور کسی کائنات" کا راز واضح نہیں ہوتا ہے وہ جنہوں نے خدا کے اس آخری پیغام کو ابھی نہیں تسلیم کیا ہے

لے ہ اشارات میں لیکن یہ واقعہ ہے کہ اندسی مسلمانوں کی دماغی روش کا اندازہ حضرت شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
 کتابوں سے لی سکتا ہے کہ وہ قرآنی حقائق کو فلسفی اصطلاحوں میں سمجھانے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کی مخاطب قوم فلسفہ
 کے علاوہ اور کسی چیز سے متاثر نہیں۔ ہم رازی دولت عباسیہ کے یام اخطا میں اپنی تفسیر لکھتے ہیں اور طبیعات والہیات
 ریاضیات سب ہی کو اس میں بھرتے ہیں کہ اس زمانہ میں کلام کے اندر وزن بغیر اس کے پیدا نہیں ہوتا تھا ہندوستان کے
 مصلح اعظم شیخ محمد دافع ثانی نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہندی مسلمانوں کے اعمال و اخلاق
 کا کیا حال تھا ۱۲ منہ

ان میں سے ابھی بکثرت ایسے ہیں جن کے ساتھ خدا کا ٹیکہ ہی تعلق ہے جو زمین پر بسنے والے دوسرے جانوروں اور چوپاؤں، درندوں، پرندوں کے ساتھ ہے، پس دوسرے اگر کائنات روحانی سے اطراف کر کے صرف ”مادی کائنات“ میں مشغول ہیں۔ تو خداوند رحمن ان کو اسی طرح کھلاے گا، پلاے گا جس طرح اپنی چڑیوں اور اپنے بندروں اور چوپاؤں کو کھلاتا ہے۔

ہمارا کابند راپنی سرسبز و رختوں کی ٹہنیوں پر آزادی سے اچھلتے ہے اس کے پھلوں اور میوؤں کو سیر ہو کر کھاتا ہے، اور ٹھنڈے چشموں کے پانی سے دل و جگر کو میراب رکھتا ہے۔ خدا کے پرندوں کو دیکھو کتنی نشاۃ کے ساتھ طاؤس دم کھول کر جنگلوں میں ناہتا ہے، اور ترپیاں جھوم جھوم کر شاخوں پر لگاتی ہیں۔ چھپھپاتی ہیں بہر حال ان تمام جانوروں میں سے کون ہے جس کو مناسب غذا امداد ہو اور اچھا پانی میسر نہیں۔ لیکن جس قوم نے ”کائنات روحانی“ کی آخری ظہور و بروز کو پہچانا اور اسی کی روشنی میں چلتے چلے گئے کیا پھر باوجود اس علم و یقین کے محض حیر و عناد و تکاسل و تنہاؤن کی وجہ سے اس کو چھوڑا تو یہ کس طرح ممکن تھا۔ کہ خدا کا عہد ان پر قائم جاتا اور پیشگوئی پوری ہوئی۔ اور مصافحہ نظر آگیا۔ کہ جس قوم نے جاننے اور پہچاننے کے بعد روحانی کائنات، کو چھوڑا، خدا بھی اسے اپنی ”کائنات مادی“ سے دھکیل رہا ہے اور وہ تو دھکیل بھی چکا۔

ہم نے چیکس و جبلہ جنابہ پر آنسو بہایا۔ پھر اسی جرم میں کہا ہاں سفورس اور نیل کی وادی میں رہنے والوں پر اعتراض کیا جائے گا یہ ہم نے یونان و ہند کے دماغی سیلاب کے ساتھ اپنے کو تباہ کیا۔ اور کچھپلوں نے برفستان یورپ کی طغیانوں میں اپنے کو فرق کیا۔ یہ کہا جائے گا۔ اور قطعاً کہا جائے گا۔ میری ہی تحریک رسیل راہ بنے گی، آنے والی نسلیں اسی سے استمداد کریں گی۔

کہا جاتا ہے کہ ”قرآن کو قاسم“ ایک عام آواز ہے جو ہمیشہ مذہبی جماعت کی طرف سے مسلمانوں کی گھراؤں میں گونجتی رہی ہے خصوصاً اس عہد انحطاط و زوال میں تو دماغیوں اور سنا دیوں نے اس جملہ کو اپنا سخن بنالیا ہے جو آتا ہے۔ یہی کہتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی جس جماعت میں قرآن کی درس و تدریس شرح و تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اس کی اخروی حالت کے متعلق تو کیا کہا جائے کہ وہ پیش نظر نہیں۔ لیکن دنیاوی حیثیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ”کائنات مادی“ کا دروازہ جس قوم پر بند ہے وہی قوم ہے مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہے اور اس میں سب سے زیادہ غراب حالت مولویوں کی ہے

یقیناً یہ صحیح ہے۔ اور اس کو یوں ہی ہونا چاہیے۔ اس لئے کہ قرآن کے تھامنے کے معنی یہی

نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ اور معنی سمجھ لیا جائے۔

قرآن کے معانی و مطالب سے قوابل و اہل بھی واقف تھا پھر کیا اس علم نے اس کو کچھ بھی فائدہ پہنچایا یقیناً قرآن کے محاورات و ادبی نکات کو جتنا وہ سمجھتا ہوگا۔ ہندوستان کا ایک مولوی اتنا نہیں سمجھ سکتا پھر بھی اس کا خطاب ابوجہل کہوں ہوا۔

بلکہ اس ترجمہ کا جاننا ان کے لئے اور بھی مال جان ہو جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند قدوس کا مواخذہ عموماً تبلیغ کی شدت و ضعف کے ساتھ ہوتا ہے جس کو جس درجہ کی تبلیغ ہوئی ہے اس کا مواخذہ بھی اسی درجہ کا ہوتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے

وان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة اعظم

پس معنی کے جاننے والے مسلمان جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ یقیناً باعتبار تبلیغ کے ان کا رتبہ عام مسلمانوں سے بلند ہے۔ اور اسی لئے اگر خدا کی گرفت ان کے ساتھ سخت ہے۔ تو یہ خدا کی سزا ہے ورنہ تجل لسنۃ اللہ تبدیلا اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کچھ پڑھنے والوں میں ایسے بکثرت ہیں جن کی عملی حالت عام مسلمانوں سے بہت کم ممتاز ہوتی ہے اور جو کچھ ہوتی ہے وہ بھی قرآن کے اثر سے نہیں بلکہ اپنی شکم کے اثر سے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو بھی چھوڑ دیں گے تو پیت کی پیاس پھر کسی طرح بھی بجھ نہیں سکتی۔

میری یہ گفتگو بہتوں پر گراں گذرے گی۔ حتیٰ کہ خود مجھ پر گراں گذر رہی ہے۔ میرا نفس بھی اس حقیقت میں ڈالنا چاہتا ہے لیکن بل الانسان علی نفسه بصيرة ولو ان فی معاذیرة۔ اور میں نے زیادہ تر اسی کے علی الرغم ان خیالات کو ظاہر کر دیا ہے۔ بہر حال درمیان میں ایک شبہ اور بھی آجاتا ہے اس کو بھی صاف کر لیا جائے پھر آئندہ جو کچھ کہلایا جائے گا کہوں گا۔

شبہ یہ ہے کہ میں نے گویا دنیاوی فراغ بالی اور افلاس کو خدا کی رضا اور عدم رضا کی علامات قرار دیکھے۔ حالانکہ صحیح آثار و احادیث ایسے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے غریب و فقیر محکم و نڈدار ایسے ہیں جو گو دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہوں۔ لیکن خدا کی نگاہ میں ان کی عزت ہوتی ہے خود قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار ان کی ناداری کی وجہ سے اول اور اراد لنا بادی الرای وغیرہ کہتے تھے۔ اسلام میں ایسے اکابر اور ابدال اللہ بکثرت گذرے ہیں۔ جو دنیاوی حیثیت سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔

بلاشبہ ایسا جلسہ اور میں بھی اسی کا قائل ہوں لیکن یہاں پر ایک نکتہ قابل لحاظ ضرور ہے

کہ اس سلسلہ میں اشخاص و قوم، دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے نزدیک مقرب اور معزز ہو آخرت میں اس کے درجات بڑے ہوں۔ لیکن باری عزاسمہ نے خاص حالات کے اعتبار سے اس کے رزق کو محدود کر دیا ہو۔

لیکن قوی نکتہ و خلافت کی حیثیت اور سہ قرآن مجید نے کثرت سے اس مسکنت اور خواری کو عتاب آسانی سے تعبیر کیا ہے مثلاً قریبوں کی قوم کے متعلق ارشاد ہے۔

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَلْدَتٍ وَ عُيُونٍ وَ سُرُودٍ
وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَ نِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا كَاكِفِينَ
كَذَٰلِكَ نَاوَمُ قَوْمًا آخِرِينَ

کتنے ہاتھ اور کتنے سرچشموں اور کتنے گھٹنوں اور کتنے باغزوں
مقام اور کتنی نعمتیں جس میں خوشی کے ساتھ زندگی بسر
کر رہے تھے، چھوڑ بیٹھے، اور یوں ہی اوتارے اس کے بعد

رحمت بھادو تعالیٰ

یہود کے متعلق مختلف مقامات میں ارشاد ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ و المسکنتۃ الی غیر
ذٰلک من الایات۔ پھر بتاؤ کہ اگر میں آج اس قوم کے متعلق جو لیدیز دسراے باغیچہ کو چھوڑنے پر مجبور
ہا اس سے پہلے قلعہ معلیٰ اور اعتماد الدولہ کی فلک ہمایاؤں سے نکلے گئے۔
یا قصر مراد زہرا سے انہیں دھکیل دیا گیا۔ اس کو عتاب الہی نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں۔

شخصی افلاس کا اثر مرکز قومیت، اور قوام ملت پر نہیں پڑتا۔ اور اس قوم کے اصل مقصد کو اس سے
کوئی گزند نہیں پہنچتا لیکن قومی مسکنت جڑ بھادیتی ہے اور جن مقاصد و اغراض کے لئے اس قوم
کا وجود پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ سب اس کے بعد خاک میں مل جاتے ہیں۔ وہ آگے چل کر اٹھنا بھی چاہتی
ہے تو اٹھ نہیں سکتی اس کی ساری قوتیں اس مصیبت کے بعد گم ہو جاتی ہیں بخلاف اس کے کہ کسی قوم
کے کچھ لوگ فقیر و مسکین ہیں کہ اس کا اثر قومیت کے مضبوط چٹان تک نہیں پہنچتا بلکہ اگر غور کیا جائے۔
تو ایسے فقراء و مساکین سے نظام ملت میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور کسی گھر کے بننے، اور کسی کے بگڑنے سے دولت
کی حرارت بہت کچھ نقطہ اعتدال سے قریب رہتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

بہر حال میرا یہ خیال منروہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے خدا کی رو دھانی کائنات کو سمجھنے اور ماننے۔

۱۔ ان خصوصیات کا استیعاب بہت مشکل ہے کبھی رفعت مراتب کے لئے ایسا ہوتا ہے۔ کبھی بعضوں کی نفسی شرارتوں
کو توڑنے کے لئے بطور علاج کے ایسا کیا جاتا ہے۔ حدیثوں سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور خود قرآن بھی اس کی طرف
اشارہ فرماتا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ۳

کے بعد پھر دیا ہے اسی لئے خدا آج انہیں ”مادی کائنات“ سے محروم فرما رہا ہے اور یہ عقیدہ دل میں قرآن ہی سے پیدا ہوا ہے۔ مثلاً سورہ ہود میں ارشاد ہے۔

الْزَّكٰفِ كَيْفَ اٰخٰتُ اَيَّانُ لَكُمْ فَصَلِّتُ
مِنْ لَدُنْ حِكْمِ خَيْرِ الْاَنْعَامِ ذَا اِلَآ
اللّٰهُ اَنْتَنِيْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ
وَ اِنْ اَسْتَعِزُّوْا زِلْكُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا
اِلَيْهِ۔

وَيُتَّبِعْكُمْ مِّنَّا غَاسِقًا اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى
وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔

اس لئے ضرورت ہے کہ اگر ہم پھر زندہ ہونا چاہتے ہیں تو خدا کی عالم روح کو پہچانیں، نہ اس طرح جس طرح کہ اب جہل نے جانا کہ ایسا جانتا جہل سے زیادہ کوئی رتبہ نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ جانتا جس کے منقلب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راوی ہیں۔

عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم لوگ
کنا اذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم
عشر ايات من القرآن لم تعلم العشر
التي بعد ها حتى نعمل ما فيه۔ عمل نہیں کر لیتے۔ پہلا بھی قرآن کی تعلیم کا یہی طریقہ ہونا چاہیئے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گویا ہر آیت پر عمل کرتے تھے حالانکہ قرآن مجید میں عملی چیزیں تو بہت ہی کم ہیں اس میں زیادہ حصہ تو خدا کی تعریف اور اس کی شان و شوکت کا ہے، پھر قصص و امثال ہیں، اس کے بعد جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، اور سب سے کم جو چیزیں قرآن میں ہیں۔ وہ اعمال ہیں مثلاً نماز روزہ کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ مگر وہ بھی محض اجمالی طریقے سے، پھر قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کے کیا معنی ہو سکے ہیں؟

یہ سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے ہم کو سوچنا چاہیئے کہ قرآن کی ہر آیت علی غالب کس طرح اختیار کر سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام کا طریق عمل کیا تھا؟ اور کیا کہیں مسلمانوں کی ساری خرابیوں کا راز اسی میں تو پوشیدہ نہیں تھی کہ ان میں سے کبھی ایک نیک دل آدمی اٹھتا ہے۔ اس دلوں کو لے کر اٹھتا ہے کہ قرآن میں۔

جو کچھ چیزیں ملیں گی اس پر عمل کرتا جاوے گا لیکن اس کی یا موسیٰ کی کوئی انتہا نہیں رہتی جبکہ پاروں اور منزلوں کے بعد بھی اس کے سامنے عملی حکم کی کوئی آیت نہیں آتی یا آئی ہیں تو بہت زیادہ عمل و محنت اور اس کے بعد اس کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اخیر میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ثواب ہے۔ پڑھنا چاہیے، خواہ کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو۔

لیکن اصل یہ ہے کہ ایک زمانہ سے مسلمانوں نے عمل کے معنی میں ترمیم کر لی ہے اور عموماً اس کا اطلاق محض ان افعال پر ہوتا ہے جن کا تعلق ظاہر جسم سے ہے۔ یا اگر کبھی کسی نے کچھ وقت نظری سے کام لیا تو اس کے سخت میں نفسانی اخلاق کو بھی شریک کر دیا جاتا ہے مثلاً عموماً عمل کے یہ معنی لئے جاتے ہیں کہ نماز روزہ صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہیے جو زیادہ ہائع النظر ہیں وہ اس میں اور اضافہ کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، عیب سے رکنا چاہیے، اس سے بھی آگے نظر گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے، بغض سے نجات حاصل کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، موجودہ وقت میں عموماً عمل کا دائرہ اسی سلسلہ پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن مندرجہ بالا افریں عمل کو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور کشادہ معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ عمل کے اس اطلاق میں سب سے پہلا عملی کام یہ ہے کہ صحیح علم کے ذریعہ سے باطل علم کو تباہ کیا جائے حق سے باطل کو ہمیشہ سدا کرنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ عمل کوئی جسمانی فعل یا دماغی قوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ اس کا میدان جسم بہم سے بہت آگے، اور ایک عالم ہے جس کا آسمان بھی روحانی ہے اور زمین بھی روحانی ہے وہاں صرف روح ہے اور اس کی فضا میں علاوہ روحانیات کے اور کسی چیز کی گزر نہیں پس جو روحانی کائنات ہے فائدہ اٹھانا چاہئے وہ دن اجالی تخیلوں کو مادی زمین کے کسی حصہ پر نہ چھڑکے کہ یہاں اس سے کوئی بہتر نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا بلکہ براہ راست ان کو روح کی زمین میں بوئے۔

پھر دیکھو کہ اس عالم میں کیسے سرسبز شاداب کھیت لہلہا رہے ہیں، وہ جو ایک بیخ سے بھی زیادہ اجڑا ہوا میدان تھا کتنے سدا بہار پھولوں کو اپنے آغوش میں لے کر اڑ رہا ہے۔ روم کے عارف نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے

علم را بر تن ز نے مارے شود علم را بر جاں ز نے یارے شود
بلاشبہ علم سے یقین مراد ہے اور یقین صرف قرآن کے ساتھ مخصوص ہے اس کا بنیادی
پتھر صرف اسی حقیقت پر جمایا گیا ہے

ذلك الكتاب لا یلب فیہ (حق) بجاز تم یہی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔

بلکہ صرف یقین کی شریں اوجی و صدق کی راہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ قرآن مجید خدا کے یہاں سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن میں انسانی اصناف کو دخل دیتا ہے، قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی بنیاد آسمان، ملک، وسم، تند بذب وغیرہ پر نہیں قائم کی گئی ہے بلکہ اس میں صرف یقین ہے، اور چونکہ وجود زمانہ میں قرآن کے پڑھنے والے عمارت کے پہلے ہی پتھر کو مضبوطی کے ساتھ نہیں جھاتے۔ اس لئے اگر شریانک دیوار تک چلی گئی ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔

بلاشبہ قرآن کا یہ مطالبہ ہے اور بالکل سچا مطالبہ ہے کہ تمہارے اندر جتنے مادی ذرائع سے علوم و یقین پیدا ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کے کسی دعویٰ سے وہ ٹکراتے ہیں تو دونوں کو خوب ٹکراؤ اپنے اختیار کو دخل نہ دو تھوڑی دیر کے بعد تم کو یہ تاثر نظر آئے گا کہ حق نے روح کو اندر جڑ پکڑ لی اور باطل بھسم ہو گیا۔ بل نقدی بالحق علی الباطل فید مغہ بلوہم حق کو باطل پر بھینکنے ہیں پس سچ جھوٹ کو بولہ بان کر فاذا ہوسنا اھق (حق سبحانہ و تعالیٰ) دیکھو اور اسی کے بعد یکایک نیست و نابود ہو جاتا ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کی خبر تم کو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملی۔ صحابہ ہر آیت پر جو عمل کرتے تھے اس کے ہی معنی ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دیکھنے میں یہ عمل نہایت آسان معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے نہ ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے اور دبیر کے تھکانے کی انسان اس عمل کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر وقت کر سکتا ہے۔

لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، دنیا کے تمام اعمال و افعال جہد و کوشش اس دای میں قدم رکھنے کے بعد محض آسان اور بالکل معمولی سمجھے جاتے ہیں۔

جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے بعد ہر قدم پر اپنے جہل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اس کا ہر دوسرے کان سے بھی اٹھتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو لمبی مٹہم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر اصل معلومات کے ہر ترنہ سرمائے میں آگ لگانی پڑتی ہے، جن چیزوں کو وہ اب تک بدیہی سمجھتا تھا نہ صرف ان کا نظری ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ ان کو غلط سمجھتا پڑتا ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ تم صحابہ کے طریقہ پر قرآن پڑھنا چاہتے ہو اور سورہ الحمد شروع کرتے ہو جس کی پہلی آیت ہے

الحمد لله رب العالمین

تمام اوصاف منفاس خدا کیساتھ مخصوص ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے

اب اس پر عمل کرنے کے لئے ابتدائی طور سے یہ کتاب پڑے گا

(۱) دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے، علم کی صفت کسی میں نہیں ہے، اس لئے کہ تمام اوصاف جن

میں سے ایک علم بھی ہے خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہیں حالانکہ ایک تعالیٰ یقین تھا۔ اور ہے کہ

زید بھی عالم ہے، خزانہ دین رازی میں بھی علم تھا، اسطرح بھی اس وصف کے ساتھ موصوف
تھا بلکہ علم حیوانات اور کام انسان کے لوازم میں سے ہے لیکن قرآن پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو
تو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے ذریعہ سے ان تمام علوم کو جلاؤ اور یقین کرو، کہ خدا
کے علاوہ اور کسی ہستی میں کچھ نہیں ہے

(۲) اور صرف یہی نہیں کہ میں نہ کسی کو سننے والا سمجھوں، نہ دیکھنے والا سمجھوں نہ سونگنے
والا سمجھوں بلکہ اس کا مطالبہ صریح انداز میں یہ بھی ہے کہ میں اسی طرح نہ کسی میں کوئی قوت
مانوں، نہ زور ہونے کا یقین کروں، یہ آیت مجھ میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ یہاں کسی میں
کچھ نہیں ہے، جن اوصاف کو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہ ہماری غیر حقیقی آنکھ کی غلطی ہے اور
اسی غلطی کو قرآن مٹانا چاہتا ہے۔

(۳) میں یقین کرتا ہوں کہ ماں بڑے کی پرورش کرتی ہے، بادشاہ رعایا کو نوکر رکھتا ہے، عہدہ داروں
کی مہربانیوں کی بدولت ہزاروں آدمی اپنے اور اپنے بال بچوں کو پال رہے ہیں مجھ میں یہ علوم
اس طرح سیٹے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم بالکل بڑھی اور قطعی خیال کرتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ نہیں ہے
یہ علوم ہماری روح کے اصلی پیداوار نہیں ہے بلکہ کانٹے اور کچرے ہیں جو مادی سیلابوں
میں بہ بہ کر میری جان کے اندر ریوست ہو گئے ہیں قرآن نے ”رب العالمین“ کے ذریعہ سے
حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ اب اس پر عمل کرنے کے بھی معنی ہیں کہ ان غلط پڑ رب العالمین
کے اثر سے حملہ کیا جائے یہاں تک کہ آخر میں وہ خاک ہو کر ہضم ہو جائے اور یہ یقین بغیر کسی
”رب“ اور شک کے ہمارے اندر جلوہ گر ہو کہ کائنات کی ہر ذرہ کی پرورش صرف خداوند
قدوس فرماتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں کون ہے، جو قرآن کو اس علمی انداز کے ساتھ سیکھتا ہو سکھاتا ہو
سطحیوں کا ایک گروہ ہے جو قرآن کے درس سے پہلے اپنے طلبہ کے سامنے دو مقدمے پیش کرتا
ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے حماس خمسہ جو علوم عطا کرتے ہیں۔ وہ بھی یقینی ہے۔ دوسرے یہ کہ
قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی یقینی ہے۔ اس کے بعد کو سمجھاتا ہے کہ اگر دونوں میں کہیں تضاد
پیدا ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے کہ قرآن کو اپنی یقینات و بدیہیات پر ترجیح دیجائے اور یہ بھی غلط ہے کہ
اپنی یقینات کو قرآن پر ترجیح دی جائے بلکہ اس وقت کھینچنے کی ضرورت ہے۔ منطقی زور
آزمائیوں کے ذریعہ سے کچھ قرآن کو کھینچو اور کچھ اپنی علوم کو انٹو پلو۔ اور اس طرح گویا
دونوں کا ڈانڈا ملا دو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے کچھ نہیں ملتا ہے وہ قرآن

ختم کرنے کے بعد بھی اپنے اندر ان ہی علوم کو دیکھتے ہیں جو پہلے سے ان کے اندر آنکھ، ناک، کان وغیرہ نے پیدا کئے تھے اور گوان کو برا معلوم ہو گا لیکن ان کے ذہن میں قرآن کی عظمت صرف ایک منہ دیکھی سی بات ہوتی ہے۔ یا کسی اجمالی تخیل کا ایک رعب انگیز اثر یہ سمجھا رہے ہیں جب قرآن کی کسی آیت کو اپنی روح کو خس و خاشاک سے منطبق کر دیتے ہیں۔ تو گو منہ سے نہ کہیں لیکن ان کا دل اندر سے بولتا ہے کہ یہ بات بگڑی چلی تھی لیکن میری وہانت لے (العیاذ باللہ) قرآن کی عزت رکھ لی۔

لیکن محققین و صدیقین قرآن کی ابتداء ہی میں یہ سمجھا دیتے ہیں کہ بس یہی ایک کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ پس جو علم جو عقیدہ بھی اس سے ٹکرائے گا اس کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھو اور یہ وہ جماعت ہے جس کو قرآن کی ہر آیت میں ایک جدید علم نیا نظریہ ہاتھ آتا ہے، اس کی روح علوم و معارف سے معمور ہوتی ہے۔ فضاء و دھاتی گر و دغبار سے صاف ہوئی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا ناس کا اصل آفتاب چہرہ سے نقاب اٹاتا ہے۔ اور جو کچھ یہاں غلط معلوم ہوتا تھا وہی اس کے بعد صحیح اور یقینی معلوم ہوتا ہے۔ غیب کی راہ سے قرآن لے چلتا ہے۔ اور مشاہدہ کے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے بہر حال میری اصلی غرض اس وقت جو کچھ بھی تھی وہ عرض کر چکا، اپنے نزدیک قرآن پر عمل کرنے کے یہی معنی ہیں۔ اور یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ساری خرابیاں اسی عمل کے فقدان کا نتیجہ ہے۔

بقیہ ان دونوں اشغال اور انکار کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے حالانکہ صحابہ کا تقوٰی صرف قرآن کے اس عمل کا نام تھا جس کا ایک حصہ ذکر و شغل بھی ہے۔ اخیر میں ایک نکتہ اور قابل لحاظ ہے، بعض لوگ قرآن ہمید کی ان نظریات کو جو علوم باطلہ کے خلاف ہیں یا جو اس قسم کے پیدائے ہوئے یقین کے خلاف ہیں مانتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں لیکن صرف ایک اچھا بہیم یقین اور وہ بھی ہمیشہ روح کے اندر منحصر نہیں رہتا بلکہ سالہا سال کے بعد بھی خیال آجاتا ہے مثلاً یہ کہ واقعی خدا کے علاوہ اور کسی میں کچھ نہیں ہے اور ایسے لوگ بھی قرآن سے حقیقی طور پر مستفید نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ضرورت ہے کہ دس آیتیں لی جائیں اور جس طرح صحابہ کا عمل تھا کہ اپنے علوم کا اندازہ کیا جو اس آیت کے خلاف نظر آیا۔ اس کو تباہ کر دیا اور پھر اس علم صحیح کو دس پندرہ دن ہر وقت پیش نظر رکھا۔ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے اس خیال کو اپنی جان سے لٹائے رکھا۔ جب یہ اطمینان ہو جائے کہ اس علم صحیح نے روح کی صحن خانہ میں بڑھ چکی تو پھر دوسری آیت کو لیا جائے اور اس طرح عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے اور اس طرح اگر قرآن کی ایک سورت بھی کسی انسانی روح رکھنے والے کے زیر عمل آجائے گی تو میں کیا بتاؤں کہ وہ اپنے اندر کیا پائے گا اور اس کی قوت و قدرت پھر کہاں سے اپنے لئے لے گی۔

موطامالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مروی ہے۔

ملکت علی سورۃ البقرہ ثانی صنیعی یتعلیہا کردہ مرن سورہ بقرہ سال تک جا کر سیکھتے رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بارہ سال کا زمانہ خرچ ہوا۔ حتیٰ کہ جب سورہ بقرہ کی ہر آیت نے اس کے اندر علمی شکل اختیار کر لی۔ اور اس کے ذریعہ سے آپ نے تمام اندرونی غلطیوں کو جلا لیا تو اس خوشی میں احباب کی دعوت کے لئے ایک اونٹ ذبح کیا اور بارہ برس کیا، کبھی تو ساری عمر گزر جاتی ہے اور قرآن کی کسی ایک آیت کا استحضار بھی کسی سیدہ میں نہیں ہوتا اس لئے کہ ابتداء میں انسان پر یہ بات سخت گماں گذرتی ہے کہ خود اپنے کو جھٹلائے، اپنی آنکھ، ناک، کان قوت دماغی سب پر پتھر مارے اسی لئے ضرورت ہے کہ تمام اعمال سے پہلے انسان اپنے اندر دو زاریب لیہ کے مفہوم کو متیقن اور مستحضر کرے۔ کہ اس کے بعد اور چیزیں انسان کے ساتھ پوسٹ ہونا شروع ہوتی ہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ مجھے علم یقینی کی ضرورت ہے اور یقینی علم جبر قرآن کے اور کسی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ جو اس غصہ بھی جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ محض سطحی معلومات ہوتے ہیں تحلیل کرنے کے بعد ان کی دبی ہوئی چیزیں بھی گماں و تخمین سے آگے نہیں بڑھتیں فرض کرو کہ میری آنکھیں مجھے بتاتی ہیں ہمارے سامنے ایک جسم درخت کی شکل میں کھڑا ہوا ہے۔ ابھی تک آنکھ کہتی ہے کہ اسے جسم سمجھو، ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو کہتی ہے کہ اس میں دو چیزیں مانواں جسے دکھلا رہی ہوں، وہ جسم نہیں ہے بلکہ اعراض ہیں۔ اور جسم ان ہی اعراض کا محل ہے ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ اعراض کے لئے محل کیا ضرورت ہے؟ جواب ملتا ہے کہ جس کو جسم سمجھتے ہو، وہ چند اعراض کا مجموعہ ہے۔ پھر اعراض کیا ہیں، جواب ملتا ہے کہ سطح عدم الخط کو کہتے ہیں، اور خط نقاط کے مجموعہ کو، اور نقاط اور موبومہ میں سے ہے۔ اسی طرح الوان رنگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سرخی، سیاہی، زردی یہ سب اصل میں نور ہیں اور نور ہی ان مختلف شکلوں میں جلوہ پرواز ہوا ہے۔ انی غایہ ذلک من الامور تم نے دیکھا کہ اتنی بڑی شئی کو جب حقیقت کے معیار پر جانچنا شروع کیا۔ تو اس علم نے کیا کیا ظاہر باریاں کھائیں۔ اور کس طرح ٹرھکتا ہوا۔ آخر اس پر آکر ٹھیر گیا کہ اجسام کچھ تو عدومات اور بعض احوال کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ کاش تم قرآن پڑھتے تو تمہارے سامنے وہ اصل حقیقت کو بغیر کسی تذبذب کے بے نقاب کر دیتا ہے کسی عارن سے ہمارے پچھو کہ جس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کیا بتاتی ہے؟ الحاصل ہر اس شخص پر جو قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا فرض ہے کہ ہمیشہ مہبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلوں کی پیش نظر رکھے۔

(باقی صفحہ ۳۰ پر)

قرآن کریم اور محاکاتہ

جناب محمد محسن صاحب ڈی ٹی کراچی

قرآن کریم واقعات کو تصویر کشی اور منظر نگاری کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ تصاویر جیتی جاگتی۔ زندہ اور متحرک ہیں حرکت ہر تصویر میں اسی طرح موجود ہے جس طرح زندگی رنگ و شکل کے اختلاط کے باوجود مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ حوادث ہوں یا مشاہد، قصص ہوں یا مناظر آنکھوں کے سامنے کھولنے لگتے ہیں۔ تصویر کشی کا یہ طریقہ قرآن کا تعبیر و بیان کی اساس ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سی چیزیں عبرت پذیری کے نقطہ نظر سے دیکھی جاتی ہیں مگر نئے ہوئے دیار و بلاد شکستہ کھنڈرات۔ فنا شدہ زندگی کی باقی ماندہ یاد دہا کر رہیں۔ پامال خزاں گلشن اور گہنائے ہوئے آفتاب و ماہتاب انسانی جذبات و احساسات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور انسان انہیں محسوس کر دیکھتا ہے۔ بصارت اگرچہ ان کو ظاہر دیکھتی ہے مگر بصیرت باطن چشم متخیل سے ان کا ملاحظہ کرتی ہے فنا شدہ زندگی کو تصویر میں لانے اور اس پر زحمت فکر و تامل گوارا کرنے کے لئے قرآن کریم قوت متخیلہ کو دعوت دیتا اور انسان کی نگاہ کو ان کھنڈرات کی جانب منعطف کرتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (الروم)

کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔

ایک اور انفرادی اور شخصی تصویر ملاحظہ کیجئے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يْعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ
حَرْفٍ (الحج)

کبھی حرف بہ حرف صحیح چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی دلکش تصویر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دائرہ دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر کھڑا ہے بالفاظ دیگر کفر و اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کر رہا ہے۔ یا کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو کوئی مترزل اور مذہب سپاہی ہے۔ اگر فتح ہوتی ہے تو فوج ہی میں مل جاتا ہے اور اگر شکست ہوتی ہے تو چپکے سے سٹک جاتا ہے۔ یہ شخص خام سیرت ہے مضطرب العقیدہ ہے اور بندہ نفس ہے

اس کا ایمان اس شرط کے ساتھ شرط ہے کہ اس کی مرادیں۔ تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہوتی رہیں۔ ہر طرح چین کی چین نصیب ہو۔ نہ خدا کا دین اس شخص سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے اور نہ دنیا میں اس کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہونے سے رہ جائے۔

مسائل حالات میں یہ شخص خدا تعالیٰ سے راضی ہے اور اس کا دین بھی اس کے نزدیک بہت اچھا ہے لیکن جہاں کوئی آفت آئی وہاں اس شخص کی جبین کا ذب اور جبین غالی ماسوا کے آستانہ پر جبک ٹھی اٹھ پھر اس شخص کو توحید۔ رسالت اور دین کی حقانیت کسی چیز پر بھی اطمینان نہیں رہا ایک اور عجیب تصویر ملاحظہ فرمائیے۔

مَنْ كَانَ يَطْمَئِنُّ أَنْ لَنْ يَنْقُصَهُ اللَّهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ
إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِقَنَّ
كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ (الحج)

جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد دنیا اور آخرت میں نہ کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعہ آسمان تک پہنچ کر شگاف لٹائے پھوٹ جائے کہ آیا اس کی تدبیر کو ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے

اس انداز بیان میں تصویر کشی اور منظر نگاری کے ساتھ ساتھ کنا یہ کا حسین امتزاج بھی شامل ہے اور کنا یہ کے امتزاج سے لبان و بیان کی یہ شرابِ طہور دو آتشہ ہو گئی ہے جہاں کنا یہ کا فرما ہوتا ہے وہاں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد ہوتے ہیں یہاں بھی یہی صورت ہے حقیقی معنی تو ترجمہ ہی سے ظاہر ہے اور مجازی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے والا شخص اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ کو ٹھکی لگا سکتا ہو تو وہ بھی کر کے دیکھ لے کہ آیا اس کی کوئی تدبیر تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ آسمان پر پہنچنے اور شگاف دینے سے کنا یہ ہے اس بڑی سے بڑی کوشش کی طرف جس کا انسان تصور کر سکتا ہو۔ اصل مراد بھی مجازی معنی ہیں۔ کلام کے سیاق و سباق اور سلسلہ تقریر سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنا سے پکڑا ہو کر بندگی کرتا ہے اور ناسا عدالات میں خدا تعالیٰ سے پھر جاتا ہے اور غیر اللہ کے آستانہ پر جہہ سائی کرتا ہے۔

الغرض آیت کریمہ کا ادبی حسن و جمال تصویر کشی اور کنا یہ میں پوشیدہ ہے۔ یہ تصویر کشی کسی مادی آد کی مرہون منت نہیں میں اس تصویر کو عالم واقعہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اجماز صرف الفاظ پر مبنی ہے اور دراصل یہ قرآن کے اسلوب کا اعجاز ہے۔

اور منظر دیکھئے۔

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ

جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے وہ گویا آسمان

وَمِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوتَهْوَى بِهِ
الرَّوْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ۔ (الرح)

دیکھئے یہ بھی کیا منظر ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا قدم رک گئے ہیں نہ بڑھتے ہیں نہ ہٹتے ہیں۔
صورت کا عالم ہے ہم تصویر کو _____ اور تصویر ہمیں دیکھ رہا ہے مصوّر حقیقی نے صرف الفاظ کے ذریعے
جو تصویر کھینچی ہے مصوّر ان مجازی کے رنگین کیرے اور موئے قلم اس سے عاجز ہیں اس تصویر میں بھی پہلی
تصویر کی طرح دو دو حسن و جمال ہیں۔ ایک منظر کشی کا حسن و جمال کیونکہ منظر کشی بجائے خود کلام کی تحسین
و تزئین ہے۔ اور دوسرا کناہ کا حسن و جمال۔ اس آیت کریمہ میں بھی کناہ کا فرمایا ہے۔ اور اس کے مجازی
معنی نہایت واضح ہیں۔

ایک اور جگہ اصحاب کہف کی غار سے گردش آفتاب کا منظر یوں پیش کیا گیا۔

وَأَنزَلْنَا السَّمَاءَ إِذَا أَطْلَعَتْ تُزَاوِرُ
عَنَّا كَهْفَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَدَبَتْ
لَقَبْسٌ مِّنْهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُوَ فِي
الْجُودَةِ مِّنْهُ۔ (الکہف)

دیکھئے جتنی جاگتی تصویر کشی اسی کو کہتے ہیں۔ آفتاب کا کیا حسین انداز اور کیسی نرمی ادلے گردش
یہ تصویر پیش کرتی ہے۔ عصر حاضر کے آلات جدید اور مصوّر ان مجازی۔ آلات تصویر، ضیا پاشی کے تمام ذرائع
اور رسائل کے باوجود آفتاب کی اس ادا کی تصویر کھینچنے سے قاصر ہیں جس کی تصویر درج بالا الفاظ میں کھینچی
گئی ہے۔ رب کا ثناء نے سورج کو حکم دیا ہے کہ وہ آسمان کے استیج پر ضرور ضیا پاش ہو اور نافرین کو اپنی
کادگردگی سے متاثر کرے مگر غار سے نچ پچا کر۔ سمت سمتا کر اور کتر کتر نکل جائے تاکہ اس کی شعاعیں غار
کو روشنی بخور نمایاں نہ کریں اور اصحاب کہف کا تحفظ ہو سکے۔ تَزَاوَرُ اور لَقَبْسٌ کے الفاظ سورج کی اس
ادا کو ظاہر کرنے کے لئے اظہر من الشمس ہیں یہ دونوں لفظ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں طَلَعَتْ اور غَرَبَتْ کے
بعد ہر ترتیب ان الفاظ کی ادائیگی کر کے زبان محفوظ ہوتی ہے اور ہر زبان مزے لیتی ہے اور ہر لفظ
کے ذریعہ کھینچی ہوئی متحرک اور ناطق تصویر سے سماعت، بصارت اور بصیرت لطف اٹھاتی ہے اور ہر لفظ
کے حسن و جمال کا حسن و جمال ہے اور اُدھر منظر کشی کا حسن و جمال ہر طَلَعَتْ اور غَرَبَتْ جیسے متقابل
الفاظ کا حسن و جمال ہے۔ اور اُدھر ذَاتِ الْيَمِينِ اور ذَاتِ الشِّمَالِ جیسے متقابل الفاظ کا حسن و جمال
تَزَاوَرُ اور لَقَبْسٌ کے الفاظ میں نیزگی جمال بھی ہے۔ تَزَاوَرُ کا لفظ اگر مکرر استعمال ہوتا ہے نیزگی پیدا
نہیں ہوتی۔ الغرض یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ حسن و جمال کا خزن ہے ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں۔

زبان و بیان کا مذاق رکھنے والا قاری اس مختصر سی آیت کریمہ کو پڑھ کر محسوس کرے گا۔ کہ وہ
حسن و جمال کے جلوہ زار میں حیران کھڑا ہوا ہے۔

ایک جگہ میدانِ حشر کی یوں منظر کشی کی گئی ہے۔

وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهَٰهُمْ
بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدٌ (الحج)

لوگ تمہیں متولے نظر آئیں گے مگر وہ متولے نہیں ہونگے
بلکہ (عذابِ دیدہ) کہ مدہوش ہو رہے ہوں گے۔
بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔

یہ زلزلہ قیامت کی ہولناکی کا منظر ہے یہ ہنگامہ محشر ہے۔ لوگوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا ہے اہل
محشر مست اور متولے ہوئے ہیں نظر بہکی بہکی اور قدم ٹکڑھاٹھے ہوئے ہیں ان پر نشہ کی کیفیت طاری ہے
مگر انھوں نے نشہ استعمال نہیں کیا۔ یہ ساغرِ بلور ہے بغیر ہی مخمور اور سرشار ہیں۔ ہول اور دہشت کا اندازہ اس
بات سے کیجئے کہ لوگ نشہ استعمال کے بغیر ہی بے خود اور ہارفتہ ہیں۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب
کی کار فرمائی ہے۔ دیکھیے خوف و دہشت اور مدہوشی کی کیسی عجیب تصویر کشی ہے۔ اس میں حرکت ہے۔ دلکشی اور
رعنائی ہے مگر خوف افرادِ کشتی اور دہشت انگیز رعنائی۔

اگر کوئی تصور اپنے رنگین برش سے اس ناطق تصویر کو خاموش تصویر پر کی شکل میں پیش کر سکتا تو اسے
اس کا بڑا کمال تصور کیا جاتا۔ حالانکہ تصور کو تصویر کشی کا سب سامان استعمال کرنا پڑتا۔ لوگوں کو سبب و سبب
اور متوالا دکھانے کے لئے مینخانہ اور لوازم مینخانہ بھی دکھانے پڑتے دشمن آگاہی اور زہن پر ہوش ساقی کو بھی دکھانا
پڑتا مگر یہاں تو صرف الفاظ ہی الفاظ ہیں نہ ساقی ہوش رہا ہے نہ مطرب نغمہ سرا۔ اور نہ دوسرے لوازم۔
ایک اور منظر ملاحظہ کیجئے۔

كَذَّبُوا أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَاصْطَبَقْهُ
فَاسْتَعْلَقْهُ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ
يُعِجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَخِيطَ بِهِمْ الْكَفَّارَ
(الفتح)

وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے (زمین سے) اپنی سولی نکالی
پھر اسے مضبوط کیا۔ پھر بوٹی بوٹی اور پھر اپنی نال پر سیدی
کھڑی ہو گئی اور کھیتی والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ انھیں
کامی جلائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس منظر میں ایک کھیتی سے
تشبیہ دی گئی ہے منظر کشی کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ تشبیہ کا حسن و جمال بھی آیت کریمہ میں موجود ہے یہ کھیتی نہ
ریزہ ریزہ ہوتی ہے۔ نہ ہوائے اڑاتی ہے اپنی جگہ پر قائم رہنے والی کھیتی ہے نگاہ سے اوچھل نہ ہونے والا منظر ہے یہ
منظر نہ ٹھیل سے غائب ہو سکتا ہے نہ مشابہ سے دووں تو میں اس منظر سے کیف ہوتی ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ یہ مقرر طویل بھی ہے اور مختصر بھی اس میں طوالت اور اختصار پہلو پہلو موجود ہیں نظر کے ابتدائی اجزائیکے بعد دیگرے جلد جلد ختم بھی ہو رہے ہیں اور طویل بھی پڑ رہے ہیں کھیتی کے تدوین کی مراحل اور دودھ دیکھنے کھیتی نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی۔ پھر وہ مفسوظ ہو گئی۔ پھر سوئی ہوئی اور اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی یہ تمام مختصر مناظر ہیں اور طویل بھی نشوونما کی ابتدا سے انتہا تک اس میں تغیرات بھی رہنا ہوں گے

مگر تصویر کی مدت میں طاقت در ہونے اور اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو جانے کے بعد پھر اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی ابتدائی حالت کی اس متحرک اور منظم تصویر میں دو چیزیں نہایت واضح ہیں ایک یہ کہ ان کو اسلام لانے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور دوسرے یہ کہ وہ ایک حالت پر ٹھہرے رہے۔ انھیں قیام، ثبات اور استقلال حاصل رہا۔ جب ان کی نشوونما مکمل ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ مستقل اور مستقیم ہی رہے۔ اس بیان کو دیکر تصویر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور یہ تصویر میری انداز بیان کس قدر دل آویز ہے۔

آیت کریمہ کے الفاظ کی تنظیم و ترتیب اور ان کے حسن انتخاب پر غور کیجئے: ”فَأَزْدًا فَاسْتَقْلَطَ“ ”فَأَسْتَقْلَطُوا“ کے الفاظ زبان پر کس قدر خفیف اور لطف انگیز ہیں۔ اور ان میں حرف (ف) کا تکرار کتنا مستحسن ہے ”يُحِبُّ“ ”لَا يَغْنِيْ“ جیسے افعال باہم متضاد ہیں۔ ”كَوْنُ“ کے لفظ میں حرف تشبیہ اور شبہ بہ سائے ہوئے ہیں اور یہ تشبیہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ادبی نگہیں و تزئین ہے۔

خوبی اعتبار سے غور کیجئے۔ بظاہر چھوٹی سی آیت کریمہ ہے مگر اس میں چھ جملے ہیں چھ افعال ہیں اور ایک فاعل ہے۔ کچھ افعال لازم ہے اور کچھ متعدی۔ بعض زمانہ ماضی پر دلالت کرتے اور بعض زیادہ حال و مستقبل پر ان میں وحدت و کثرت کا امتزاج ہے لازم و متعدی کا امتزاج ہے اور زمانہ کا امتزاج ہے یہ منظم حقیقی کے بے نظیر کلام کی گل افشائیاں ہیں

ایک اور تصویر دیکھیے۔ یہ بڑی ڈراؤنی اور منفی تصویر ہے طرز بیان میں کیسا زور اور مبالغہ ہے ملاحظہ فرمائیے

كَانَ مَا أَغْشَيْتَ وَجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا (یونس)

رات کے ٹکڑے اڑھا دیئے گئے ہیں۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے چہروں کی سیاہی رنگ کی قسم کی چیز نہیں بلکہ وہ شب سیہ فام کا ٹکڑے جو چہروں پر چھو پ دیا گیا ہے۔

یہ مناظر شے نمودار خود اس کے طور پر بیان کئے گئے ہیں ورنہ قرآن کریم میں یہ مناظر بکثرت موجود ہیں۔ ان مناظر کو ہماری چشم تخیل ہی نہیں دیکھتی بلکہ ہم ہر واقعہ کے طور پر ان کا مشاہدہ کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے منظر کشی کہی اعجاز و کمال محاکات کہلاتا ہے۔

اس حضرتؑ سے نکاح کے وقت حضرت خدیجہؓ کی عمر تاریخی حقائق کے آئینے میں

مولوی عزیز الرحمن اعظمی متعلم شعبہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

ہر زمانہ میں اس دور کے ماہرین فن اور محققین کی نئی تحقیقات اور نئے انکشافات منظر عام پر آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن ہر تحقیق کا صحیح ہونا اور اس کا قابل قبول ہونا ضروری نہیں ہر فن کی اپنی الگ تحقیق ہوتی ہے اگر وہ تحقیق اس فن کے اصول و قواعد کے مطابق ہے تو اس کے قبول کرنے میں کسی کو تاویل نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اگر تحقیق کسی کے شخصی حالات سے متعلق ہے اور اس کی صحت پر تاریخی شواہد اور روایات ساتھ دیتی ہیں تو اسے تسلیم کرنے میں ذرہ برابر حجب نہیں ہونی چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ کی عمر مبارک عقد کے وقت کیا تھی؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں سیرت کی عربی کتابوں میں ۱۲۵، ۱۴۰، ۱۳۵، ۱۳۰ اور ۲۸، ۲۵ کے اقوال پائے جاتے ہیں اور سیرت کی اردو کتابوں میں عام طور پر ۴۰ کا قول ملتا ہے۔ سیرت النبیؐ، رحمت للعالمینؐ، نبی رحمتؐ، سیرت مصطفیٰؐ اور اردو کی دوسری کتابوں میں ۴۰ ہی کا قول اختیار کیا گیا ہے اور یہ قول عوام و خواص میں اس درجہ مشہور ہے کہ اگر اس کی جگہ دوسرا قول بیان کیا جائے تو کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن دو تین سال قبل رابطہ عالم اسلامی سے سیرت نبی الہدیٰ والرحمہ نامی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کے مصنف الحافظ عبدالسلام الہاشمی ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی عمر مبارک عقد کے وقت ۲۸ برس تھی موصوف کتاب مذکور میں ”الزواج المیمون“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

كانت السيدة خديجة في نهاية عامها الثامن والعشرين في هذه السن اكتمل النفع والشباب وهي تحتفظ بالكثير من جمال الصبا وروعة اللثة التي تفقت على الرفاهة واليسر ولم يعجبها تكرار الزواج وكانها كانت تنتظر تقياً ليظلمها اعظم انسان ص ۶۷

عبارت لکھنے کے بعد اسی صفحہ پر حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

۱) ہذا اعلیٰ خلافت میں مذکور دن بانہا کانت
فی الاربعین اذ تبین بعد التحقيق الدقیق
صدق ما ورد فی بعض المراجع المعتبرة
اس تحقیق کے مطابق جو لوگ حضرت خدیجہؓ کی عمر ۲۸ سال بیان کرتے ہیں صحیح نہیں ہے کیونکہ تحقیق کے بعد ۲۸ والے قول کی صداقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے جیسا کہ بعض معتبر مراجع میں مذکور ہے۔

مصنف مدوح نے مرن بعض مراجع کی طرف مبہم اشارہ کیا ہے صراحتاً ان مراجع کو بیان نہیں کیا جبکہ مصنف موصوف کی علمی و تحقیقی ذمہ داری تھی کہ ان مراجع معتبرہ کی نشان دہی کرتے تاکہ تلاش و جستجو کے شائقین اسے آسانی سے تلاش کر لیتے اور موصوف کی تحقیق کی صداقت کا صحیح اندازہ ہو جاتا لیکن موصوف نے ایسا نہیں کیا۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ متقدمین و متاخرین کی لکھی ہوئی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے موصوف کی تحقیق جدید کا تفصیلی جائزہ لیں اگر صحیح ہے تو قبول کریں اور اگر صحیح نہیں ہے تو تازہ سنی شواہد اور روایات کی روشنی میں جو قول راجح ہو اسے ثابت کریں۔
اس سلسلے میں ہم متقدمین و متاخرین اصحاب سیر و تاریخ اور محدثین کرام کی عبارتیں نقل کریں گے اور ان نقول و عبارات کی روشنی میں جو قول راجح معلوم ہو گا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے آپ مورخین اسلام اور محدثین کرام کی عبارتیں پڑھیں اور ان کی رائے معلوم کریں۔

۱۔ علامہ ابن الاثیر الجزری کی رائے | ان کے نزدیک چالیس کے علاوہ دوسرا قول سرے سے معتبر ہی نہیں ہے لکھتے ہیں۔

لکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ بنت خویلد دھو
ابن خمس وعشرين سنة وخدیجۃ یومئذ
بنت اربعین سنة (تاریخ احوال ۳/۴)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ سے ۲۵ برس کی عمر میں نکاح فرمایا اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر ۴۰ سال تھی۔

۲۔ حضرت خدیجہؓ کی عمر سیرۃ ابن ہشام کی نظر میں | سیرت ابن ہشام میں ۴۰ کا قول راجح قرار دیا گیا ہے اور دوسرے اقوال نقل سے

بیان کئے گئے ہیں جس سے ان کے مروج ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

وتزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی یومئذ بنت
اربعمین سنة قال وقیل خمس واربعین سنة وقیل
ثلاثین وقیل ثمان وعشرين وقیل خمس وثلاثین وقیل
خمس وعشرين (سیرۃ ابن ہشام ۱/۱۴۵)
حضرت خدیجہؓ کی عمر نکاح کے وقت ۴۰ سال تھی کچھ نے ۴۵، ۳۰، ۲۸، ۳۵ اور ۲۵ سال بیان کئے ہیں لیکن یہ سب اقوال ضعیف ہیں۔

خمس وعشرين (سیرۃ ابن ہشام ۱/۱۴۵)

جہور کی رائے

علامہ ابن سید الناس جہور کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں علامہ کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ سے ۲۵ سال کی عمر میں نکاح کیا تھا۔ علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے ۲۵ ویں سال میں حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے اور واپسی کے ۲۵ یا ۲۵ دن بعد مکہ میں مضر کے بعد حضرت خدیجہؓ سے عقد فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک ۲۵ سال ۱۰۵۲ھ یا ۱۰۵۱ھ تھی۔ امام زہری کی روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر ۲۱ سال تھی اور ابو عمرو، ابو یزید، عثمان وغیرہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس وقت آپ ۳۰ برس کے تھے اور حضرت خدیجہؓ کے بارے میں سب اتفاق کہہ چکے آپ کی عمر اس وقت ۴۰ سال تھی۔ علامہ عینی باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلہا کے کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

جہور کے قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ۲۵ ویں سال میں حضرت خدیجہؓ سے عقد فرمایا۔ ابو عمر کہتے ہیں اس وقت حضرت خدیجہؓ ۴۰ سال کی تھیں ۲۲ سال کی طویل رفاقت کے بعد ۶۴ سال ۶ ماہ کی عمر میں آپ سے جدا ہو گئیں اور حضور کی عمر عقد کے وقت ۲۱ سال تھی لیکن اکثر کے نزدیک ۲۵ سال تھی علامہ عینی بڑے پایہ کے محدث و محقق ہیں ان کے نزدیک بھی ۴۰ کا قول ہی راجح اور معتبر ہے۔

قال ابن اسحاق ولما بلغ رسول

اللہ صلعم خمساً وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد فيما ذكره غير واحد من اهل العلم وقال ابن عبد البر وخرج رسول الله صلعم الى الشام في تجارة لخديجة سنة خمس وعشرين وتزوج خديجة بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يوماً في عقب صفر سنة ست وعشرين وذلك بعد خمس وعشرين سنة وشهرين وعشرة أيام من يوم الفيل وقال الزهري كانت سن رسول الله صلعم يوم تزوج خديجة احدى وعشرين سنة وقال ابو عمر قال ابو بكر بن عثمان وخديجة كان يومئذ ابن ثلاثين سنة قالوا وخديجة منذ بلغت أربعين سنة روى الاثر لابن سید الناس (ج ۱)

۴۔ علامہ عینی شارح صحیح بخاری کی رائے

تزوجها رسول الله صلعم في سنة خمس وعشرين من ولده في قول الجهور وقال ابو عمر كانت اذا تزوجها رسول الله صلعم بنت أربعين سنة واقامت معها ربعاً وعشرين سنة وتوفيت في هي بنت أربع ستين سنة وستة أشهر كان رسول الله صلعم اذا تزوجها ابن احدى وعشرين سنة وقيل ابن خمس وعشرين وهو الاكثر في صحيح بخاری علامہ عینی بڑے پایہ کے محدث و محقق ہیں ان کے نزدیک بھی ۴۰ کا قول ہی راجح اور معتبر ہے۔

۵۔ مؤرخ اسلام علامہ ابن کثیر کی رائے | علامہ ابن کثیر عام مورخین کی رائے سے الگ ایک الگ رائے رکھتے ہیں یہی حق عن حاکم کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

عقد کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر ۳۵ برس اور ایک ضعیف قول کے مطابق ۲۵ برس تھی۔
 وقال يعقوب بن سفيان كذبت عن ابن ابي عمير بن المنذر
 جندب بن جندب بن ابی بکر المومنی حدثني غير واحد ان عمر
 ابن اسد تزوج خديجة من رسول الله صلعم و
 عمر خمساً وعشرين سنة وقربان تبئ الكعبة و
 هكذا نقل البيهقي عن الحاكم انه كان عمر رسول الله
 صلعم حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة
 وكان عمرها خمساً وثلاثين وقيل خمساً وعشرين
 سنة (البدایہ والنہایہ لابن کثیر ج ۱ ص ۲۱۵)
 ابن ابی بکر مومنی کہتے ہیں مجھ سے متعدد لوگوں نے
 بیان کیا کہ عمر ابن اسد نے جس وقت حضرت
 خدیجہ کا نکاح پڑھایا اس وقت رسول اللہ
 صلعم کی عمر ۲۵ سال تھی اسی طرح بیہقی نے
 حاکم سے نقل کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ
 صلعم کی عمر ۲۵ سال اور حضرت خدیجہ کی
 ۳۵ سال تھی اور ایک روایت کے مطابق
 ۲۵ ہی سال تھی۔

۶۔ علامہ محمد عبدالباقی کی رائے گرامی | حضرت علامہ الزرقانی کی عبارت کی شرح میں بھٹکے
 ہیں۔

وكان لها حين تزوجها بالنبي العجز ربوع سنة. بن كريمة عفة من حضرت خديجة کی عمر ۲۵ سال تھی
 رواه ابن سعد، واقتص عليه اليعمرى وقد مر
 مغلطاً والبرهان قال في الغرر وهو الصحيح
 وقيل خمس واربعون وقيل ثلاثون وقيل ثمانية
 وعشرون حكاه مغلطاً وغيره
 (شرح الزرقانی ص ۲۱۵)
 اس کو دیکھ کر ابن سعد نے روایت کیا اور
 یعمری نے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اسی قول پر اکتفا
 کیا اور مغلطی نے بھی اسی کو تمام اقوال پر
 مقدم رکھا اور برہان نے اپنی کتاب غرر میں اس کو
 صحیح قرار دیا ہے تاہم اس کے علاوہ ۲۵، ۳۰، ۳۷
 کے قول ملتے ہیں جو سب ضعیف ہیں۔

گویا علامہ محمد بن عبدالباقی کے نزدیک بھی معتبر اور راجح قول ۲۵ ہی کا ہے اس کے علاوہ باقی
 تمام اقوال غیر معتبر ہیں۔

۷۔ شیخ محمد ابو زہرہ کی تحقیق جمیل | پروفیسر شیخ محمد ابو زہرہ ماضی قریب کے شہرہ آفاق
 مصنف و محقق گذرے ہیں شخصیات پر ان کی کئی ایک

گراں قدر کتابیں ہیں سیرت مبارکہ پر آپ کی شہرہ آفاق کتاب خاتم النبیین کئی جلدوں میں ہے آپ نے

اس کی پہلی جلد میں حضور پاک صلعم اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک پر بڑی محققانہ اور بصیرت افروز بحث کی ہے لکھتے ہیں۔

والمشہور بین العلماء واصحاب السیر والتاریخ ان سنة عليہ الصلوة والسلام في وقت الزواج كانت خمساً وعشرين سنة وكانت هي في الأربعين من عمرها ولقد كانت اقوال اخرى في نسخها عند الزواج ولم يبلغ واحد منها مرتبة الشهرة وقيل ان سنة عليہ الصلوة والسلام كانت الحادية والعشرين وقيل كانت التاسعة والعشرين وقيل كانت الثلاثين وقال ابن جرير كانت السابعة والثلاثين وهذه اقوال ليس لها سند والمشهور هو المعتقد حتى يقوم الدليل على خلافه وذلك فوق ان بعضها لا يتناقض مع النسق التاريخي وذلك ان المتفق عليه ان الزواج لم يكن فور حرم الفجاء بل كان بعدة بمدّة ولو كان في الحادية والعشرين لكان فوراً والتقدير بالسابعة والثلاثين بعيد التصديق لان مؤداه ان النبي عاش راءباً الى ان بلغ الى السابعة والثلاثين ان بناته غير فاطمة تزوجن قبل الهجرة وبعضهن تزوجت وطلقت ثم تزوجت ولو كان زواج في السابعة والثلاثين ما بلغن سن الزواج قبل الهجرة وخصوصاً انه ما كان اول اولاده من ام المؤمنين خديجة انثى بل ولده القاسم انثى بيكي به ثم ابنه الطيب ثم الطاهر هكذا ترى ان الساق التاريخي لا يتسق الا مع المشهور وهو في السند والاسم لا غير.

و اما سنهما رضي الله عنهما فقد كان المشهور الاربعين وقيل كانت في الثلاثين والثلاثين وقيل كانت في الخامسة والعشرين ولا سند لهذه الاقوال ولكن التاريخ يعتمد انما على المشهور الذي له سند يعتمد عليه ولا خلاف بين كتاب السيرة في ان سنهما رضي الله عنهما جزاها الله عن الاسلام خبراً كانت اربعين. ها اقوال منشورة لم يؤيد ها كتاب السيرة والمحققين.

ولسنا من الذين يتجهرون الى الاغراب وان كان سائغاً في بعض العلق فهو لا يسوغ قط في التاريخ لان تتبع الاغراب في التاريخ انكار لما اشتهر ارتضاء به المفسر من غير سند ان الحقائق هي الامور المشهورة ويردها ما عداها الا اذا قام الدليل امكن المشهور بما لم يقل عنه قوة. والله اعلم خاتم النبیین ﷺ

ترجمہ علماء اسلام اور اصحاب سیر و تاریخ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۲۵ سال اور حضرت خدیجہؓ کی ۴۰ سال تھی اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی پائے جاتے ہیں لیکن سب غیر مشہور ہے چنانچہ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر ۲۱ سال اور ایک دوسری روایت کے مطابق ۲۹ اور ۳۰ سال بیان کی گئی ہے اور ابن جریرؒ کو کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر ۳۰ سال تھی یہ تمام اقوال غیر مستند ہیں صرف ۴۰ کا قول مستند اور مشہور ہے اور اس وقت تک قابل استناد رہے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے۔

۴۰ سالے قول کی بجائے دوسرا قول تسلیم کرنے میں یہ پریشانی ہے کہ تاریخ کے منظم و اتفاقات میں جو ربط ہے وہ ختم ہو جانا ہے مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بالاتفاق جنگ فجار کے ایک عرصہ بعد ہوا اگر آپ کی عمر شریف اس وقت ۲۱ سال فرض کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح جنگ فجار کے فوراً بعد ہوا جو تاریخی شہادت کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ بقول سیرت ابن ہشام کے جنگ فجار کے وقت آپ کی عمر ۴۱ یا ۴۵ سال تھی اور ابن اسحاق کی رائے کے مطابق ۴۰ سال تھی علامہ ابن کثیر نے ابن اسحاق کی رائے کو ترجیح دی ہے دیکھئے (البدایہ والنہایہ ص ۲۸۹) ابن اسحاق کا قول مان لینے کے بعد اگر ۴۱ سال کا قول لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا عقد جنگ فجار کے فوراً بعد ہوا جو تاریخی شہادت کے بالکل خلاف ہے اسی طرح اگر ۴۲ کا قول لیں تو یہ لازم آئے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ۴۳ سال تک رہبانیت اور سجدہ کی زندگی بسر کرتے رہے جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہؓ کے علاوہ تمام صاحبزادیوں کی شادی ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی بلکہ حضرت رقیہؓ کی تود مرتبہ ہوئی ادل عتبہ ابن ابولہب سے پھر حضرت عثمان غنیؓ سے اگر بالفرض آپ کی عمر نکاح کے وقت ۴۳ سال تھی تو یہ تینوں صاحبزادیاں قبل ہجرت شادی کی عمر کو نہیں پہنچ سکتیں تھیں خصوصاً جب حضرت خدیجہؓ کے بطن سے پہلے صاحبزادے یعنی حضرت قاسم و عبد اللہؓ تولد ہوئے اور روایات متبع سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینبؓ حضورؐ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں بعثت سے دس سال قبل یعنی جس وقت حضورؐ کی عمر ۳۰ سال تھی پیدا ہوئیں (سیرۃ مصطفیٰ ص ۵۴) حضرت زینبؓ کے بعد حضرت رقیہؓ پیدا ہوئیں یہ بھی بعثت سے تقریباً ۵ سال پیش پیدا ہوئیں اب اگر حضورؐ کی عمر نکاح کے وقت ۴۳ سال تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زینبؓ و رقیہؓ کی ولادت ۳ کے بعد ہوئی جبکہ تاریخ شاہد ہے دونوں صاحبزادیاں ۴۳ سال سے پہلے ہی پیدا ہو چکیں تھیں۔ پھر تاریخ مشہور و مستند قول کا اعتبار کرتی ہے اس کے نزدیک غیر مستند قول غیر معتبر ہوتا ہے۔

حضرت خدیجہ کا سن مبارک نکاح کے وقت مشہور قول کے مطابق ۴۰ سال تھا اس کے علاوہ ۳۵ اور ۲۵ کا قول بھی آتا ہے لیکن اس کی نہ کوئی سند ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی تاریخی وثیقہ ہے اصحاب سیر و تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ عقد کے وقت آپ کی عمر ۴۰ سال تھی باقی تمام اقوال جلتے پھرتے وغیرہ میں اخیر میں محترم پروفیسر صاحب مغربیت زدہ طبقہ کو تنبیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں

سے نہیں ہیں جو اہل یورپ کی نئی تحقیقات اور ان کے نئے انکشافات سے مرعوب ہو جاتے ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض علوم میں اہل یورپ کو جہارت اور کافی دسترس حاصل ہے لیکن تاریخ جو مسلمانوں کا خاص فن ہے اس میں وہ ہم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر ان کی تاریخی تحقیقات کا مقصد تو مشہور قول کو غیر مشہور اور صحیح کو غیر صحیح کر کے پیش کرنا اور حقائق کا انکار کرنا ہے ایسی صورت میں جو قول مشہور و مستند ہو گا اس کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ اس کے مقابلے میں دوسری قوی دلیل قائم ہو جائے تو اس کے قبول کرنے میں تامل نہیں ہوگا۔

نتیجہ بحث | آپ حضرات نے متعدد علماء مورخین اور محدثین کرام کی عبارتوں کو پڑھا اس سے اندازہ

لگایا ہوگا کہ حضرت خدیجہؓ کی طرح حضور صلعمؐ کے مبارک کے متعلق بھی مختلف اقوال ملتے ہیں اور پرکھا

عبارتوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلعمؐ کی عمر کے بارے میں عام طور پر ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۲۵ اور

۴۰ کے اقوال ملتے ہیں لیکن ادب و جن حضرات کی عبارتیں پیش کی گئیں ہیں ان میں سے اکثر

کی رائے یہ ہے کہ حضورؐ کی عمر عقد کے وقت ۲۵ سال تھی اور علامہ بیہقیؒ نے اس کو جہور کا قول نقل کیا

ہے حدیث ۲۵ ہی کا قول ایسا ہے جس کے مان لینے میں کسی قسم کی تاریخی اور چمن اور الجھن

پیش نہیں آتی اس کے علاوہ جس قول کو اختیار کیا جائے تاریخی الجھن سے بچ نہیں سکتے اگر

۴۱ کا قول کیا جائے تو حضورؐ کا نکاح جنگ فجار کے مابعد ہونا لازم آتا ہے جو واقعہ کے خلاف ہے

۳۷ کا قول اختیار کرنا تو حضرت قاسم و عبداللہ اور حضرت زینب و رقیہ کی ولادت باسعادت ۳۷ کے بعد ہوئی

جائے شیخ ابو زہرہ کی تقریر سے اس قول کا بطلان اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے اسی طرح ۲۹ اور ۳۰ کا قول

بھی قابل اعتناء نہیں اس لئے کہ حضرت زینب کی ولادت باسعادت بعثت سے دس سال قبل یعنی مسئلہ

میں ہوئی اور ان سے قبل حضرت قاسم و عبداللہ پیدا ہوئے اگر آپ کی عمر مبارک نکاح کے وقت ۳۰ سال

ماتے ہیں تو حضرت قاسم و عبداللہ کی ولادت مسئلہ کے بعد اور حضرت زینب کی ولادت ان سے اور بعد ہو جاتی ہے

سیرت ابن ہشام کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی عمر کے بارے میں ۴۰، ۳۵، ۳۸، ۳۷ اور

۲۵ کے اقوال آئے ہیں لیکن ۴۰ کا قول جہور کے نزدیک معتبر اور رائج ہے اور جن علماء کی عبارتیں

نقل کی گئی ہیں ان سے صرف علامہ ابن کثیر اور علامہ محمد بن عبدالباقی نے ۳۵ کا قول نقل کیا ہے سیرت ابن ہشام اور علامہ محمد بن عبدالباقی نے ۴۵ اور ۳۰ کا قول نقل کیا ہے لیکن ۲۸ کا قول صرف مغلائی نے نقل کیا ہے وہ بھی قلیل سے جو مصنف اور کزوری پر دلائل کرتا ہے اب آپ خود فیصلہ کیجئے اور ۲۸ والے قول کی حقیقت و صحت کا اندازہ لگائیے کیا خبر واحد کو خبر مشہور اور شخص واحد کی رائے کو جمہور کی رائے پر ترجیح دی جاسکتی ہے۔

اور نیز عقلاً بھی ۴۰ کا قول معتبر سمجھ میں آتا ہے وہ اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ابوہارون بن النہاش التیمی کے عقد میں تھیں اس کے انتقال کے بعد عتیق بن عائذ الخزرجی سے نکاح کیا اس کے مرنے کے ایک عرصہ بعد حضور پاک کی زوجیت میں آئیں نکاح اول اور حضور کے نکاح کے درمیان ایک طویل وقفہ ہے اگر نکاح اول کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر ۲۰ سال تھی (جس عمر میں عام طور سے بڑکی کی شادی کھالی تھی) تو ۲۰ اور ۲۸ کا درمیانی وقفہ تین نکاح کے لئے جبکہ ہر دو نکاح کے درمیان کافی فاصلہ ہے کیونکہ نکاح کافی ہو سکتا ہے اگر ۴۰ کا قول مان لیتے ہیں تو تاریخی اور روایتی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ اس لئے ان قوی اور معتبر دلائل سے یہی محقق طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عام مورخین اور محدثین کی نقل کردہ روایت ہی درست ہے۔ اور المحترم الحافظ عبد السلام البہاشم نے جس روایت کو ترجیح دی ہے وہ کسی طرح بھی قابل اعتناء و لائق ترجیح نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔

(بقیہ صفحہ ۱۷)

من ابتغی الہدی فی غیرہ أضلہ اللہ
وہو جبل اللہ المتین وهو الذکر
الحکیم وهو الصراط المستقیم وهو
الذی لا یزغ بہ الا ہواء والفتن
بہ الا لسنۃ (سواء التذمذی)
جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت کی تلاش
کرتا ہے خدا اسے گمراہ کر دیتا ہے وہی (قرآن) خدا
(نکسہ پونچنے کا مضبوط رس ہے، وہی مستحکم نصیحت اور
یادداشت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے قرآن ہی ہے
کہ خواہشیں اس کے ساتھ کج روی اختیار نہیں کر سکتیں
اور نہ زبانیں اس میں گڑبڑ ڈال سکتی ہیں۔

هذا والسلام والصلوة علی النبی المصطفی والانبیاء والاولیاء، واخود عوانا ان

الحمد لله رب العالمین

حیات شیخ الاسلام کا

ایک ورق

مولانا عبدالرشید مہتمی مقیم حال مدینہ منورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی

آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔

فابن ۱۳۸۵ھ کا زمانہ تقاضا میری قسمت کا ستارچہ کا رحمت باری میری طرف متوجہ ہوئی ظلمت کفر میں یگانگی

کرن کی میری دنیا آخرت سفر کے ساتھ پہلے ہو گئے میں فرہانی سے منور اور شرف اسلام سے مشرف ہو کر آغوش پدری

کو غیر بد کہہ کر مدرسہ دینیہ موند ڈھایا یک ضلع بستی میں بائیان مدرسہ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب

اور حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کی آغوش تربیت میں داخل ہو گیا۔ یہ دونوں شیخ الاسلام سیدنا

و مولانا و استاذنا و مرشدنا و شیخنا الاعظم السید حسین احمد مدنی نور الشرف قدہ کے دوروشن چہرہ

تھے جنہ کی نورانیت سے بے شمار چراغ جلے اور اب سارے عالم میں نورانیت پھیلا رہے ہیں فطری

طور پر ان کی مجلسیں شیخ الاسلام کے ذکر سے معمور ہوتی تھیں اور میرے کان اس ذات عالی صفات

سے مافوق اور قلب مالوف ہو گیا تھا ۱۳۶۶ھ میں جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تو

حضرت کی محبت ان کی عظمت قلب میں گھر گئے ہوئے تھے متفرق طور پر چھ سال دارالعلوم دیوبند

میں رہا میری آنکھوں نے بہت سے واسطوں فی العلم دیکھے بے شمار نجوم ہدایت کی چمک دکھانے

آئی لیکن اس ماہ کامل کے سامنے سب مانند تحقیق قدرت نے اس ذات عالی میں بہت سارے انسانی

کمالات یکجا جمع کر دیئے تھے ان کے بعد ان کی سوانح کھنڈے والوں نے لکھا اور بہت خوب لکھا مگر سب

یہ کہہ گئے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ حضرت

کو میرے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ مگر مجھ کو ذرا نادار، بیمار پر تو بہت ہی خاص نظر تھی میں نے اپنے

سامنے پیش آئے ہوئے چند واقعات تو پہلے ہی جمع کر لئے تھے اور کچھ اب یاد آتے گئے جن کو نیت قراس

کر رہا ہوں ان سے معلوم ہوگا کہ تواضع کی آخری سیڑھی پر کھڑے ہونے والے سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا عالی نظر کتنی دقیق رائے کتنی صاحبِ اود ذات گرامی کس قدر کرامات سے پرستی (۲) دیکھئے میرا پانچواں ٹخنوں سے نیچے کہاں ہے | ایک دن حضرت بالائی دارالحدیث میں درس حدیث کے لئے تشریف لائے ساتھ

ساتھ ملنے والوں میں راقم الحروف بھی تھا حضرت کو پیٹ کسی قدر بڑھ گیا تھا پانچواں کھسک کر ٹخنوں سے نیچے پہنچ گیا میں نے بھی دیکھا مسند درس پر بیٹھ ہی گئے کسی نے پرچی لکھ دی کہ حضرت آپ کا پانچواں ٹخنوں سے نیچے ہے حضرت فوراً کھڑے ہو گئے والٹر نہ بدن کھینچا نہ ہاتھ لگایا مگر پانچواں ٹخنوں سے اوپر پہنچ گیا اور حضرت یہ فرما رہے تھے دیکھئے میرا پانچواں ٹخنوں سے نیچے کہاں ہے اور روئے مبارک پر ذرا بھی ناگہاری نہیں ہوئی یا للہ الحمد

اس واقعہ میں تواضع کی نرالی شان کرامت کا بین اور واضح پہلو اور یوم لا ینزیل اللہ النبی والذین آمنوا معہ کا حسن منظر خوب روشن ہے۔

(۳) قطب الاقطاب حضرت ہی ہیں | قیام تاؤلی کے زمانہ میں زیارت اساتذہ کے لئے دیوبند گیا ہوا تھا مدنی کے اس حصہ میں

جہاں قاری اصغر علی صاحب قیام پذیر تھے قاری صاحب کے علاوہ مولانا مبارک علی صاحب نائب مشیر منشی محمد شفیع صاحب محاسبی والماعلوم، مولانا محمد میاں صاحب شیخ الحدیث مدرسہ اسلامیہ دہلی اور صدر انجمن شیخ الاسلام موجود تھے ان میں راقم الحروف بھی جا ملا حضرت پوری جولانی پر تھے کلام قطب الاقطاب وغیرہ خدام خلق باطنیہ پر پور پڑا تھا اچانک حضرت مولانا محمد میاں صاحب نے دریافت کر لیا کہ اس وقت قطب الاقطاب کون ہے اپنے آپ کو ننگ اسلاف سمجھنے والا خاموش ہو گیا غٹوڑی دیر خاموشی کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اس کے بعد سب حضرات علی ما فات پر افسوس کرنے لگے پھر باتیں شروع ہوئیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ اس وقت قطب الاقطاب حضرت ہی ہیں شواہد واقوال بھی بیان کئے جو مجھے یاد نہیں رہے انتھو شہدا و اعطہ فی الارض لصاب پورا ہے حضرت اپنے دور کے قطب الاقطاب تھے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔

(۴) آپ کیولائے خادم نے تو آنے کیلئے لکھ دیا تھا | ایک دن دوپہر کو بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا مدرسہ کی چھٹی پرچی تھی مگر ابھی دورہ حدیث کے طلبہ فیضانِ مدنی سے مستفیض ہو رہے تھے یکایک کسی نے حضرت کو

خبر دی کہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب راہپوری تشریف لائے ہیں حضرت نے اعلان فرمایا اور سبق بند ہو گیا حضرت ٹھہر کر طرف چلے آپ کے ہمراہ طلبہ بھی چل رہے تھے ادھر خبر دینے والے نے حضرت راہپوری کو بھی خبر کر دی وہ مہان خانہ سے استقبال کے لئے چل پڑے اور دارالشفاد میں شمس و قمر یکجا ہو گئے ہدیہ سلام کا تبادلہ ہوا حضرت مدنی نے فرمایا آپ کیوں آئے خادم نے تو آنے کے لئے لکھ دیا تھا حضرت راہپوری نے فرمایا جو خادم تھا آگیا ماشاء اللہ ہر ایک بایں مالی مقام ایک دوسرے کا خادم بن رہا تھا حضرت راہپوری نے فرمایا حضرت ہوا بہت تیز چل رہی ہے حضرت مدنی نے فرمایا جی ہاں ایک ظلم آپ نے کیا ایک ہوا کہ رہی ہے حضرت راہپوری خاموش رہے اور سب مہان خانہ میں تشریف لے گئے راقم اسطورہ واقعہ کے وقت موجود تھا تو وضع کی مالی مثال تھی آنکھوں نے دیکھی۔

(۵) **کرامات الاولیاء حق** | مکتوبات شیخ الاسلام جلد دوم ص ۳۳ پر آپ میرے نام ایک حکم دیکھیں گے فلا تقعد بعد اذن کرئی مع انقوم

الظلمین واقعہ یہ ہوا تھا کہ میرا انتساب جماعت اسلامی سے مشہور ہو گیا تھا جس کے ظاہری اسباب تھے میں جماعت اسلامی کے طرز کا کتب چلا تھا اگرچہ میں جماعت اسلامی سے متفق نہیں تھا البتہ ان کا طرز تعلیم بہت ہی پسند تھا نیز حکم پہنچتے ہی میں نے عریفہ لکھا کہ میں معلمی کے ساتھ دکان دار بھی ہوں جس میں سامان تو بہت ہے مگر قرض کا یہ سامان فوراً ایک نہیں سکتا قرض ادا کرنے کی اور کوئی اور صورت نہیں اور بلا قرض ادا کئے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا دعا فرمائیں قرض ادا ہو جائے اس کے بعد فوراً دیوبند حاضر ہو جاؤں گا حضرت نے بدست خود پھر جواب تحریر فرمایا جس میں دعا کا وعدہ فرمایا اور ایک وظیفہ تحریر فرمایا کہ پانچ سو مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل باد صوبلہ رخ بیٹھ کر مقصد کا دعویٰ کر کے ایک یا کئی مجلسوں میں پڑھ لیا کرو میں نے عمل شروع کر دیا دو مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ سب قرض ادا ہو گیا اور میں مادر علمی مدرسہ دینیہ موڈ ڈیہا بیگ کو غیر بلو کہہ کر دارالعلوم دیوبند پہنچ گیا اس وقت میرے پاس ابھی غامی رقم جمع تھی جس کو سفر دیوبند میں استعمال کیا ان رقوم کے لئے ظاہر اسباب بہت معمولی قریب قریب منفی تھے یہ صرت کرامات مدنی کا نتیجہ تھیں بفضل اللہ حضرت کی دعا سے مشکل حل ہوئی ہفتہ میں ایک دن دکانداری کرتا تھا جس میں ۲۵، ۲۰ روپیہ کی بکری ہوتی تھی کچھ اخراجات میں آجاتے تھے۔

(۶) **آپ وہاں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے** | ۱۹۵۴ء کا رمضان قریب آیا حضرت کا قیام ٹانڈہ میں

لے ہوا میں نے سمیت میں رمضان شریف گزارنے کی درخواست دی جو بے تردد منظور ہو گئی میرے دوست مولانا عبد الحمید صاحب بتوی نے بھی اس عرض سے درخواست پیش کی کہ اس سفر میں وہ میرے مساند رہیں گے کوئٹہ میں مرینہ صاحبہ درخواست کا ہرچہ حضرت کے دست مبارک میں پہنچا تو حضرت نے غور فرمانے کے بعد فرمایا کہ آپ وہاں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے مولانا عبد الحمید صاحب نے عرض کیا نہیں حضرت! حضرت نے فرمایا میں آپ کو منع نہیں کرتا چلئے ہم دونوں خوش ہو گئے دیوبند سے بستی اور وہاں سے فیض آباد ہوتے ہوئے ٹانڈہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر مولانا عبد الحمید صاحب سخت بیمار ہوئے آخر مجبور ہو کر کچھ بستی واپس ہونے والے مکانوں کے ساتھ آلو بستی واپس کرنا پڑا پکارے ایسے بیمار ہوئے کہ کچ تک صحت واپس نہ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو شفا کا ملا اور اجر عظیم سے نوازے آمین ثم آمین حضرت مدنیؒ کو کشف ہو گیا تھا کہ یہ صاحب خائیں گے ضرور اس لئے اجازت مرحمت فرمائی اور یہ کہ وہاں بیمار ہوں گے تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے جس کی خبر دے دی مگر دیکھنے کے لئے چشم مینا چاہیے ہم نہیں سمجھ سکے۔

(۷) حضرت مدنیؒ نور اللہ مرقدہ کے گھر کی غذا دوا ہے (یا کھانا دوا ہے) چونکہ میں زمانہ سے بیمار ہوا تھا

ردائی قریب ہوئی تو اپنے معالج حکیم شفیق صاحب سے ملنے گیا احوال سنائے اور یہ کہ وہاں پر ہیز نہیں ہو سکے گا نان اور بھینس کا گوشت کھانا پڑے گا حکیم صاحب نے حکیم نہیں بلکہ عالم با عمل مشائخ کے دلدادہ تھے حضرت مدنیؒ سے بے حد محبت تھی فرمانے لگے مولوی صاحب وہاں پر ہیز کرنے کی ضرورت نہیں حضرت مدنیؒ کے گھر کی غذا دوا ہے (یا یوں فرمایا کہ کھانا دوا ہے) اور ایک دوا دی کہ اس کو انطاری کے وقت دودھ سے کھالیا کرنا الحمد للہ نان اور بھینس کے گوشت سے صحت برابر ہوئی گئی (حکیم صاحب کی دوا تو کئی مہینہ سے چل رہی تھی) اور عید تک بالکل تندرست ہو گیا یہ سرکار مدنیؒ کی کرامت تھی اجازت کے وقت ہی نورایمانی سے دیکھ لیا تھا کہ ٹانڈہ کا قیام میری روحانیت اور جسمانیت دونوں کے لئے مفید ہے۔ فیاللبصیرۃ۔

ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات | اس واقعہ میں دوا کو دودھ سے کھانے کا تذکرہ ہے میں نے ٹانڈہ پہنچ کر اس کا انتظام کرنا چاہا مگر نہیں کر سکا حضرت کے گھر میں

دودھ آتا تھا میرے لئے دودھ ضروری تھا اور وہ کسی طرح نہیں مل سکا تو مجبور ہو کر میں نے اپنے گل کے رفیق درس اور آج کے اپنے شیخ پیر مرشد حفظہ اللہ و نصرہ فی الموطن کہا سے عرض کیا آپ اس کا انتظام کروادیں میں پیسے ادا کر دوں گا فدائے ملت حضرت مولانا اسعد صاحب زادہ اللہ شرفاً و مجدلاً نے فرمایا کہ کب چاہیے عرض کیا کہ انظار سے قبل فرمایا بہت اچھا اور عید تک بلاناغہ ایک پاؤ دودھ اپنے دست مبارک

سے بلا واسطہ پہنچاتے رہے جزا کا اللہ احسن المجن او قیمت کا تو سوال ہی ناممکن تھا۔

لا یوجد الجود الا فی معادہ والفضل حیث اردت الدھر موجود

ایک اور واقعہ | قیام دیوبند میں بیماری کی وجہ سے کچھ قرض اٹھ گیا موند ڈیہا بیگ چھوڑ چکا تھا کہیں اور تعلقات نہیں تھے بڑی پریشانی ہوئی اور ضرورتیں خرید قرض چاہتی تھیں بے قراری میں بڑھا کر تادمہارامی کوئی ہمدرد ہے اس وقت دنیا میں پکارا ہر طرف مذہ سے کسی کے ہم نہیں نکلا۔

سوچتے سوچتے حضرت فدائے ملت زادہ الشرفا و مجدد اہل نظر ٹری حاضری خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کے شہر میں تعلقات ہیں میرے پاس اونٹنی شیر والی ہے اس کو گرو دی رکھا کہ کچھ قرض دلوا دیں مجھے سخت ضرورت ہے فرمایا کتنے پیسے کی ضرورت ہے عرض کیا تیس روپیہ فرمایا کل عصر کے بعد آنا میں شیدائی بہن کو عصر بعد پنج گیسلام کا جواب دینے کے بعد تیس روپیہ نکال کر عطا فرمادیئے میں شیر والی نکالنے لگا تو فرمایا کیا کر رہے ہو اس کی ضرورت نہیں یہ آپ کے پس مان کو واپس نہیں کرنا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ آپ کی جیب خمرنج سے بہت سے طلبہ کا نفقہ مقرر تھا۔

فدائے ملت حفظہ اللہ ونصرہ کا ایک اور واقعہ | ۱۹۵۵ء میں حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی معیت میں زیارت حرمین سے مشرف ہوا تو میرے پاس

زاد سفر قلیل تھا یہاں تک کہ مدینہ شریف کی حاضری کا ارادہ مذہب تھا مدنی کے کشف کے مطابق حاضری ہوئی اور حج سے قبل ہوئی دل میں قیران کی ترانہ سخت گرمی کا تھا کہ شریف کی گرمی کی شہرت بھی سن رہے تھے قربانی کی طاقت نہیں تھی آخر سفر مکہ شریف سے کچھ پہلے ہی احرام باندھ کر تین روزے شروع کر دیئے احرام کی حالت میں فدائے ملت کی نظر میرے اوپر پڑی تو حقا ہوئے اور فرمایا یہ تم نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا ہے پہلے تو میں خاموش رہا لیکن جب خاموشی سے شکلی اور بڑھئی تو قرآن کریم آیت فمن لم یجد فصیام ثلثہ ایام فی الحج پڑھ دیا سن کو خاموش ہو گئے جب مجلس درخواست ہوئی تو فرمایا کہ عصر بعد قیام گاہ پر ملنا کچھ کام ہے جب حاضر ہوا تو خاص رہائش گاہ پر لے گئے اور صفہ ریال نکال کر عنایت فرمائے یہ فرماتے ہوئے کہ یہ قربانی کے لئے کافی ہوں گے۔ میں خاموش حیرت میں تھا کہ زبردستی میرے ہاتھ میں دیدیئے اور چلتا کر دیا جہاں اللہ جزا و حسنا و حفظہ حفظا تالما و نصرہ نصر اعز بنا آمین شر آمین یا رب العالمین۔

(۸) دوا نہیں غذا سے شفاء ہوتی تھی | تاؤلی ملازمت کے زمانہ میں بھی حکیم شفیع صاحب ہی میرے معالج ہوتے تھے جب بیمار ہوا دیوبند چلا گیا۔

حکیم صاحب سے دوا لی اور آستانہ مدنی سے روٹی شور بالگے دن تندرست ہو کر واپس تاؤلی آگیا ایک مرتبہ جو

شامت آئی تو طلبہ دارالعلوم میں جاٹھرا جب حضرت مدنیؒ سے مضامین لکھ کر لے کر آئے تو حضرت نے آمد کا سبب دریافت فرمایا عرض کیا طبیعت خراب ہو گئی تھی دو اسکے لئے آیا فرمایا دو اسکے لئے عرض کیا جی ہاں فرمایا پرہیز کیا ہے تاکہ اس کا انتظام کرادوں عرض کیا حضرت طلبہ میں ٹھہر گیا ہوں وہ انتظام کر رہے ہیں فرمایا وہاں کیوں ٹھہر گئے غریب خانہ تو موجود ہی تھا جب میں چپ رہا تو ارشاد فرمایا اچھا! اور دولت خانہ میں تشریف لے گئے چار روز دیوبند پڑا رہا دو ہوتی رہی فائدہ نام کو نہیں ہونا چار تاؤلی واپس آگیا وہاں پہونچا تو انہی دو آؤں سے فائدہ ہو گیا پس شفا میں تاخیر ہوئی معلوم ہوا کہ جلد شفا ہونا دانا نہیں خدا سے کی وجہ سے تھا جو حضرت شیخ کامل کی توجہ کا نتیجہ اور ان کی کرامت تھی۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

(۹) ۱۹۵۵ء میں حضرتؒ نے رمضان المبارک ٹانڈہ میں گزارے مجھے بھی بخوشی اجازت مرحمت فرمائی لیکن میں جب ٹانڈہ پہونچا تو معلوم ہوا کہ حضرتؒ اس سال حج بیت اللہ کو تشریف لے جانے والے ہیں مجھے بھی شوق ہوا اور بڑھتی گیا آخر ایک دن ہمت کر کے طرینہ پیش کیا میرے گاؤں کے ایک سیٹھ (چچا عبدالرزاق صاحب) تک جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اجازت ہو تو ان سے صرف کرایہ کی رقم طلب کر لوں تاکہ آپ کے ساتھ زیارت حرمین سے مشرف ہو جاؤں حضرتؒ نے طرینہ ملاحظہ فرماتے کے بعد فرمایا کہ ٹین اسل ہے یا مکان میں نے عرض کیا حضرت مکتبہ فرمایا وہ تو یہاں بھی موجود ہے اس کے لئے سوال کیوں کرتے ہو میں خاموش ہو گیا حضرتؒ بھی خاموش ہو گئے اس وقت شاید حضرت کو کشف ہوا کہ اس سال میری قسمت میں حج ہے اور فرمایا تشریف لے چلے میں روکتا نہیں بس کیا تھا وہاں سے بستی پھر تاؤلی ہوتا ہو پئی پہونچ گیا۔ الحمد للہ زیارت حرمین سے مشرف ہوا۔

(۱۰) المؤمنین نظر بنور القلب | بقصص مجبلی جب پہونچا تو معلوم ہوا کہ میرا جہاز اسلامی ہے اور حضرتؒ کا مھری اس طرح طریق سفر جدا جدا ہو جائیگا

کو شش شروع کی خوب دوڑ دھوپ کی لیکن نتیجہ سفر ایک دن پچا سیٹھ عبدالرزاق صاحب بھی صبح سے شام تک لگے رہے حاجی خلیل حسین جٹا وغیرہ بڑے لوگوں سے مل کر کامیاب نہ ہوئے رات کو میں نے عرض کیا فجر کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھنی ہے صبح حضرت کا جہاز روانہ ہوگا ہم صبح قیام گاہ پہونچے غائبانہ ممکن مسافر خانہ نما میں نے ایک ڈھائی سگری ایک طرینہ لکھ لکھا تھا فجر کی نماز کے بعد پیش کیا حضرت نے اس کو بڑی دیر تک ملاحظہ فرمایا اس میں صرف یہ تحریر تھا کہ میری تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پیش کرنا مگر ایسا نہیں ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا اب تمنا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صلوٰۃ و سلام پیش فرمادیں بڑی دیر بعد حضرتؒ نے مرمہاںک ادھر اٹھایا اور فرمایا کیوں ادھر حضرتؒ نے کیوں فرمایا ادھر آہستہ سے ایک صاحب نے مجھے خبر دی کہ تیمار انتظام اسی جہاز سے ہو گیا میں نے حضرتؒ سے عرض کیا حضرت یہ کہتے ہیں

نہر انتظام ہو گیا حضرت نے فرمایا آپ تو کہتے ہیں میں نہیں جاسکتا جائیے جلدی تیاری کیجئے حضرت کا کیور فرمانا بڑے عجیب انداز کا تھا جس کی کیفیت اب بھی قلب میں محفوظ ہے حضرت کو کشف ہو گیا کہ میں اسی جہاز سے سفر کروں گا اسی نے فرمایا کیوں

(۱۱) صورت مبارک دیکھتے ہی دورانِ ختم | جہاز پر سوار ہوئے جوں توں کر کے عشاء تک جا لگا رہا اس کے بعد ساری رات سارے دن ہوش ہی نہ آیا عطر کے وقت ہوش آیا اٹھے نمازی قضا کیں ابھی کھانے پینے کی بوت نہ آئی تھی کہ سر ٹکیہ سے جا لگا اور لگے دن بھر کے وقت ہوش آیا نمازی قضا کیں اور بہت کر کے اوپر پہنچے عصر کا وقت ہو چکا تھا حضرت کی زیارت ہوئی تھوڑی دیر خدمت اقدس میں بیٹھ کا موقع ملا اس کے بعد نہ چکر آیا نہ پریشانی ہوئی بے ہوشی تو دور کی بات ہے پھر تو بدابر خدمت اقدس پر حاضری ہوتی رہی حضرت کی صحبت کی برکت سے جہاز کا سفر بڑا راحت کا سفر بن گیا **فَللّٰہُ الْحَمْدُ۔**

(۱۲) یہ جدائی عارضی ہے آپ جلد آ ملیں گے | جب جہاز جدہ پہنچا تو سید حبیب صاحب حضرت کے سگے بیٹے سفیر منہاد رکھے

سودی معززین حضرت کے استقبال کے لئے تشریف لائے وہ لوگ اگن بوٹ سے سمندر کے اندر آئے تھے جب ان کے آنے کی خبر گرم ہوئی تو لوگ جو حضرت کے پاس تھے انہیں دیکھنے چلے گئے دل میں عجیب بے چینی تھی کہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے میں مدینہ نہیں جاسکتا ہوں اور حضرت چلے جائیں گے جب لوگ ہٹ گئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا حضرت کرسی پر تشریف فرماتے مڑ کر دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو عرض کیا حضور بڑی مشکل سے صحبت نصیب ہوئی تھی اب پھر جدائی ہو جائے گی آپ مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے میں نہیں جاسکوں گا حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے اور میں سسکتا رہا پھر فرمایا انہیں یہ جدائی عارضی ہے آپ جلد آئیں اتنے میں لوگ آگئے جہاز گودی پر لگا حضرت مدینہ شریف تشریف لے گئے جہاز کے سبھی لوگ مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ تشریف لے گئے میں اکیلا جدہ مسافر خانہ میں بٹھا رہا طوفانِ غم میں غوطے لگا رہا تھا کئی روز بعد جہا نکری چر آیا اور اس کے مسافروں کے ساتھ حضرت کے کشف کے مطابق مدینہ شریف پہنچ گیا اور حضرت کی سعیت میں صلوٰۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی رہی **فَللّٰہُ الْحَمْدُ وَالْمُنَّة۔**

(۱۳) آپ ہندوستان چلے آئے آپ کو وہاں کام کرنا ہے | طائف اور مکہ مکرمہ میں میرے استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب

کا خاندان آباد ہے اسی سفر حج میں میرا ارادہ ان کے پاس قیام کا ہو گیا میرے رفیق سفر اور ذرا اہل علم و حسینیہ کے روح رواں ممبر و بانی حضرت حاجی نظام الدین صاحب نے مخالفت کی آخر فیصلہ حضرت کے

ادھر چھوڑ دیا گیا اور دونوں ایک دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کی بات سننے کے بعد حضرتؑ نے محمد کو مخالف کعبہ کے فرمایا محمد کو نہیں دیکھتے میرا یہاں مکان ہے (حضرت کا آبائی مکان محفوظ تھا جس کو بنانے میں حضرتؑ نے بھی بڑی محنت کی تھی) خاندان ہے۔ بھائی ہیں روکتے بھی ہیں پھر بھی جا رہا ہوں۔ آپ ہندوستان چلے آئے آپ کو وہاں کام کرنا ہے میں نے سرچشم قبول کیا اور واپس تاؤلی آگیا چند ہی دنوں کے بعد اس پارٹی بندی کا زہر جو میرے بعد پیدا ہو چکی تھی شدت کے ساتھ نمودار ہوا اس نے مدرسہ کی جڑ کو متزلزل کر دیا اسی سلسلہ میں دورویائے صالحہ عنقریب تحریر کر دیں گا میرا وجود اس وقت مدرسہ کیلئے کیسا ثابت ہوا مدرسہ دلدل سے نکلا اور آگے بڑھا اور اب بام عروج پر ہے ۵ سے بڑھ کر ۲۵۰ امدادی طلبہ داخل ہونے لگے تعلیم کافیہ سے مشکوٰۃ المصابیح اور بیضاوی شریف تک مدرسہ میں ۴۲ تک اور درس کا و حجرات ۱۱۷۰ سے ۴۰۰ تک پہنچ گئے فیثۃ المحمد والمہدی اسی کے ساتھ زندگی کے ایام نہایت ہی معزز طریق پر گزرے حالانکہ مفسدین و عاصدین نے پورا زور لگایا اور لایبوس و نلک الا اذا کا مظہر خوب سامنے آیا مگر جس کو قدرت خداوندی آگے بڑھائے اس کو کون پیچھے کھینچ سکتا ہے میرے فزری کی ہر تدبیر میری رفعت کا سبب بنی اور مدرسہ پر بھی چار چاند لگتے گئے اللھم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت مالک الملائک فوق الملائک من تشاء لك الحمد والشکر والنعمة

اور سید العالمین علیہ السلام نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبانی کشف ہو چکا تھا فرمایا آپ ہندوستان چلے آئے آپ کو وہاں کام کرنا ہے

(۱۴) درویائے صالحہ جس کی تعبیر واقع ہوئی | ابھی تاؤلی کا مدرسہ چھوٹا سا پودا تھا گیارہ چھوٹے کرہ مغرب میں اور ۵ درگاہیں

جنوب میں بنی ہوئی تھیں شمال و مشرق میں تقریباً ایک گز اونچی چار دیواری تھی مشرقی دروازہ نہیں تھا بلکہ تھوڑی تھی اسی دور میں ایک رات تاؤلی ہی میں خواب میں دیکھا کہ حضرتؑ سفید لباس سفید عمامہ لمبے لمبے موزے پہنے ہوئے تھے دروازہ کی شمالی جانب کرسی پر تشریف فرما ہیں صبح اشراق کا وقت ہے اور مغربی جانب کمرہ کے سامنے جہاں اب برآمدہ ہے گٹا لویا ہوا ہے پود تقریباً ایک ہاتھ لمبی ہو چکی ہے ویسی کھا دیکھری ہوئی ہے پانی آ رہا ہے اور میں پھاڑا لے کر پانی دے رہا ہوں اسی حالت میں دیکھا کہ گاؤں کی طرف سے کچھ چودھری لوگ عمامہ باندھے ہوئے آ رہے ہیں اور اگر حضرت کے پاس کھڑے ہو گئے میں نے سوچا چل دیکھ یہ لوگ کیوں

آئے ہیں جب میں پہونچا تو یہ لوگ اپنی بات ختم کر چکے تھے حضرتؑ ان سے فرما رہے تھے میرے پاس وقت کہاں ہے دیکھتے نہیں میں یہاں باغبانی کر رہا ہوں وہ خاموش سنتے رہے اور میری آنکھ کھل گئی میں نے یہ خواب حضرتؑ سے عرض کیا تو صرف یہ فرمایا کہ اچھا خواب ہے حضرتؑ کی توجہ تام دعا اور کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلم جاث مہذب اور اہل علم بن گئے اور مدرسہ طوفان حوادث میں کشتی نوح کی طرح محفوظ رہی نہیں بلکہ ترقی ہی کرتا رہا اور مفاد پرست حقیر فانی نفع کے لئے ناکردنی کرتے رہے **فِیْلَہُ الْحَمْدُ وَالِیْہِ الْمَشْکَلُ۔**

(۱۵) ایک اور خواب | ایک رات دیکھا کہ تاؤلی سڑک والی جامع مسجد میں اشراق کے بعد جب سبھی لوگ جا چکے تھے حضرت تشریف لائے حضرت چھوٹے کے موندے پہنے ہوئے تھے جو ادھر تک کیچڑ میں سن رہے تھے میں دیکھتے ہی بے تاب و پریشان ہو گیا جلدی سے سقاہ سے پانی بھر کر لایا حضرتؑ نالی کے کنارے کھڑے ہو گئے میں پاؤں مبارک دھو رہا تھا اور امنوس کر رہا تھا اتنے میں میری نظر شمالی جانب پڑی تو اس وقت کے مہتمم صاحب کو دیکھا کہ کھڑے ہنس رہے ہیں اب تو پریشانی غصہ میں بدل گئی جل بھن گیا مگر حضرت کے خوف اور حلم اور اپنی مشغولی کی وجہ سے اس وقت ان کو کچھ نہیں کہہ سکا اور آنکھ کھل گئی جب یہ خواب حضرتؑ کی خدمت میں عرض کیا تو سن کر خاموش رہے اور کچھ نہیں فرمایا چند دنوں بعد ہی وہ قیامت خیز فساد مدرسہ میں ہوا جو اللہ کے فضل اور شیخ کی دعا سے ختم ہوا اگر نہ میں ہوا اور اپنا اثر چھوڑ گیا جو برسوں باقی رہا اس فساد کے موقع پر حضرتؑ بار بار تاؤلی آئے حضرت مولانا استاد ذنا شیخ الادب والفقا اعزاز علی صاحبؑ اور مولانا داستانہ فخر الحسن صاحبؑ کو بار بار بھیجتے رہے بہت پریشان ہوئے تھے یہ عاجز بھی بہت پریشان ہوا تھا فحشاہم اللہ خیر الجناب فضلہ وھنہ۔

(۱۶) دعا سے درو ختم | دارالعلوم دیوبند کے قیام ثانی میں چند دنوں بعد ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کا تذکرہ بار بار آیا ہے ایک دن اچانک کلیجہ پھر درد شروع ہوا اور بڑھتا ہی گیا کرو میں ادھر ادھر لوٹنے پوٹنے لگا خوب زور زور سے چلا رہا تھا اہل مکہ اور قریب دالے جمع تھے مگر کسی کے بس میں گیا ہے کوئی حکیم محمد عمر صاحب مدظلہ طیب مدرسہ سے گویاں لایا اور کھلایا کوئی بھاگا ہوا طبیب خاص حکیم شفیق صاحب کے پاس گیا۔ مجھے یاد آیا کہ حضرتؑ سفر سے واپس تشریف لائے ہیں اور یہ وقت ان کے باہر تشریف رکھنے کا ہے ایک ساتھی کو بھیجا کہ حضرت کو خبر کر دو میری آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی جب حضرت کو خبر دی گئی تو پانی

طلب فرمایا اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا وہ پانی مجھ کو بلایا گیا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیا اللہ اکبر علاؤ اکبر اللہ پانی درد کو ٹھنڈا کرتا چلا گیا بیٹ تک پانی پہنچتے پہنچتے بالکل ہی درد ختم ہو گیا مجھے بستر پر ڈال دیا فوراً ایند آگئی وکان ذلک بفضل اللہ

اس زمانہ میں پسلیوں میں ہر وقت درد رہتا تھا ایک دن درد نے دعاء سے درد کا فوراً شدت اختیار کی ظہر بعد کادقت تھا خدمت میں پہنچ گیا اور

درد کی شکایت کی حکم ہوا جہاں درد ہوا پکڑ لو میں نے ہاتھ رکھ دیا حضرت نے کچھ پڑھنے کے بعد چھوڑنے کو فرمایا اور حالت دریافت فرمائی عرض کیا درد ہے فرمایا پھر پکڑ لو میں نے پکڑ لیا کچھ پڑھنے کے بعد چھوڑنے کا حکم دے کر حالت معلوم کی عرض کیا اب بہت کم ہے فرمایا اچھا اور پکڑ لو پکڑ لیا اور غور سے سننے لگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جھوڑ دو میں نے چھوڑ دیا پھر فرمایا اب کیا حال ہے عرض کیا کہ حضرت اب سٹیک ہے فرمایا اچھا تشریف رکھئے وہ وقت عام چائے کا تھا جس میں مدنی پودینہ اور زعفران کی چائے سبھی حاضرین کو پیش کی جاتی تھی کہ بانٹ کو امتہ ولکن لہ یشتر بھذہ الصفة لعلہ لافھما کہ فی السیاسیات۔

(۱۸) ایک نظر میں کیمیا بنا دینا حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب بستیوی کا بچہ عزیز ظفر احمد سلمہ رام پور جماعت اسلامی کی درس گاہ

میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں سے بھاگ کر گھر آگیا مولانا نے اس کو مولانا جماعت اللہ صاحب سفیر دارالعلوم کے ساتھ واپس رام پور بھیج دیا وہ رام پور جانا نہیں چاہتا تھا میرے پاس آنا چاہتا تھا مولانا جماعت صاحب اس کو دیوبند لائے اتفاق سے میں دیوبند موجود تھا اس کو لے کر حضرت مدنی کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ یہ وہاں جماعت چہارم میں پڑھتا تھا اب میں کیا پڑھاؤں حضرت نے فرمایا کہ حفظ کراؤ میں نے قاری انوار الحق کے سر کو دیا قاری صاحب حفظ کے ماہر تھے مگر چھ مہینہ میں پارہ نم کا نصف آخر بھی حفظ نہیں کر سکا بچہ بالکل ابتدائی نہیں تھا میں بہت گھبرایا کہ مولانا عبد الوہاب صاحب مجھ پر فغا ہوں گے کہ میرے بچہ کی زندگی خراب کر دی حسن اتفاق سے حضرت مدنی کا گذر بلا طلب دارالعلوم حیدرہ پر ہوا حضرت اس مسئلہ سے اس کے مخصوص حالات کے پیش نظر ایسا کرتے تھے میں نے ظفر احمد سلمہ کو حضرت کے سامنے کھڑا کر دیا اور سب حالات ذکر کئے حضرت نے دو تین مرتبہ نیچے سے اوپر ٹھک دیکھا اور کچھ نہیں فرمایا تم بھی نہیں کہا دوسری طرف مشغول ہو گئے اس کے بعد یہ بچہ بڑی آسانی سے

ایک رکوع روز حفظ کرنے لگا مگر استاذ پورا مہنہ صرف ایک پارہ میں خرچ کرتے تھے

اس طرح ڈھائی سال میں قرآن پورا ہوا سالانہ امتحان قاری نغان صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے ناسختہ کے بعد سے دو ہر تک لیا کم از کم ہر پارہ میں تین سوال کے امتحان کے بعد فرمایا کہ ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا ایک بھی سوال جس کا جواب نہ دیا ہو پہلی محراب مدرسہ کے نائب صدر مدرس مولانا محفوظ الرحمن صاحب مدظلہ نے سنی عید بعد فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ كَيْفَ پارہ عم میں منشاہر لگا اور پورے قرآن میں لقمہ نہیں لیا۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ فَغَفِرَ كَسَامَةً وَاحِدَةً لِّسَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا سَبِيْطِ الْبَقِي صَلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹) مسجد کدھر بنے گی | دارالعلوم حسینیہ تاؤلی کی خشت اول رکھنے کے بعد جب حضرت بنیاد سے بار آئے تو اس کو نے کی طرف جہاں اب عايشان مسجد کھڑی ہے رخ انور کمر کے فرمایا کہ مسجد کدھر بنے گی تاؤلی والوں نے عرض کیا حضرت مسجد کی کیا ضرورت ہے یہ چند قدم پر جامع مسجد موجود ہے حضرت نے پھر کچھ نہیں فرمایا بات ختم سی ہو گئی لیکن جب دارالعلوم حسینیہ کا انتھاسا پودا تناور درخت بنا تو مسجد کی ضرورت پیدا ہوئی جب بنیاد کی نوبت آئی تو اختلاف رائے ہوا اور انجام کار اسی طرف جس طرف منہ کر کے حضرت مدنیؒ نے مسجد کی باتیں کی تھیں پرانی عید گاہ پر اتفاق رائے ہوا جب بنیاد پڑ چکی تو حاجی نیاز احمد صاحب ممبر مدرسہ نے یہ واقعہ سنایا یہ بھی بتلایا کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بڑے میاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم مکتب کی بنیاد ڈال رہے ہیں جس سے چند قدم پر مسجد ہے اور بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کدھر بنے گی یہ کشف تھا جو خفی تھا پھر واقعات نے اس کی تصدیق کی پھر بھی نااہل نابینا اسی رہے بھدی من یشاء ویضل من یشاء بیدلہ الخیر

(۲۰) حضرت کو کشف ہو گیا تھا کہ میں تاؤلی والوں کی خدمت کیسے ہوں | حضرت کے حکم پر جب

میں مونڈ ڈیا بیگ ضلع بستی کو چھوڑ کر دیوبند آیا تو حضرت شیخ الادب والفقا استاذنا و مولانا غازی علی صاحب نے اٹار سی اور پھر رڑکی بھیجنا چاہا مگر حضرت نے نہیں جانے دیا میں نے چاہا کہ دینی کتب جو اردو میں ہیں ہندی میں منتقل کروں تاکہ مرث ہندی جانتے والے بچے دینیات سے واقف ہو سکیں حضرت نے منظور نہیں فرمایا لیکن جب تاؤلی کے لوگ پہنچے تو مولانا عبدالرحیم مظفر نگری صدر مدرس کے نام گرامی نامہ بقلم شیخ الادب و تحریر فرما کر اس عاجز کو روانہ کر دیا الحمد للہ اس قوم کی خدمت کا

اچھا موقع ملا توفیق اللہ ہر نفع کی خدمت کرنے میں کامیاب ہوا۔

(۲۱) دو واقعے بڑوں کے لئے اسوہ حسنہ | تاؤلی مدرس کے ایک دورِ فساد میں مدرس کو ناقابل کہہ کر نکال دیا جاتا تھا میں بھی اسی

دور میں مہتمم اور صدر مدرس بنا کر بھیجا گیا مگر بفضل اللہ یہ حربہ میرے اوپر کارگر نہ ہو سکا تو پھر صدر مدرس مولانا عبدالرحیم صاحب سادے بزرگ کو پھانس لیا ان کی مدد سے نکالنا چاہا وہ جب دیوبند میری شکایتوں کا پلندہ لے کر گئے تو حضرت مدنیؒ نے سن کر فرمایا کہ آپ امتحان لیں وہ آگے اور امتحان لیا اور دیوبند جا کر میری بڑی تعریف کی اور پھر ساری زندگی میرے خلاف کسی کی شکایت نہ سنی شکایت کرنے والوں کو بھی خوب ڈانٹا پھینکا اور حضرت مدنیؒ نے اتنے بڑے عالم کی شکایت پر توجہ نہ دی بلکہ تحقیق کا حکم دیا بحمد اللہ شکایت بے مائلی فاعتبروا یا اولی الابصار واعملوا علی مسئلہ فانھا مقتضی من القہر آن الکفریم۔

(۲۲) دوسرا واقعہ | ایک مہتمم صاحب نے بعض دیوبندی طلبہ کے بارے میں (جو غلطی سے

ان کے مدرسہ میں داخل ہو گئے تھے) جو میری طلب پر ان کے مدرسے تاؤلی واپس کر دیئے گئے اور انہوں کے سرپرست نے ان کی ایک نہ سنی حضرت مدنیؒ سے شکایت کی جس کی خبر مجھ کو قاری اصغر علی سے پہنچے جھگڑی اور فرمایا کہ نہ حضرت تجھ سے خلاف نہ بدظن اور میں بھی نہ فغان نہ بدظن لیکن تم کس دنیا میں رہتے ہو سنبھل کر رہنا چاہیے۔ قابلِ غور بات یہ ہے کہ حضرتؒ نے ایک طرف کی سن کر رائے قائم نہیں فرمائی۔ میں نے کہا کہ اختصار کے ساتھ دونوں واقعے اس لئے نقل کر دیئے کہ بڑوں کے پاس چاپلوسی خوشامدی،

مطلب برآری کرنے والے خود عرض غلط غلط خبریں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ بزمِ خود مقرب بن جائیں کچھ فائدہ حاصل کر لیں بڑوں کا فرض ہے کہ بلا تحقیق کسی کی چٹلی کی وجہ سے کسی کے بارے میں بدظن نہ ہوں تحقیق کی ضرورت ہو تو تحقیق فرمائیں درنہ عالی الذہن ضرور رہیں اور قرآنِ عظیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الا یہ بہ نظر اور ولی کامل کا اسوہ حسنہ سامنے رکھیں دونوں عالم کا نفع ہوگا۔ اگرچہ سیرا یہ کلام چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

مگر اضطرار لکھا ہی گیا کہ زندگی میں بار بار شکار ہوا ہوں اور اب بھی غیر محفوظ ہوں اللہو انی اعوذ بک من شر حاسدا اذا حسد۔

(۲۳) ختامہ مسک | حضرتؒ کو جہاں دینی مدارس اور دینی علوم سے انتہائی محبت تھی جس کے شاہد بے شمار واقعات اور لائحہ

ولا تخصی اسفار ہیں جو دینی مدارس کے لئے ہوتے تھے وہیں اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و ابن کو کمزوروں منعقاؤں کی دلداری از حد مرغوب تھی اس حقیر و عاجز کے نام سفر آخرت سے صرف ۷ دن پہلے ایک لغافہ تحریر فرمایا جس کو اپنی حقاقت سے بلا عکس لئے اصل ہی مولانا نجم الدین اصلاحی مدظلہ العالی کو بھیج دیا نہیں معلوم وہ معرض شہود پر آئے گا یا نہیں اس گرامی نامہ میں اہم ترین پہلو کمزوروں کا پاس اور ان کی دلداری تھی تاؤلی جواب مدرسہ والی تاؤلی ہے کبھی چوروں والی تاؤلی تھی لوگ بے حد جاہل اور لڑاکا تھے بات بات پر لڑتے رہتے تھے جہات کے نتیجہ میں علماء صلحا کا ادب و احترام تو بڑی بات تھی بدسلوکی عام اور معمولی بات تھی میں جب گھبرا جاتا دیوبند حاضر ہوتا حضرت کے کلمات طیبات نئی روح اور نئی زندگی بخش دیتے تھے حضرت اکثر میرے سینہ پر دم بھی کرتے تھے ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ کو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کیا کیا گیا (یا کیا جا رہا ہے) عرض کیا حضرت معلوم ہے فرمایا تو صبر کیوں نہیں کرتے عرض کیا حضرت کریں گے الحمد للہ وعدہ پورا ہوا صبر کیا اور خوب کیا ہوشیار لوگوں نے میرے صبر سے خوب خوب فائدہ اٹھایا (بزم خود) ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔

ما نجا الله ورسوله معا من لسان الومى فكيف انا
 قيل ان الاله ذو ولد قيل ان الرسول قد كهنا
 ایک دن موسم سرما میں بارش ہوتے ہوئے دیوبند پہنچا تو دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے خوش طبعی فرمائی
 برکھا میں کہو نہیں گھر سے نکلتے نہیں اکیسلی بدیس جو یا ۱۱

اللهم ارفع درجته في اعلیٰ علیین واجعلنا له صدقة جارية لا تنقطع
 ابدًا وانصرني وذریتہ وانصارہ ومن مشی مشیة عزیزا واجعلنی
 من عبادک المخلصین المقبولین عندک یا ارحم الراحمین وصل
 وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ کما تحب وترضی
 عدد ما تحب وتوصی



منطق و فلسفہ ایک تحقیقی علمی جائزہ

مولانا محمد اطہر حسین بستوی فاضل دیوبند

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والرسالین خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد اندس کا نامور فلسفی ابن رشد متوفی ۵۹۵ھ اپنی کتاب فصل المقال بین الحکمتہ والشریعۃ من الاتصال میں فلاسفہ کی بے دینی کا جواب دیتے ہوئے ایک جگہ لکھتا ہے۔

و اصل یہ ہے کہ بے دینی فلسفہ کا لازمی نتیجہ نہیں، کیا صرف فلاسفہ ہی بے دین ہوتے ہیں؟ فقہاء کبھی گمراہ نہیں ہوتے؟ حالانکہ تخیر یہ بتاتا ہے کہ فلسفہ سے زیادہ فتنہ سے بے دینی کی اشاعت ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ فقہ کی بے دینی پر جبہ و عمامہ پردہ ڈالے رہتے ہیں، اس کی بد اخلاقیات ہمیشہ مذہبی رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اس لئے عام لوگوں کی اس پر نظر نہیں پڑتی۔ (ابن رشد ص ۱۶۶)

ابن رشد کون تھا؟ اس کے اخلاق، عبادات اور انکار و خیالات کیا تھے؟ اس کو آگے بیان کیا جائے گا اور انشاء اللہ اس پر تفصیل کلام کیا جائے گا، سر دست یہ کہنا ہے کہ یہی ہے وہ دہر آلود بیان جس نے اس مجتہد ان کو قلم اٹھانے پر مجبور کیا اور یہ مقالہ معروض وجود میں آیا فلسفی ابن رشد نے اپنے تیردوں کی بوجھار علم فقہ اور فقہاء کرام رحمہم اللہ رحمۃ واسعد پر کردی اور انھیں گمراہ، بے دین اور بد اخلاق کہہ ڈالا حالانکہ انہی کے ذریعہ دین ہم تک پہنچا اور ہم نے انہی کی بدولت خدا اور ہول اور ان کے احکام کو پہچانا۔ نیز آج کل منطق و فلسفہ کے بڑھتے سیلاب کو دیکھ کر بار بار دل میں تقاضا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی کتاب کے ذریعہ اصل حقیقت کی نقاب کشائی کر دی جائے تو بہت بہتر ہو گا تاکہ لوگ ان کے حماٹیم سے محفوظ ہو جائیں اور ان کا دامن ان علوم سے داغدار نہ ہونے پائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو

قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آمین۔

اس کتاب میں تاریخی حقائق اور اکابر کے ارشادات کی روشنی میں منطق و فلسفہ کی تاریخ تدوین و ترتیب، یونانی تہذیب کا تحقیقی جائزہ رسائل اخوان الصفا کی تحلیل و تجزیہ، اس سے برآمد ہونے والے آثار و نتائج، علماء حق کا رد عمل، اکابر امت کی آراء اور شعرائے اسلام کے خیالات۔ پیش کئے گئے ہیں جن کے ضمن میں اور بہت سے عنوانات لگے ہیں جو انشاء اللہ سامان عبرت فراہم کریں گے اور ان علوم سے اشتغال رکھنے والوں کے لئے تازیانہ عبرت ثابت ہوں گے۔

اصل بحث شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منطق و فلسفہ کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کر دیئے جائیں تاکہ ناظرین کو کتاب کے مقاصد سمجھنے میں سہولت ہو۔

فلسفہ در اصل ایک کلی مفہوم ہے جس کے تحت مختلف جزئیات ہوتے ہیں ارتماطی، ریاضی، ہندسہ، حساب، ہیئت، موسیقی، طبیعیات، الہیات، عنفریات، منطق۔ ان سب علوم کے مجموعہ کا نام فلسفہ ہے، اس لئے اور اجزاء کی طرح منطق بھی فلسفہ کا جزء ہے، لیکن عرفاً دونوں کو جدا جدا فن تصور کیا جاتا ہے اس لئے ہم بھی دونوں کی تعریف الگ الگ ذکر کرتے ہیں، کتاب کے نام میں منطق مقدم ہے اس لئے اس کی تعریف بھی مقدم بیان کی جاتی ہے۔

منطق کا لغوی و اصطلاحی معنی
 لُطْقًا وَمَنْطِقًا (ضرب)، بولنا، لٹق کا

استعمال لُطْقَ فَاہِرَ یعنی گفتگو وغیرہ کے لئے بھی ہوتا ہے اور لُطْقَ بَاطِنِ یعنی فہم و ادراک کے لئے بھی مَنَطِقٌ بِرِوْزَنٍ مَعْرِفَہ اسم فرت ہے بمعنی جائے لُطْقَ، یا مصدر بھی ہے بمعنی اہجر گویائی، خوش کلامی، گفتگو، اور کبھی مَنَطِقٌ کا لفظ انسان کے علاوہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے جیسے قرآن کریم میں حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام کا قول مذکور ہے !

عَلَّمَنَا مَنَطِقَ الطَّيْرِ (ص) اور ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔
 منطقوں کے نزدیک منطق اس قانونی آرکوکھا جاتا ہے جس کی رعایت ذہن کو غور و فکر کی غلطی سے بچاتی ہے۔
 (ظفر المحصلین باحوال المصنفین ص ۳۱)

فلسفہ کا لغوی و اصطلاحی معنی
 فلسفہ کے لغوی معنی حکمت و دانائی کے ہیں، اہل عرب کہا کرتے ہیں تَفَلَّسَفَ الرَّجُلُ بمعنی

ہونا۔ مسائلِ علمیہ میں بحث کرنا، مذاقت کا دعویٰ کرنا، فیلسوف یعنی فلسفی اس کی علامت سفر آتی ہے، غیثات میں لکھا ہے کہ فلسفہ مصدرِ جعلی ہے بمعنی دانشمند ہونا۔
 فی لفظ فیلسوف سے ماخوذ ہے جو اصل میں فیلا بمعنی دوست اور سون بمعنی علم سے مرکب
 فلسفہ اصطلاحاً اس علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ موجودات کے نفس الامراحوال حسب طاقت
 مرئیہ معلوم ہوں، بالفاظ دیگر موجودات کے احوال و اقعہ کو بقدر طاقت انسانی جاننے کا
 علمت و فلسفہ ہے (فقر المحصلین باحوال المصنفین ص ۳۳۳)

مولانا سیدنا علامہ حسن گیلانیؒ نے سوانح قاسمی میں نصاب تعلیم کے ذکر کے موقع پر فلسفہ
 کی اصلی اور حقیقی تعریف بیان کی ہے جسے ذکر کرنے کو بے ساختہ جی چاہتا ہے مولانا لکھتے ہیں۔
 ”کہنہاں میں فلسفہ کی فنی تعریف کچھ بھی کی جاتی ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ کائنات
 کے متعلق انسانی فطرت میں جو بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ کائنات
 جس میں انسان شریک ہے کیا ہے؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اس کی انتہا کیا
 ہے؟ اس کا مدعا کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، ان سوالوں کے حل کی قدرتی راہ وحی
 و نبوت سے بے نیازی اختیار کر کے جانے بغیر اپنے اپنے زمانہ کے چرب زبانوں
 نے خود تراشیدہ دوسو سو کے جس مجموعہ کو فرض کر کے مشہور کر دیا کہ
 یہی ان بنیادی سوالوں کا صحیح جواب ہے اسی کا نام فلسفہ رکھ دیا گیا،
 چونکہ ان جوابوں کا تعلق حقائق و واقعات سے نہیں ہوتا بلکہ وہ مفرد منہ
 ادہام سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتے اسی لئے مقبول ہونے کے بعد تھوڑے
 تھوڑے دنوں پر ہر زمانہ کا فلسفہ مسترد ہوتا رہا ہے، پہلے بھی یہی ہوتا
 رہا، اب بھی یہی ہو رہا ہے، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔“

(سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۴)

اسی نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کسی شاعر کا نہایت
 خوب شعر نقل کیا ہے

فلسفہ چون اکثرش باشد سفہ پس کل آں

ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

یعنی فلسفہ کے لفظ کا بڑا حصہ ”سفہ“ یعنی حماقت ہے اس لئے وہ کل کا کل حماقت ہے کیونکہ

اکثر کا حکم کل کا حکم ہے۔ (مکتوب ۲۳ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

اور لسان العصر الکبائر مرحوم نے تو صان لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ

کچھ نہیں کارِ فلک حادثہ باشی کے سوا

فلسفہ کچھ نہیں العناذ تراشی کے سوا

اسنڈہ سطور میں ہم یوسانیوں کی تہذیب اور ان کے تمدن پر کلام کرنا چاہتے ہیں

تاکہ معلوم ہو کہ کن معاشرتوں اور تہذیبوں نے منطق و فلسفہ جیسے علوم کو جنم دیا اور ان کے

پیچھے کون سا تہذیب و تمدن کام کر رہا تھا انشاء اللہ ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں کلام کریں گے

باب اول

یونانی تہذیب

یونانیوں کے اخلاق و عادات اور افکار و خیالات کی تحلیل تجزیہ سے ان اجزاء کو نظر انداز

کرنے کے بعد جو اصل نہیں بلکہ فردعات و متعلقات کا درجہ رکھتے ہیں اور جو عام انسانی تہذیبوں

کے درمیان مشترک ہیں اس کا ایک مخصوص مزاج معلوم ہوتا ہے جس کی خصوصیات حسبِ ذیل ہیں

(۱) غیر محسوسات کی بے وقعتی اور ان میں اشتباہ۔

(۲) خشوع و خضوع اور روحانیت کی کمی۔

(۳) دنیاوی زندگی کی پرستش اور دنیاوی فوائد و نفع کا اہتمام شدید۔

(۴) جب وطن میں افرات و غلو۔

ہم ان متعدد اجزاء اور پہلوؤں کو اگر ایک مفرد لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو اس کے لئے تنہا

مادیت کا لفظ کافی ہے، پس یونانی تہذیب کا مایہ الامتیاز ”مادیت“ ہے۔

اہل یونان اور ستارہ پرستی | یونان قدیم کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا

کو طبعیات و ریاضت وغیرہ علوم کا یہ وسیع

اور عظیم سرمایہ عطا کرنے والا ملک تاریخ کے بیشتر حصہ میں بت پرست اور ستارہ پرست واقع

ہوا تھا اور صد ہا توہمات و خرافات میں گرفتار تھا، جدید تاریخ نے یونان کے علم الاصلنام

اور اس کے قومی دیومالا کو بے نقاب کر دیا ہے اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ یونان

قدیم میں دیوتاؤں، دیویوں اور ستاروں کے معبدوں اور میاں کا ایک جال بچھا ہوا تھا، یونان

کا جو فلسفہ عالم اسلام میں ترجمہ ہو کر آیا اور پھر اس کے ذریعہ یورپ تک پہنچا وہ اسی صنم پرستی اور ستارہ پرستی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، علامہ ابن تیمیہؒ کی صدی پہلے اس نکتہ کو فاش کر گئے ہیں کہ اہل یونان کی علم ہیئت و کواکب و نجوم سے دلچسپی کا سبب یہ ہے کہ وہ ان کو مسبودیت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان فنون میں کتابیں لکھتے تھے، چنانچہ علامہ فرماتے ہیں۔

أَمَّا قَدْ مَاءُ الْيُونَانِ فَكَانُوا مُشْرِكِينَ
مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ شِرْكَاءُ وَشِرْكُ الْيَهُودِ
الْكُوكَبِ وَالْأَصْنَافِ وَلِهَذَا عَقَلْتُ
عَنَّا يَا نَهْمُ بَعْلِهِمُ الْهَيْئَةِ وَالْكُوكَبِ
لَا جَلَّ عِبَادَاتُهُمْ وَكَانُوا يَتَّبِعُونَ
لَهَا الْهَيْئَةَ كُلَّ
(تفسیر سورۃ الاحقاف ص ۵۵)

جہاں تک قدامیونان کا معاملہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بکے مشرک تھے اور ان کو سحر سے بڑی دلچسپی تھی، وہ ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے علم ہیئت اور کواکب کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کا بھی راز ہے اس لئے کہ ان کی پرستش کو ناجاہتہ تھے اور ان کے لئے مسبد اور سیکل تعمیر کرتے تھے۔

علامہ ابن تیمیہؒ دوسری جگہ لکھتے ہیں
وَلِهَذَا كَانَ رُؤُوسُهُمُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَ
الْمُتَأَخِّرُونَ يَأْمُرُونَ بِالشِّرْكِ
فَالَّذِينَ يُسَمُّونَ الْكُوكَبَ الْأَلِهَةَ
الصُّغَرَاءُ يَعْبُدُونَهَا بِأَصْنَافِ الْعِبَادَةِ
كَذَا إِلَهَ كَانُوا فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ لَا
يُحْمَلُونَ عَنِ الشِّرْكِ وَيُوجِبُونَ
الْمُتَوَحِّدَ بَلْ يُسَوِّعُونَ الشِّرْكَ
أَوْ يَأْمُرُونَ بِهِ أَوْ لَا يُوجِبُونَ
التَّوْحِيدَ
(لفظ المنطق ص ۱۷)

اسی لئے ان کے متقدمین و متاخرین پیشوا شرک کا حکم دیتے تھے متقدمین کواکب کو الہ صغریٰ (چھوٹے خدا) کے لقب سے یاد کرتے تھے اور متاخرین طریقوں سے ان کی عبادت کرتے تھے ہمسافوں میں سے جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ شرک سے نہیں روکتے اور توحید کو مزدوری قرار نہیں دیتے بلکہ شرک یا تو جائز کہتے ہیں یا اس کا حکم نہیں دیتے یا کم از کم توحید کو مزدوری قرار نہیں دیتے۔

باقی آئندہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



کتابخانه جامعہ اسلامیہ علیہ وسلم

دارالعلوم

جلد نمبر ۶۷ فروری ۱۹۸۵ء مطابق جمادی الاول ۱۴۰۶ھ شمارہ نمبر ۵

مجلس ادارت	سالاٹہ ذرا اشتراك
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی	ہندوستان سے ۲۵/۰۰
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)	سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)	بذریعہ ای میل ۹۰/۰۰ روپے
طابع و ناشر	جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
دارالعلوم معرفت حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب	بذریعہ ای میل ۱۰۵/۰۰ روپے
مہتمم دارالعلوم دیوبند	امریکہ، کتاوا وغیرہ سے بذریعہ ای میل ۱۱۶/۰۰ روپے
مطبوعہ	پاکستان سے بذریعہ ریل ۲۵/۰۰ روپے
محبوب پریس دیوبند (پول)	قیبریاں ۲/۵۰ روپے

ضمانت دہی گزاری

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے یا اس سے پہلے کسی مہینے میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی گئی ہے اس سے ذرا اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے اگلا شمارہ ۳۱/۰۰ روپے کے مطالبہ میں دی گئی ہو یا جیٹا (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	نمبر صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب	۳
۲	اسلام میں رسول کا نقور	مولانا محمد بدر عالم صاحب	۶
۳	انقلاب ایران کی حقیقت	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۶
۴	علم بنیات کا ارتقاء اسپین میں	مولانا محمد یوسف صاحب	۳۵
۵	ثقافت کا مفہوم	مولانا عتیق اللہ صاحب قاسمی	۴۰
۶	منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ	مولانا محمد اطہر حسین صاحب قاسمی	۴۲
۷	فہرست مطبوعہ کتب مکتبہ دارالعلوم		۴۸

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ سنی آرڈر سے روانہ فرمائیں
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ .. ۲۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(ملائیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

دارالعلوم دیوبند نے اپنی ایک سو بائیس سالہ زندگی میں علمی، عملی اور دفاعی میدانوں میں جو مجید العقول خدمات اور نادر و درکار کارنامے انجام دیئے ہیں مدارس اسلامیہ کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔

دارالعلوم کا قیام جن حالات میں عمل میں آیا تھا اس وقت عیسائیت کا فروغ پورے عالم اسلام کے لئے ایک عظیم فتنہ بنا ہوا تھا۔ بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں پر تو ظلم و ستم کے ایسے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ اس نے تاتاریوں کی قیامت خیز تاراج اور اندلس میں صلیبیوں کے خونی ڈرامہ کی یاد تازہ کر دی۔

اس پر آشوب دور اور انتہائی سنگین حالات میں دارالعلوم نے اللہ کے عطا کردہ اس فتنہ ہمہ گیر کی سرکوبی کے لئے قدم آگے بڑھایا اور حکومت و اقتدار کی تمام تر طاقتوں کے باوجود عیسائیت کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور بحث و مناظرہ، تصنیف و تالیف کے ہر میدان میں عیسائی مبلغین کو شکست فاش دی اور انھیں ہمیشہ کے لئے اس میدان کو خیر باد کہنے پر مجبور کر دیا۔ فرزند ان دارالعلوم کے اس موضوع پر ہزاروں صفحات لکھے۔

فتنہ عیسائیت ہی کے زیر سایہ یہاں کے مسلمانوں کو عقیدہ توحید سے محروم کر دینے کے لئے شیعہ و سنی دشمن کے نام سے ایک تحریک ابھری اس تحریک کے مقابلہ میں بھی دارالعلوم نے مناظرہ و مباحثہ اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ وہ فریضہ انجام دیا کہ یہ فتنہ تاریخ کے شہرِ خموشاں میں ہمیشہ کے لئے دفن ہو گیا۔ اس موضوع پر بھی فضلا، دارالعلوم کی سیکرٹری تصانیف عالم اسلام کے مکتبوں کی زینت ہیں۔ شاعرانگریزوں کی پالیسی لٹوؤ اور حکومت کرو نے یہاں کے مسلمانوں میں انتشار و اضمحلال پیدا کرنے کے لئے جو فتنے برپا کئے ان میں سب سے اہم فتنہ قادیانیت تھا جس نے علمی اور اعتقادی طور پر

ملت اسلامیہ میں بڑا غلغلا پیدا کیا۔ بفضلہ تعالیٰ علماء دارالعلوم کی انتھک اور سبے پناہ کوششوں سے یہ فتنہ کفر کی صف میں کھڑا کر دیا گیا اور آج قادیانیت صرف ملت اسلامیہ کے اندر نہیں تائیخ انسانیت میں ایک بہتان اور کالی بن کر رہ گئی ہے۔ اس سلسلہ میں دارالعلوم کی خدمات کی شہادت ہزاروں صفحات میں پھیلی ہوئی ہے، دارالعلوم کی تفصیلات اپنی خاموش زبانوں سے آج بھی دے رہی ہیں۔

ملت اسلامیہ کے اندر ایک اور فتنہ بدعات کے فروغ کا شروع کیا گیا جو چیز اسلام میں نہ تھی اسے اسلام بنانے کی مذموم جسارت کی گئی اور دین و مذہب کے نام پر طرح طرح کی شرکیہ رسوم ایجاد کی گئیں۔ دارالعلوم نے آگے بڑھ کر اس فتنہ کا بھی تعاقب کیا یہ معرکہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور آج بھی برصغیر ہندوپاک میں کہیں کہیں اکھڑی ہوئی سانس لے رہا ہے اس سلسلے میں یہ حقیقت قابل لحاظ ہے کہ دارالعلوم نے ایک طرف تزکیہ و احسان کے بہترین نمونے، رجوع اور انابت الی اللہ کے اعلیٰ ترین شاہکار عملی طور پر امت کے سامنے پیش کئے اور علمی انداز سے بھی اس فتنہ کے سد باب میں بھرپور کوششیں کیں۔ فضلاء دارالعلوم کی ہزار ہا تفصیلات اس خدمت گرامی کا جتنا جاگتا ثبوت ہیں۔

ان تمام فتنوں اور گمراہ کن تحریکوں کے علاوہ جب بھی کسی فرد یا جماعت نے ردِ ما انا علیہ واصحابی کے جادہ مستقیم سے انحراف کیا اور ملت کے اندران کے غلط انکار اور فاسد نظریات کے سراپت کر جانے کا اندیشہ ہوا تو دارالعلوم کی جانب سے بلا خوف و ہمت لائحہ عمل پر کھل کر ٹکیر کی گئی اور ان غلط نظریات کے مفاسد کو علمی انداز میں امت کے سامنے ظاہر کر کے اس کا سد باب کیا گیا اور اس کی جگہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر صحیح اسلام کو امت کے سامنے پیش کرنے کی سعی تبلیغ کی گئی۔ سو دودیت اور عدم تقلید میں غلو اختیار کر کے ائمہ مجتہدین اور صلحا امت پر زبان طعن و تشنیع دراز کرنے والوں کو اس کی فیکر میں پیش کیا جاسکتا ہے

ان دفاعی تالیفات کے علاوہ اسلامی علوم و فنون میں سے کوئی فن ایسا نہیں ہے جس کی جماعت دارالعلوم نے وسیع خدمات انجام دی ہوں۔ متعدد و کامل تفسیروں کے علاوہ علوم قرآنی سے متعلق تفصیلات کی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہے۔ فن حدیث میں متعدد نئی قابل قدر اور ضروری تالیفات کے اضافہ کے ساتھ اس فن سے متعلق متفرق

محمد مین کی اکثر مشہور کتابوں کی توضیح و تشریح کا بھی پورا پورا اہتمام کیا گیا ہے اور اس موضوع سے متعلق صفحات کی تعداد بھی یقیناً لاکھوں سے متجاوز ہے عقائد و فقہ کے فن پر جو خدمات انجام دی گئی ہیں ان کا شمار بھی مشکل ہے سیکڑوں فضلاء کرام نے اس موضوع پر ہزاروں تصانیف امت کے نذر کہیں سیرت، اخلاق و احسان تاریخ، ادب، لغت وغیرہ سے متعلق فرزندان دارالعلوم نے جو اگر ان قدر خدمات انجام دی ہیں اگر صرف ان کی فہرست تیار کی جائے تو وہ اپنی فصاحت میں خود ایک مستقل تصنیف سے کم نہ ہوگی لیکن یہ ساری علمی و تصانیفی خدمات اس طرح سے منتشر اور پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کی وسعت و ہمہ گیری کا کچھ اندازہ ہی نہیں چلتا۔

عصر جدید تصنیف و تاریخ کا دور ہے۔ آج ہر زندہ قوم اور متحرک ادارے اپنی خدمات اور تاریخ کو مرتب کر کے دنیا میں نشر کر رہے ہیں حتیٰ کہ جن قوموں اور لوگوں کے پاس اپنی کوئی واضح تاریخ نہیں ہے، وہ تاریخ سازی کر کے دنیا میں اپنے آپ کو روشناس کر رہے ہیں۔

مگر افسوس ہے کہ دارالعلوم کی ان ہمہ گیر علمی خدمات اور تابناک تاریخ کو آج تک مرتب شکل میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکا۔ جس کی وجہ سے عالم اسلام میں دارالعلوم کو وہ مقام اب تک حاصل نہیں ہو سکا ہے جن کا وہ مستحق ہے اس لئے عرصہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ فضلاء دارالعلوم کی اس ہمہ گیر علمی خدمات کو دور حاضر کے اسلوب میں مدون کر کے پیش کیا جائے شیخ الہند الاڈمی دارالعلوم دیوبند نے اس عظیم خدمت کا بار اپنے ذمہ لے لیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر فضلاء کرام کے تعاون کے انجام نہیں دیا جاسکتا ہے اس لئے فضلاء دارالعلوم سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں الاڈمی کے ساتھ تعاون فرمائیں جس کی صورت یہ ہے کہ خود اپنے حالات و خدمات کا مکمل تعارف اور جن فضلاء کی خدمات سے آپ کو واقفیت ہو ان کے حالات مرتب فرما کر جلد از جلد بھیجے کی کوشش فرمائیں اس سلسلے میں ایک سو اٹھ مئی مرتب کیا گیا ہے اسے سننے رکھ کر حالات و کوائف لکھے جائیں تو سہولت ہوگی سو اٹھ مئی سالہ کے مصلحتاً پر ملاحظہ کر لیا جائے۔

اسلام میں رسول کا تصور

مولانا محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اسلام میں خدا کے تصور کی طرح رسول کا تصور بھی تمام مذاہب سے جداگانہ اور بالاتصور ہے۔ یہاں انسان کامل کی آخری سرحد اور لاہوت و جبروت کے ابتدائی تصور میں کوئی نقطہ مشترک نہیں نکلتا۔ ایک انسان اپنی فطری اور وہی استعداد کا ہر کمال بالفعل حاصل کر لینے کے بعد بھی الوہیت کے کسی ادنیٰ سے تصور کے قابل بھی نہیں ہو سکتا اسلام میں اللہ تعالیٰ کا تصور اتنا بلند ہے کہ وہ حلول و اتحاد، ولادت و قرابت اور اس طرح کی تمام نسبتوں میں سے کسی نسبت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسی معنی سے اس کو احد و صمد کہا جاتا ہے۔

دو بینانِ بارگاہِ الست بیش ازیں پے نہ بردہ اند کہ ہست

رسول و اوتار و بروز | اس لئے اسلام میں رسول نہ خدا کا اوتار ہو سکتا ہے کہ

خدا کی اس میں حلول کر سکے اور نہ خود خدا ہو سکتا ہے کہ ہیکل انسانی میں جلوہ نما ہو۔ رسول کے متعلق خدا کی تصور عیسائیت کا راستہ ہے اور خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ رسول کی صورت میں بروز کرتا ہے براجمہ کا عقیدہ ہے۔

اسلام کی تعلیم ان دونوں سے علیحدہ ہے بلکہ یہ دونوں تصور اسلام میں بے مصداق

ناممکن اور محال ہیں۔ عام حیوانات کو دیکھتے قدر تہذیب ان میں بھی ہر ہر نوع کی جدا

جدا خصوصیات اور صورتیں بنائی ہیں اور اس طرح ہر نوع کے درمیان ایک ایسا

خط فاصلہ کھینچ دیا ہے کہ ہزار ترقی کرنے کے بعد بھی ایک نوع دوسری نوع کے سرحد میں قدم

نہیں رکھ سکتی بلکہ ہر نوع اپنے ان ہی قدرتی حدود کے درمیان گردش کرتی

رہتی ہے اور اسی حد بندی سے اس عالم کا نظام قائم رہتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَسَمِ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ دلت دن سے

وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا سَابِقُ الْاَیَّامِ وَكُنْ فِیْ
فَلَکَ یَسْتَعِیْبُونَ۔
آگے بڑھ سکتی ہے ہر چیز جگر میں پڑی
گردش کھا رہی ہے۔

جب مخلوقات کے دائرہ کی یہ سرحدیں اتنی مضبوط ہیں تو خالق کے متعلق یہ گمان
کرنا کہ کوئی انسان اپنے دائرہ سے ترقی کر کے اس کی سرحد میں قدم رکھ سکتا ہے۔ بغیر ہمارے
خوش عقیدگی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر تھوڑی دیر کے لئے فلسفہ ارتقاء
(Evolution) تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی مخلوقات کے کسی کڑی کا عالم قدس سے
کوئی اتصال ثابت نہیں ہوتا اس لئے رسول کا تصور اسلام میں بلا کسی ادنیٰ شائبہ
تقصیر کے یہ ہے کہ وہ ایک انسانِ کامل ہوتا ہے اور اپنی تمام عظمتوں اور مراتبِ قرب
کے باوجود الوہیت کے تصور سے یکسر خالی ہوتا ہے۔

انسانیت رسول کا ایک کمال ہے | رسول ایک انسان ہوتا ہے اور عام انسانوں
پر اس کی برتری سمجھنے کے لئے یہ کافی ہے

کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کا پیغمبر ہے۔ اس کی جانب سے منصبِ اصلاح
پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس لئے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح
کے لئے صرف علم کافی نہیں احساس کی بھی ضرورت ہے۔ جو غم نہیں کھا سکتا وہ ایک
غمرہ کی پوری تسلی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھوک سے آزاد ہے وہ ایک بھوکے کے ساتھ
صحیح دل سوزی کرنا بھی نہیں جانتا۔ اور جو فطرتِ انسانیوں کی کمزوریوں سے آشنا نہیں
وہ ان کمزوریوں پر اغراض بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے قرآن کریم نے جا بجا بعثت کے
ساتھ رسولوں کا انسان ہونا ایک مستقل انعام قرار دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ
اِذْ بَعَثَ فِیْهِمْ رَسُولًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ اِنَّهُمْ لَیَّ اَعْيُنٌ رَّاۤیُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ
اور باتوں کے مابین امور کو بالخصوص نمایاں کیا گیا ہے۔ بعثت رسول پھر اس انعام کیلئے
سرزمینِ عرب کا انتخاب اور سب سے بڑھ کر اس رسول کا انسان ہونا۔ حضرت
خلیلؑ نے جب بنی اسرائیل میں ایک نبی کے لئے دعا فرمائی تو انھوں نے بھی اس اہم
نقطہ کو فراموش نہیں کیا اور اپنی دعا میں فرمایا۔

وَبَنَّاوَابَعَثْنَا فِیْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ

اے ہمارے رب ان میں رسول بھیج جو ان میں

میں سے ہو۔

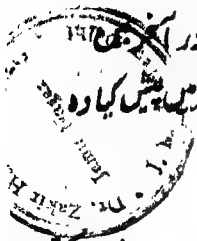
پھر جب اس دعاءِ مستجاب کے ظہور کا وقت آیا تو دعاءِ خلیل میں لفظ ”سہم“ کی استجابہ کو مزید تاکید کے ساتھ لفظ من النفسہم سے ذکر کیا گیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یعنی اس رسول کو انسانوں میں تو بھیجا ہی تھا مگر ان میں بھی جس سے انھیں قریب سے قریب تر علاقہ ہو سکتا تھا ان میں بھیجا ہے انسانوں میں عرب، عربوں میں قریشی اور قریش میں ہاشمی بنایا مگر ان چند در چند خصوصیات کے باوجود پھر وہ ایک انسان ہی رہا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو ابتدا میں اولادِ آدم کو بنیادی طور پر بتا دیا گیا تھا۔

يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ
مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ اٰيَاتِي
فَمَنِ اتَّقَىٰ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
اے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں
کے رسول آئیں جو تمہارے سامنے ہماری
آیات پڑھ کر سنائیں تو جو تقویٰ کی راہ
اختیار کرے اور نیک رہے تو ان پر نہ کوئی
خوف و ہراس اور نہ کوئی غم۔

آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ابتداء میں جن باتوں کی اولادِ آدم کو بنیادی طور پر تعلیم دی گئی تھی ان سے ایک بعثت رسول، دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقیدہ تھا۔ اسی عقیدہ کے مطابق دنیا میں خدا کے بہت سے رسول آئے جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔

علاوہ اس کے کہ رسول اگر انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں کی پوری اصلاح نہیں کر سکتے۔ نسل انسانی پر یہ ایک بدناما داغ ہوتا کہ اشرف المخلوقات کا مصلح و مربی کسی اور نوع میں پیدا کیا جائے اس لئے خود رسول اور نوع انسانی کا شرف و کمال یہی تھا کہ رسول انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا۔

لفظ رسول کی تشریح | رسول کا صحیح مقام سمجھنے کے لئے خود لفظ رسول سے زیادہ صحیح اور آسان کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ سے محبت و عظمت کے وہ تمام تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں جو ایک کامل سے کامل انسان کے لئے فطرت انسانی میں موجزن ہوتے ہیں اور عباد و معبود کی وہ ساری حدود بھی محفوظ رہتی ہیں جو کفر و ایمان کے درمیان خطا فاصل ہو سکتی ہے اسی لئے خدا نے تعالیٰ



کے سب رسولوں نے اپنا تعارف اسی لفظ رسول کے ذریعہ پیش کیا ہے اور ان کے پیش کردہ قرآن کریم نے سب سے افضل اور سب سے برتر رسول کا تعارف بھی اسی لفظ میں پیش کیا ہے۔ یہی لفظ رسول ہے۔

(۱) محمد رسول اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے پیغمبر ہیں۔

(۲) وما محمد الا رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغمبر ہونے کے سوا الوہیت کا شائبہ تک نہیں رکھتا۔ معلوم ہوا کہ یہ کلمہ ایسا پر عظمت کلمہ ہے کہ نبی الانبیاء کے تعارف کے لئے بھی اس سے زیادہ مفاد کوئی اور کلمہ نہیں ہے سو فیما نے بڑے بڑے مجاہدات کے بعد یہاں کچھ خوشنما کلمات استعمال کئے ہیں۔ وجود کا نقطہ اول۔ حقیقۃ الحقائق۔ برزخیۃ الکبریٰ۔ مگر انصاف یہ ہے کہ ان سب کلمات کے تکرار سے کچھ غلط فہمیاں تو پیدا ہو گئیں لیکن آپ کا صحیح مقام پھر اتنا دریافت نہیں ہو سکا جتنا کہ لفظ رسول سے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ ہر دور میں مشہور و معروف تھا۔ اس کے لوازم سب کے ذہن نشین تھے۔ اس کے فرائض و خدمات سب کو معلوم تھے اس کی شخصیت و احترام سے سب آشنا تھے اور یہ تو کسی نا سمجھ سے نہ سمجھا انسان پر بھی پوشیدہ نہ تھا کہ بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان توازن و کرم کے واسطے بری اور سادات کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا۔ اس لئے جب کوئی رسول دنیا میں آتا تو یہی کہہ دیتا کہ میں احکم الحاکمین، ملک الملوک کا ایسا ہی ایک رسول ہوں جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کے رسول ہوا کرتے ہیں بس اسی ایک لفظ سے سامعین کے دلوں میں ساری عظمتیں دوڑنے لگتیں محبت و توقیر، اطاعت و حکم برداری کے وہ تمام جذبات امنڈنے لگتے جو ایسے رسول کے لئے امنڈنا چاہئیں۔ اور بیک وقت وہ تمام حدود و محبتوں کے سامنے آجاتیں جو ایک بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان فاصلہ رکھتی چاہئیں۔ اس لئے محبت و اطاعت کے ان تمام جذبات کے ساتھ ان کا جو ہر توحید بھی کفر و شرک کی گرد سے بھی بے آب نہ ہوتا۔

رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے | درحقیقت یہ مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک طرف اسلام

کی نازک توحید خدا ہی کی اطاعت اور اسی کی محبت کا مطالبہ کرتی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے سوا رسول کی محبت و اطاعت کا بھی حکم دیتی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ نسبت رسالت

کے بعد رسول کی استی درمیان میں صرف ایک واسطہ ہوتی ہے۔ پھر اس کی اطاعت و محبت خدا کی محبت و اطاعت ہو جاتی ہے اسی لئے فرمایا۔

مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ

جو رسول کا کہنا مانے اس نے خدا کا کہنا مانا
یعنی اصل حکم برداری تو خدا کی چاہیے۔ ظاہری سطح میں رسول کی اطاعت کو اس کے خلاف نظر آئے مگر حقیقت میں وہ خدا ہی کی حکمرانی ہوتی ہے بلکہ اس کی اطاعت و محبت سے بغیر خدا کی محبت و اطاعت کا کوئی اور راستہ ہی نہیں اور اصطلاح یہ اطاعت و محبت کتنی ہی جیتی چلی جائے مگر اس کا اصل مرکز خدا ہی کی ذات پاک رہتی ہے۔

رسول و وکیل

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہو گیا کہ رسول خدا نہیں، اس کا اقتدار وبردوز نہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں۔ اب یہ سنئے کہ وہ اس کا وکیل و مختار بھی نہیں۔ عربی میں دوسرے کی خدمت سرانجام دینے کے لئے دو لفظ ہیں (۱) رسول (۲) وکیل ان دونوں کا تعریف دراصل دوسرے کے لئے ہوتا ہے اپنے لئے نہیں ہوتا مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وکیل کا تعریف نسبت رسول کے زیادہ صیح اور زیادہ قوی ہے۔ وکیل اپنے موکل کی طرف سے مختار ہوتا ہے جو چاہے بطور خود بھی کر سکتا ہے اسی لئے خصومت و جواب دہی کا بھی اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ رسول صرف اس امانت کے پہنچا دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔

مثلاً اگر ایک بادشاہ کسی کو اپنا وکیل و مختار بنا دے تو اس کو حق ہے کہ وہ موقع و محل کے لحاظ سے جو مناسب سمجھے گفتگو کر لے بلکہ چاہے تو اس کے قوانین میں ترمیم و تنسیخ بھی کر ڈالے مگر ایک پیغامبر کو اس کے سوا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو پیغام اس کے ذریعہ بھیجا گیا ہے وہ بے کم و کاست اس کو پہنچا دے اس لحاظ سے وکیل کی مینیت گو بلند ہے مگر بلحاظ ذمہ داری سخت بھی بہت ہے قرآن کریم نے بہت جگہ اس کا اعلان کیا ہے کہ جنہیں ہم بھیجیں گے وہ صرف ہمارے رسول ہوں گے نہ کہ وکیل۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا خود ہی سب کا وکیل بن گیا ہے تو اب اس کا وکیل کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی بڑے سے بڑے انسان میں اس کی طاقت نہیں کہ وہ اس ذمہ داری کا بار اٹھائے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ پھر اس کی طرف سے وکالت کیسے متصور ہو سکتی ہے۔

(۱) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور

شَيْءٌ وَكِيلٌ

(۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ دُوِّنِیْ وَکَبِّرْ

(۳) قُلْ نَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔

وہی عجب کا وکیل و کار ساز ہے

میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل و کارِ ساز مت بناؤ۔

آپ کہہ دیجئے کہ میں شرم پر وکیل بنا کر نہیں

بھیجا گیا رسول مقرر ہوا ہوں

(۴) مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَكُونُ لِنَفْسِهِ جِزَاءً بِمَا كَسَبَتْ أَوَّلَ مَا رَمَىٰ جَهَنَّمَ وَهُوَ فِيهَا ذَائِقٌ مُّطْمَرٌ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَلَهُ فِيهَا عِلَادٌ يُخَذِّلُونَ لَكَ الْأَعْدَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٌ أَنتَ لِأَكْثَرِهِمْ سَاهِدٌ لِّئَلَّا تُقَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِهْلَامٌ مِنَّا وَإِنَّمَا تَأْمُرُ بِالسُّلُوٰةِ الَّتِي نَحْنُمُوهَا لَهَا لَوَافِقٌ وَأَنْتَ لِأَكْثَرِهِمْ سَاهِدٌ

لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ ۚ

اختیار کی اپنا ہی نقصان کیا اور میں تو

عَلَيْهَا وَمَا آتَا عَلَيْنَا مِمَّا دَعَا بِهِ

میرے سر ہو۔

یو کیٹ۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ رسولؐ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکام الہیہ پہنچا دے اور بس شریعت کے ایک شوشہ اور ایک نقطہ بدلنے کا حق اس کو نہیں کسی کی ہدایت و گمراہی کا بار اس پر نہیں اور نہ آخرت میں کسی کے اعمال کا وہ جواب دہ ہے۔ جہاں تک کارخانہ عالم کی ذمہ داری کا رسازی کا تعلق ہے اس کے ذرہ ذرہ کی کفالت و وکالت خدائے تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے اور رسولوں کی پوزیشن صاف کرنے کے لئے اپنی اور رسولوں کی زبانی یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کی حیثیت صرف رسالت کی حد تک ہے وکالت کی نہیں ہے تاکہ ہر انسان سوچ سمجھ لے کہ ہدایت و ضلالت کی جواب دہی اسے خود براہ راست کرنی ہے جسے رسولوں کی ذات پر تالا نہیں جاسکتا۔

و کالت تو بہت دور کی بات ہے اگر کہیں ہر شخص سے خدائے تعالیٰ کا باتیں کرنا خالقیت کے خلاف نہ ہوتا تو شاید اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان رسالت کا واسطہ بھی نہ ہوتا۔ مگر جس طرح دنیا میں بادشاہ اپنی رعایا سے بلا واسطہ کلام نہیں کیا کرتے۔ اسی طرح خدائے تعالیٰ نے بھی اپنی ہر مخلوق سے براہ راست کلام کرنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کیلئے کچھ ہستیاں منتخب کر لی ہیں جو اس کی نظر میں اس کے لئے اہل بنائی گئی تھیں پھر ان میں بھی یہ حوصلہ نہیں ہے کہ بے حجابانہ وہ جب چاہیں اس سے باتیں کر لیں اس لئے ان کی برداشت کے بقدر اپنے ہم کلامی کی صورتیں مقرر کر دی ہیں

وَمَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ رِزْقًا رَّزَقَ رَجُلًا مِّثْلِيْ ۝

أَرْسِلَ رَسُولًا كَيْتُوحَىٰ يَأْذُنُ
فَأَيْشَاءُ (الشوری ۶۷)
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
مَنْ رَزَقَهُ مِنْ شِئَاءٍ
(آل عمران ۹۷)

کوئی فرشتہ بھیجے، پھر وہ خدا کے حکم سے
جو اس کو منظور ہو اس کا پیغام پہنچا دے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست
غیب کی خبر دے دیا کرے لیکن اس کے لئے
اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے
جھانٹ لیتا ہے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور نہیں رکھا کہ عام لوگوں کو
بلا واسطہ غیب کی یقینی خبریں دیا کرے بلکہ اس کام کے لئے وہ رسولوں کا انتخاب کرتا
ہے اور ان کے ذریعہ سے پھر تمام مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ دستور اس لئے رکھا
ہے کہ عام بشر تو درکنار رسول بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ خدائے تعالیٰ سے جس طرح
چاہوں بالمشافہ کلام کر سکیں۔ اس لئے ان سے کلام کرنے کی بھی چند صورتیں اختیار کی گئی
ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مستحکم خود ذات پاک ہو مگر سامنے نہ ہو بلکہ پس پردہ ہو جیسا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کلام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ
سے کلام کرے۔ اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نبی خود بشریتہ سے ملکیت کے قریب آجائے
دوم یہ کہ ملک یعنی فرشتہ بشریتہ کے قریب آجائے ان دونوں صورتوں میں رسول سے
بالواسطہ کلام ہوتا ہے۔ ان سب صورتوں میں چونکہ خدائے تعالیٰ کی ذات پاک رسول کے
سندے نہیں ہوتی اس لئے کلام الہی کی شوکت و طاقت رسول کے لئے قابل برداشت ہوجاتی
ہے اگر کہیں آنے سامنے آکر کلام ہو تو بشریتہ کی ضعیف تعمیر برباد ہو جائے۔

رسول اور مصلح **ریفا رمر** جس طرح کہ رسول وکیل و مختار نہیں ہوتا، اسی طرح وہ
مرن ایک مصلح و ریفا رمر بھی نہیں ہوتا۔ رسول اور

ریفا رمر میں فرق ہے ایک ریفا رمر اور مصلح کی پرورش عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے ان ہی
کی طرح وہ تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اپنی فطری صلاحیت و دل سوزی کی بناء پر قومی اصلاح
کی خدمت انجام دیتا ہے جب اس کی فہم و فراست، ہمدردی و نیک نیتی کے اثرات قوم میں
نمایاں ہوتے ہیں تو قوم کی نظروں میں وہ خود بخود ایک مصلح اور ریفا رمر کا رتبہ حاصل کر لیتا
ہے مگر رسولوں کی تربیت صفت اجتہاد و اصطفا کے ماتحت ہوتی ہے ان کی ہر نشست

برخاست ہر قول و فعل کی قدرت خود نکلاں ہوتی ہے اور اسی حفاظت کی وجہ سے ان کو سخت عصمت حاصل ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مناسب عمر پر وہ خود انھیں منصبِ اصلاح پر فائز کرتی ہے۔ ریفاً مرعصت کا رمی نہیں ہوتا غلطی کا احتمال اس پر ہر وقت جائز ہے۔ رسول کی دوزندگیاں رسالت سے پہلی اور رسالت کے بعد اس قدر ممتاز ہوتی ہیں گویا بلحاظ ذمہ داری وہ دو انسان ہوتے ہیں۔ رسالت سے پہلے وہ عام انسانوں کی صف میں شامل ہوتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ نہ عام انسانوں کے عقائد و اعمال سے کوئی ذمہ دارانہ سروکار رکھتا ہے اس کی دعوت میں کوئی تدریج کوئی تمہید نہیں ہوتی وہ خود بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اسے کیا کہنا ہے وہ بالکل خاموش خاموش نظر آتا ہے اور جوں اسی منصبِ رسالت پر فائز ہو جاتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا خوف و خطر اس کے آس پاس نہیں آتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال پر نظر کیجئے یا تو وہ فرعون کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے یا رسالت کی دوسری ہی ساعت میں پھر اسی کی طرف واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی کس کام کے لئے؟ اس سرکش کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کے لئے جس کے عذاب سے ڈر کر کل خود بھاگ رہے تھے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے یا تو وہ عزت نشینی تھی کہ فارحہ ادا میں چالیس چالیس دن تک اس کی خبر بھی نہ رہتی تھی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے یا اب کوئی بازار نہیں، کوئی مجمع نہیں، کوئی محفل نہیں جہاں دنیا کی اصلاح و خبر گیری کے لئے آپ جمع نہ رہے ہوں خلاصہ یہ کہ رسول کی زندگی کسب و کتاب، تکلف و تنصیع کے تمام قیود سے آزاد ہوتی ہے، وہ از خود نہ رسول بنتے ہیں نہ بن سکتے ہیں اور نہ خود قوم کسی کو رسول بنا سکتی ہے بلکہ یہ دستِ قدرت کا براہ راست انتخاب ہوتا ہے جسے چاہے اس منصب کے لئے انتخاب کر لیتا ہے۔

رسول ریاضت سے نہیں بنتے وہ پہلے سے منتخب شدہ ہوتے ہیں | رسالت ایک قسم کی سفارت ہے

ہو سفیر کے لئے قابل ہونا تو ضروری ہے مگر ہر قابل انسان کے لئے سفیر ہو جانا ضروری نہیں یہ بادشاہ کی اپنی مصلحت اور صواب دید پر موقوف ہے کہ وہ کس کو اس کا اہل سمجھتا ہے خدا کی زمین پر دنیا کے جس قدر رسول آئے آپ سب کی ہیبت با تفصیل مطالعہ کر جائیجئے۔

ان کی زندگیوں کا ورق ورق لوٹ جائے مگر قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوگا کہ کسی کو منصب رسالت کسی رسول کی اتباع و اطاعت کے صلہ میں ملا ہو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی برت سے آپ کو یہی ثابت ہوگا کہ بوقت ضرورت براہ راست ان کو اس منصب سے نواز دیا جاتا ہے بلکہ رسول کا خود مفہوم بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ گروہ عام انسانوں اور خدائے تعالیٰ کے درمیان پیغامبری کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ ان کے واسطے سے لوگ شریعت پر عمل اور خدا کی عبادت کرنا سیکھیں اس لئے نہیں کہ شریعت پر عمل کر کے یہ خود خدا کے رسول بن جائیں۔ چنانچہ جب وہ آتے ہیں تو گمراہوں میں راہنما، جاہلوں میں عالم، مفسدوں میں مصلح، اور کافروں میں اول مسلم بن کر آتے ہیں۔ رسالت سے پہلے بھی ان کا دامن شرک و کفر کی تمام بنجاستوں سے پاک ہوتا ہے اور جو حرکات و ادیان سماویہ میں ناقابل برداشت ہیں وہ نبوت و رسالت سے پہلے بھی ان سے دور ہی دور رہتے ہیں اور اپنی اس بے لوث اور پاک و صاف زندگی کی وجہ سے قوم میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی ریاضت و عبادت اس لئے نہیں ہوتی کہ انہیں رسول بننا ہے بلکہ اس لئے ہوتی ہے کہ ان کی یہ پاک و صاف زندگی قوم کی نظروں میں نمایاں کی جائے اور اس لئے نمایاں کی جائے کہ جب وہ رسالت کا دعویٰ کریں تو خود ان کی یہی زندگی ان کی تصدیق کا بڑا سامان ہو جائے۔

اگر بالفرض رسالت کسب و اکتساب کا ثمرہ ہوتی تو رسولوں کی بعثت یا فترت کا مدار عبادت کی سرگرمی یا عبادت میں سردمہری پر ہوتا حالانکہ یہاں معاملہ برعکس ہے یعنی جتنی عبادت زیادہ ہوئی اسی قدر رسولوں کی آمد میں تاخیر ہوئی اور جتنی گمراہی و ضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد کا زمانہ قریب تر ہوتا گیا۔ پھر جب خدا کا کوئی رسول آگیا اس کی زیر قیادت عبادت کر کے ایک بھی رسول نہیں بنا اور جب اس کی تعلیمات کے نقوش مٹنے لگے تو ایسے ایسے رسولوں کی آمد ہوئی جن کا پہلی شریعت سے کوئی تعلق بھی نہ تھا یا تعلق تھا تو اور نسخ کا تعلق تھا اس لئے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ رسول کسی عبادت و ریاضت سے نہیں بنتے بلکہ خود بنے بنائے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے لفظ **يَا أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ** میں بھی اسی کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ یعنی اے بنی آدم تم میں کوئی فرد عبادت کر کے خود رسول نہیں بنے گا بلکہ رسول تمہارے پاس اس طرح آئے گا جیسا کہ حکومت کی جانب سے کوئی حاکم مقرر ہو کر آیا کرتا ہے وگرنہ بڑی سے بڑی حاصل کی جاسکتی ہیں مگر حکومت کا کوئی عہدہ بلا انتخاب

امت حاصل نہیں ہوتا ہاں لیاقت و استعداد کے بعد اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ حکومت اگر اسے انتخاب کرنا چاہے تو کرے اسی طرح رسالت و نبوت کی کیفیت ہے یہ ایک منصب اور عہدہ ہے نہ کہ انسان کے ممکن الحصول ارتقائی کمالات میں کوئی کمال۔ ہاں اس منصب کے متعلق کچھ کمالات ہیں جو اس منصب پر موقوف ہیں اس لئے حدیث میں ارشاد ہے: **بَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عَمِّي** یعنی میری امت میں اگر بلحاظ کمال دیکھا جائے تو عمر میں رسالت صلاحیت موجود ہے مگر چونکہ منصب نبوت پر تقرر کے لئے اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی اس لئے نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا۔

لو عاش ابراہیم لکان
ابراہیم (فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اگر
صدیقاً نبیا۔ جیتے تو صدیق نبی ہوتے۔

یعنی ان کا جو ہر استعداد بھی نہایت پیش قیمت تھا انسانوں میں نبی بلکہ صدیق نبی بننے کے لائق تھے مگر یہاں ایک اور مانع بھی پیش آگیا تھا وہ یہ کہ ان عمر و فائدہ کر سکی۔ امت میں ان و شخصوں کے متعلق تو خود زبان نبوت سے تصریح ہو گئی کہ بلحاظ لیاقت و کمال یہ دونوں منصب نبوت کے قابل تھے جنہیں سے حضرت ابراہیم کی تو عمر ہی نے وفائدہ کیا۔ حضرت عمرؓ کی عمر ہوئی تو تقرر و ت کا زمانہ نہ رہا تھا ان کے علاوہ خدا نے تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس امت میں اور کتنے انسان ایسے گذر گئے ہوں گے جو بلحاظ نفسی کمالات انبیاء سے کتنے مشابہ ہوں گے مگر عالم تقدیر میں چون کہ دنیا ہی کا ختم کر دینا ٹھہر چکا تھا اس لئے کوئی اس منصب پر نوازنا نہیں گیا اور دنیا کی تاریخ جس طرح کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شور مچا کر رسولوں کی آمد آمد پکار رہی تھی۔ اب یہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ دنیا کا آخری راہنما آچکا اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ بہر حال تمام رسولوں کی تاریخ سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی ریاضت و عبادت کے صلہ میں رسول نہیں بنتے بلکہ عین لاعلمی کی حالت میں اچانک خدا کی طرف سے منصب رسالت پر مامور ہو جاتے ہیں۔



انقلاب ایران کی حقیقت

قائد انقلاب کے عقائد و نظریات کی روشنی میں

از مولانا حبیب الرحمن قاسمی

انقلاب ایران ادھر ایک سال سے ہمارے ملک میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی، مسلمانوں کا ہدایت پسند اور عصری علوم و فنون سے وابستہ طبقہ اسے اسلامی انقلاب سمجھتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے انہیں فرسودہ خیال، قدیمت پسند حالات زمانہ سے بے خبر اور اتحاد دشمن جیسے اہانت آمیز خطابات سے نوازتے ہیں یہ گروہ اپنی رائے میں اس درجہ شدت رکھتا ہے کہ قائد انقلاب ”علامہ خمینی“ اور ان کے برہائے ہوئے اس انقلاب کے خلاف ایک حرف بھی سننا اسے گوارہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایس، آئی، ایم کی سرورہ کانفرنس منعقدہ ۲۶/۲۷/۲۸ اکتوبر ۱۹۸۴ء میں مولانا سید سلمان حسینی استاذ ندوۃ العلماء، لکھنؤ نے ”علامہ خمینی“ اور انقلاب ایران کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے جب بعض باتیں ایسی بھی کہہ دیں جو ایس، آئی، ایم کے نظریہ کے مطابق نہیں تھیں، تو بس اتنے سے جرم پر خود کانفرنس کے داعیوں کا تیور بدل گیا اور انہوں نے اپنے جہان خصوصی مولانا موصون اور ان کے رفقاء کے ساتھ جس ناقابل تصور انسانیت سوز حرکت کا مظاہرہ کیا وہ اپنی نوعیت کا نہایت المناک واقعہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس جماعت کو اپنی رائے پر کس حد تک اصرار ہے۔ اس کے بالمقابل قدیم تعلیم یافتہ، اور مذہب عالم پر مبصرانہ نگاہ رکھنے والے حضرات ہیں جو اس انقلاب کو اسلامی انقلاب مانتے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بڑی حد تک یہ حضرات بھی اپنی رائے میں جزم اور پختگی رکھتے ہیں۔

جماعت اسلامی اور اس کے ہم خیال گروہ کی تائید خود علامہ خمینی اور ان کے برحق رفقہ
بیس سے بھی ہو رہی ہے۔ جو ابلاغ و ترسیل کے تمام تر ذرائع کو کام میں لا کر یہ نعرہ بلند
رہے ہیں کہ ”ثوسلۃ اسلامیة لا تشیعة ولا سنیة“، اور ان کا پریس سلسلہ اعلان
کئے جا رہے کہ پوری دنیا میں یہ واحد اسلامی انقلاب ہے جو اسلام کے اقتدار اور کتاب
سنت کے نفاذ کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ملت اسلامیہ متحد ہو کر قائد انقلاب
ام خمینی کی قیادت میں اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرے، اسی کے ساتھ علامہ خمینی کے
نمائندے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مملکت ایران کے سفارت خانے بھی پوری قوت
سے دنیا میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ ایران کا یہ انقلاب درحقیقت اسلامی انقلاب ہے، جو
اس وقت اتحاد بین المسلمین کی ایک علامت ہے، اس کی تائید اور حمایت، دنیا کے تمام
بیکسوں اور مظلوموں کی حمایت ہے، اسلام اور اقتدار اسلام کی حمایت ہے۔ اس لئے ہر مسلمان
کادینی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنے فردی اور فقہی اختلافات سے بالاتر ہو کر وحدت کلمہ
وحدت قبلہ، وحدت کتاب اور وحدت رسول کی بنیاد پر امام خمینی کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے
علامہ خمینی کی اس عمومی دعوت کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری
عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھیں اگر ان بلند بانگ دعوؤں کے
مطابق واقعی یہ انقلاب اسلام کے معیار پر پورا اتر رہا ہے تو اس کی حمایت و نصرت اور تائید
و تقویت ہمارے لئے شرعی اعتبار سے ضروری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا
تو پھر اس کی تردید و مخالفت بھی اسی طرح لازم ہوگی اس میں کسی قسم کی مسابقت و عنایت
شرعاً درست نہ ہوگی۔ یہ تحقیق و تحقیق اور جانچ و پڑتال اس وقت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے
جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعوت ایک ایسی شخصیت کی جانب سے دی جا رہی ہے جو صرف
ایک مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ ایک عظیم سیاسی لیڈر بھی ہے۔ کیونکہ اکثر اسلام مخالف سیاسی
تحریکیں قرآن و سنت اور اتحاد بین المسلمین ہی کے پر شور نفروں کے ساتھ اٹھیں ہیں اس
سبب و تحقیق کے بغیر اس انقلاب کے بارے میں رد و قبول کا کوئی بھی پہلو نہ مناسب ہے اور
مستعمل اس لئے کسی فیصلہ سے پہلے اس کی واقعیت کو معلوم کر لینا از بس ضروری ہے۔
کسی دعوت و تحریک کے صحیح رخ کو جاننے اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کا سبب
اور معقول راستہ یہ ہے کہ اس کے قائد اور رہنما کے انکار و نظریات کا جائزہ لیا جائے کیا

قیادت اور سربراہی میں یہ تحریک پروان چڑھ رہی ہے۔ کیونکہ ہر تحریک اور ہر انقلاب کا مرکز و محور اس کے اپنے قائد کے افکار و نظریات ہی ہوتے ہیں جس کے گرد اس کا سارا نظام گردش کرتا ہے۔

”علامہ خمینی“ مذہب شیعہ کے مشہور فرقہ اثنا عشریہ کے نہ صرف متبع اور پابند ہیں بلکہ اس کے زبردست عالم، مجتہد، پیشوا اور داعی و نقیب بھی ہیں۔ اور ان کی قیادت میں ایران کے اندر جو سیاسی انقلاب آیا ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں وہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے اس کی تنظیم و تشکیل مذہب اثنا عشریہ ہی کے اصول و منہج پر کی گئی ہے۔ چنانچہ ”دستور ایران“ کی دفعہ ۱۲ میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس حکومت کا مذہب ”المجہفری الاثناعشری“ ہوگا۔ یہ دفعہ دستور کی ان اساسی و بنیادی دفعات میں سے ہے جس میں کسی قسم کا تفریق و تفریم نہیں ہو سکتی۔

المادة الثانية عشر: ”الدين الرسمي لایران هو الاسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري“، وهذه المادة غير قابلة للتغيير (۱)
دفعہ ۲۔ ایران کا دین: اسلام ہے اور مذہب جعفری اثنا عشری۔ اس دفعہ میں کبھی کوئی تفریم نہیں ہو سکتی۔
اور حکومت کے نظام عمل کی تعیین و تحدید دستور کے دفعہ ۲ میں اس طرح کی گئی ہے

الجمهورية الإسلامية نظام علی الامتوال
القيادة المستقر واز هذا النظام يقوم علی
اساس الكتاب وسنة المعصومین (۲)
جمہوریہ اسلامیہ (ایران) کا نظام جاری رہنے والی امامت و قیادت پر ہے جو کتاب اور ائمہ معصومین کی سنت کی بنیاد پر قائم ہے۔

اس مملکت جمہوری اسلامی کا سربراہ اور امیر کن صفات کا حامل ہوگا اس کی وظائف دستور کے دفعہ ۵ میں ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

تكون ولاية الامر الامة في غيبة الامام
المهدي عجل الله فرجه في جمہوریہ ایران الاسلامیة
للفقيه العادل النور العارف بالعصر (۳)
امام مہدی کے غیبت کے زمانہ میں جمہوریہ اسلامیہ ایران کا امیر و امام اپنے عہد کا فقیہ، عادل، پاکباز اور عارف بالشر ہوگا۔

دستور کی ان دفعات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ علامہ خمینی کا برپا

کیا ہوا انقلاب مذہب شیعہ کے فرقہ اثنا عشریہ کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہی انکشاف خود علامہ خمینی کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ لہذا اب ضرورت ہے کہ فرقہ اثنا عشریہ کے عقائد و اصول اور اعمال و فروع کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تاکہ ان کے ہر پائے ہوئے انقلاب کے بارے میں صحیح فیصلہ تک پہنچا جاسکے کہ وہ اسلامی انقلاب ہے یا غیر اسلامی۔

(۱) مسئلہ امامت شیعہ بالخصوص فرقہ اثنا عشریہ کے مذہب کی عمارت و حقیقت عقیدہ امامت ہی کی بنیاد پر قائم ہے چنانچہ فلسفہ تاریخ کے امام علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔
ومذاہبهم جميعا متفقون عليه ان
الامة ليست من المصالح العالمة التي
تفوض الي نظر الامة ويتعين القام بها بتعيينه
بل هو ركن الدين وقاعدة الاسلام ولا
يجوز لبغ اعفاله ولا نقول بضم الامة بل
يجب عليه تعيين الامام له و يكون معصوما
من الكبار والصغار وان عليا رضوا الله
عنه هو الذي عليه صلوات الله وسكنته (۱)
ہو گا چنانچہ حضرت علی صلوات اللہ علیہ کی وہ عظیم شخصیت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب امامت پر متعین فرمایا۔

علامہ خمینی ولایت و امامت کے سلسلہ میں خود اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔
نحن نعتقد بالولايت و نعتقد
ضرورية ان يعين النبي خليفة
من بعده وقد فعل (۲)
ہم امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ
ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ضروری تھا کہ
وہ اپنے بعد کسی خلیفہ متعین کریں اور ان کا ایسا کیا
علامہ خمینی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ فریضہ رسالت کی تکمیل اور ادائے کی امام و خلیفہ
کے متعین کرنے پر موقوف تھی اگر بالفرض آپ اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین نہ کرتے تو فریضہ رسالت

کی اولئے گی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے (نحوہ بالشہ من ذہ الصفة) ملاحظہ ہوں کی اصل عبارت
وکان تعین خلیفۃ من بعدہ عاملاً اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین کر جانا
متمماً و مکملاً لرسالتہ (۱) وہ عمل تھا جس سے آپ کے فریضہ رسالت کی تکمیل
ایک دوسرے موقع پر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔

مجیث کان یعتبر الرسول لولا تعین الخلیفۃ من بعدہ غیر مبلغ رسالتہ (۲)
اگر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے بعد کے
خلیفہ نامزد نہ کرتے تو سمجھا جاتا کہ آپ نے
رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔

اور بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے بلکہ وہ اس عقیدہ کی
دوسروں تک دعوت و تبلیغ کو بھی ضروری سمجھتے ہیں چنانچہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت
کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ولایت کی حقیقت بتا دو اور یہ اعلان کر دو کہ ہم ولایت و امامت
کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اللہ کے حکم سے اپنا
خلیفہ نامزد فرمایا تھا۔

عرفوا بالولایۃ للناس کما ہی قولوا
لہم انا نعقد بالولایۃ و بان الرسول
(صلی اللہ علیہ وسلم) استخلف
بامر اللہ (۳)
تم لوگوں کو امامت کی حقیقت سمجھا دو اور ان
سے کہہ دو کہ ہم امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول نے اللہ کے حکم سے
اپنا خلیفہ نامزد کیا۔

علامہ خمینی کے عقیدہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر خداوندی کے مطابق
اپنے بعد کے لئے امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں پر حاکم اور والی ہونے کی حیثیت سے
نامزد فرمایا پھر امامت و ولایت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہوتا رہا جس
کا جس کا سلسلہ امام نائب مہدی منتظر پر جا کر ختم ہو گیا۔ علامہ خمینی لکھتے ہیں۔

قد عین من بعدہ و ائلیا علی الناس
امیر المومنین و اسلمت الولاۃ من
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے
امیر المومنین علیؑ کو لوگوں پر حاکم نامزد فرمایا

(۱) الحکومت الاسلامیۃ للخمینی ص ۸ بحوالہ سابق (۲) الحکومت الاسلامیۃ للخمینی ص ۲۲ بحوالہ سابق (۳) الحکومت
الاسلامیۃ ص ۲۰ بحوالہ الخمینی بین السطون والاعتدال۔

امام الی امام الی ان انتھی الامر
الی الحجة القاسم (۱)
اور امامت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے تک
پہنچتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام الحجۃ (امام غلبہ)
پر ختم ہو گیا۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ شیعوں کا یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے اور اسکی ہمیت
کے پیش نظر علامہ خمینی نے بھی اپنی مشہور کتاب الحکومت الاسلامیہ اور دوسری تصانیف
میں اس پر خاصا زور صرف کیا ہے اور مختلف اسلوب سے باہر اس مسئلہ سے متعلق اپنے
عقیدہ و نظریہ کی وضاحت کی ہے۔

عقیدہ امامت پر ایک نظر آئیے علامہ خمینی کے اس عقیدہ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ
ان کا یہ عقیدہ کتاب و سنت سے کس حد تک مطابقت
رکھتا ہے قرآن مبین اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ
اسلام کے جتنے اہم اور بنیادی عقائد ہیں، مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ انھیں کتاب
و سنت میں بغیر کسی پیچیدگی کے صاف صاف صریح اور واضح الفاظ میں اس قطعیت کے
ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں نہ کوئی اشتباہ ہے اور نہ کسی تاویل کی گنجائش۔ اس کے
بر خلاف مسئلہ امامت کو دیکھتے پورے قرآن اور سارے ذخیرہ حدیث میں آپ کو ایک
آیت اور ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں وضاحت و صراحت کے ساتھ اس
عقیدہ کو بیان کیا گیا ہو۔ قرآن و حدیث کی اس مسئلہ کی جانب سے یہ بے اعتنائی اس
بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مسئلہ امامت میں شیعی نقطہ نظر (جس پر بقول علامہ خمینی فریضہ
رسالت کی ادائے گی کی تکمیل موقوف ہے) خود ان کا ایجاد کردہ اور گھڑا ہوا ہے جس کا
دین اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔

یہ نقطہ نظر اس پہلو سے بھی قطعی غلط اور باطل ہے کہ اس عقیدہ کو تسلیم کر لینے کے
بعد حضرات خلفائے ثلاثہ (صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم) وہ حیثیت جو خدا
اور رسول خدا کی جناب سے انھیں عطا کی گئی بالکل نسخ ہو جاتی ہے اور یہ حضرات خلیفہ راشد کے
بجائے (نحوہ بادشاہ) امیر غاصب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الاماعت گذار اور فرماں بردار

ہونے کے برعکس انتہائی مخالف اور نافرمان ٹھہرتے ہیں کہ آپؐ کے دنیائے پردہ فرماتے ہی آپؐ کے نامزد خلیفہ برحق کو پس پشت ڈال کر خود امام و خلیفہ بن بیٹھے۔ اور دیگر تمام صحابہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بھی الزام آئے گا کہ انھوں نے متفقہ طور پر غیر مستحق لوگوں کی امامت و ریاست کو کیسے قبول کر لیا اور مدت العمر ان کی اطاعت و اعانت اور تعریف و توصیف کیسے کرتے رہے۔ پھر بات یہیں پر آکر ختم نہیں ہوگی بلکہ اس صورت میں لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ جس معلم اخلاق اور ہادی اعظم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لئے بھیجا تھا وہ اپنی ائینیس سال کی تمام تر اور انتھک کوششوں کے باوجود چند افراد بھی ایسے تیار نہ کر سکا جو اس کے وفا شعار ہوتے اور جاری کئے ہوئے نظام کو برقرار رکھتے۔ کیا تہذیب و تمدن اور ادیان و ملل کی تاریخ میں کسی مصلح اور رہنما کی ناکامی کی ایسی مثال مل سکتی ہے۔

بات پہنچی ہے کہاں تک یہ سمجھ کیا معلوم

اس مسئلہ سے متعلق اہل سنت اور جمہور مسلمین کے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ امام اور خلیفہ کا تقرر نہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے اور نہ رسول خداؐ نے کسی کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامزد فرمایا اور نہ یہ آپؐ کی ذمہ داری تھی۔ بلکہ اس کا تعلق مصلح عامہ سے ہے اور خود مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جماعت میں سے شرعی ضابطہ کے مطابق کسی شخص کو اپنا امیر و رئیس منتخب کر لیں اور شریعت کے بنائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس کی اتباع اطاعت اور امداد و اعانت کریں چنانچہ اسی شرعی دستور کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام و امیر منتخب کیا اور مح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام صحابہ کرام امور شرعیہ میں ان کی اطاعت اور پیروی کو اپنے اوپر لازم سمجھتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد اسی دستور کے مطابق حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم علی الترتیب امیر و خلیفہ منتخب ہوئے یہ چاروں بزرگ خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی خلافت خلافت راشدہ۔ فرقہ شیعہ کے علاوہ یہی جمہور امت کا مذہب ہے۔ قرآن و حدیث اور عمل صحابہ سے اسی کی تائید و تصویب ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے ازاتہ الخفاء، تحفہ اثنا عشریہ، اور امام اہل سنت مولانا عبدالمکرم لکھنویؒ کی اس موضوع سے متعلق کتابیں دیکھی جائیں۔

مذہب اشاعشری میں ائمہ کا مرتبہ

شیعہ مذہب میں "ائمہ" ان مجیر العقول اور

کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت ہوتی ہے اور دنیا و آخرت دونوں کے قبضے میں ہیں ان کا علم تمام چیزوں کو محیط ہوتا ہے، ماضی و مستقبل اور حاضر و غائب کی کوئی شے بھی ان سے مخفی نہیں ہوتی، ان کی موت خود ان کے اختیار اور فیصلہ کے تابع ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں بلکہ بھول، چوک سے بری اور وہم و شک سے بالاتر ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح فرشتے ان کے پاس وحی ربانی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء ہی کی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہوتی ہے۔ اور ان کی معرفت شرائط ایمان سے ہے (و غیرہ ذلک من الہفوة نعوذ بالشر) انبیاء و ورسل سے بالاتر اور خدائی صفات کی حامل یہ شخصیتیں مذہب اشاعشری کے اعتبار سے کل بارہ ہیں جن کے اسماء انھیں کی اصطلاح کے مطابق یہ ہیں۔

- (۱) حضرت امیر المومنین امام علی مرتضیٰ علیہ السلام (۲) حضرت امام حسن علیہ السلام
- (۳) حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام (۴) حضرت امام زین العابدین علی علیہ السلام
- (۵) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (۶) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام (۷) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام (۸) حضرت امام علی رضا علیہ السلام (۹) حضرت امام محمد تقی علیہ السلام
- (۱۰) حضرت امام علی نقی علیہ السلام (۱۱) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
- (۱۲) حضرت امام غائب حجتہ العصر محمد علیہ السلام۔ جن میں گیارہ حضرات تو دنیا میں تشریف لا کر اپنے اپنے عہد میں اللہ کی حجت قائم فرما کر دار آخرت کو سدھار گئے لیکن بارہویں امام اپنی پیدائش کے چوتھے یا پانچویں سال معجزانہ طور پر غائب ہو گئے اور اب تک زندہ ایک غار میں پوشیدہ ہیں شیعہ جن کے ظہور کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے ہیں۔ شیعی نقطہ نظر سے اس وقت وہی حجتہ اللہ فی الارض ہیں اور دنیا انھیں کے وجود باوجود سے قائم و برقرار ہے۔

ذیل میں ائمہ سے متعلق کتب شیعہ کے اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

محدثین یعقوب کلینی الحجامع الکافی میں امام علی رضا سے نقل کرتے ہیں (معلوم)

دنیا و آخرت ان کے زیر تصرف ہیں

ہونا چاہیے کہ اجماع الکافی کا شیعہ کے نزدیک وہی درجہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے یہاں اجماع البخاری کا ہے۔

والارض کلھا للامام قال اللہ تعالیٰ اِنَّ
الارض لِلّٰہِ یُورِثُہَا مَنْ یَّشَاءُ مِنْ عِبَادِہٖ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ و اهل البيت هم الذین
اور ہم اللہ الارض و ہم المتمعون (۱)
تمام زمین امام کی ملک ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے یقیناً زمین اللہ کی ہے اس کا وارث بنانا ہے
جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور انجام
کار مقبول کے لئے ہے اور اہل بیت ہی وہ
بندے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کا وارث بنایا
اور یہی متقی ہیں۔

ایک دوسرے موقع پر امام جعفر صادق کا فرمان نقل کرتے ہیں۔
ما علمت ان الدنیا والآخرۃ للامام
یضعھا حدیث شاء و یدفعھا
الی من یشاء (۲)

اممہ کو ماضی و مستقبل کا علم ہوتا ہے
اور انکی موت انکے اختیار میں ہے
ہو یعلمون متی یموتون ولا یموتون
الا باختیار ہو و هو یعلمون علو ما کان
و علو ما یكون ولا یختفی علیہم شیئ (۳)
والا کلمۃ اذ امشوا ائمہ جب کسی چیز کو جاننا
ان یعلم شیعۃ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
اعلمہم اللہ ابا کا د انہیں بتا دیتے ہیں انہیں
معلوم ہے کہ ان کی وفات کب ہوگی اور ان کی
موت ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے جو کچھ
ہو چکے اور قیامت تک جو ہونے والا ہے سب
کی انہیں خبر ہے ان پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے

ائمہ گناہ اور بھول چوک سے بری ہیں
سے متعلق ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں جس میں امام رضا فرماتے ہیں کہ

الامام المظہر من الذنوب والمبرأ من
العیوب
امام تمام گناہوں سے پاک اور صلیہ عیوب
سے بری ہوتا ہے۔

اسی روایت میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں

فہو معصوم قد امن الخطاء
والزلزل والعشاء یخصه اللہ
بذلک لیسکون حجۃ علی
عبادہ و شہادۃ علی
خلقہ (۱)

امام معصوم ہوتا ہے غلطی، بھول چوک اور غلطی سے محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے معصومیت کی خصوصیت سے اسے اس لئے نوازا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر اس کی طرف سے محبت ہو اور اس کی مخلوق پر اس کا شاہد و گواہ ہو۔

ائمہ پر فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں | امام علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے رسول نبی اور امام کے درمیان

فرق معلوم کیا تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا۔

الرسول هو الذی یُنزل علیہ
جبریل فیراۃ ویسمع کلامہ و
یُنزل علیہ الوحی والنبی یرما لیسمع
الکلام و یرہارای الشخص ولو
یسمع، والامام هو الذی یسمع
کلامہ ولا یرى الشخص (۲)

رسول وہ ہے جس پر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے اور وہ فرشتہ کا کلام بھی سنتا ہے اور اس کی صورت بھی دیکھتا ہے اور نبی وہ ہے جو کبھی فرشتہ کا کلام سنتا ہے اور اس کی صورت نہیں دیکھتا اور کبھی صورت دیکھتا ہے اور کلام نہیں سنتا، اور امام وہ ہے جو صرف فرشتہ کا کلام سنتا ہے صورت نہیں دیکھتا۔

اللہ کی طرح امام کی معرفت بھی شرائط ایمان سے ہے | امام محمد باقر یا امام جعفر صادق سے یہی طبعی

قل کرتے ہیں کہ

عن احدہما انه قال لا یکون
العبد مومنا حتی یعرف اللہ
ورسولہ والائمتہ کلہم وامام
زمانہ (۳)

امام باقر یا امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا تا وہ تکلیف دہ اللہ اس کے رسول، تمام ائمہ اور خود اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔

۱، انکائی ص ۹۶ و ۹۷ بحوالہ الفراء بین الاسلام والثنیہ (۲) ایضاً ص ۸۲ بحوالہ سابق۔

(۳) ایضاً ص ۱۰۵ ایران انقلاب امام خمینی و شیعیت۔

ائمہ رسول کے ہم مرتبہ ہیں اور رسولوں کی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہے

امام علی رضا فرماتے ہیں

واللہ امر ببطاعتہم عن معصیتہم و ہم بمنزلۃ رسول اللہ الا انہم لیسوا بانبیاء ولا یحل لہم من النساء ما یحل للانبیاء فاما ما قلنا ذلک فہو بمنزلۃ رسول اللہ (۱)

اللہ تعالیٰ نے ائمہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع فرمایا ہے وہ رسول ہی کے درجہ میں ہیں البتہ رسول نہیں ہیں اور ان کے لئے عورتوں کی وہ تعداد جائز نہیں ہے جو انبیاء کے لئے جائز ہے اس کے علاوہ بقیہ تمام امور میں ائمہ رسول اللہ ہی کے درجہ میں ہیں۔

الکافی ہی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے۔

عن ابی الصباح قال اشہد انی سمعت ابا عبد اللہ یقول اشہد ان علیا امام فرض اللہ طاعنہ و الحسن امام فرض اللہ طاعنہ و ان الحسن امام فرض اللہ طاعنہ و ان علی بن الحسن امام فرض اللہ طاعنہ و ان محمد بن علی امام فرض اللہ طاعنہ (۲)

ابو الصباح سے روایت ہے انھوں نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امام تھے اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، حسن امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، حسین امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے، علی بن حسین امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے اور محمد بن علی امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے۔

ائمہ کے متعلق شیعی نقطہ نظر معلوم کر لینے کے بعد آئیے اب امام خمینی قائد انقلاب کی

تحریرات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ائمہ کے بارے میں ان کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے اقتدار کے آگے سرنگوں ہے

علامہ خمینی اپنی مشہور کتاب الحکومت الاسلامیہ

میں ائمہ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان للامام مقاماً محموداً و درجۃ سامیۃ و خلافة تکوینیۃ تخصّص لولایتہا و

امام کو وہ اعلیٰ مقام اور بلند درجہ اور تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے اقتدار و سلطنت

مسيطر تھا جميع ذرات هذا الكون (۱) کے آگے سرنگون ہوتا ہے۔

ائمہ کا مرتبہ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بلند تر ہے | علامہ خمینی لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا اساسی اور بنیادی

عقیدہ ہے کہ ائمہ کا مقام و مرتبہ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بھی بلند اور بالاتر ہے
ملاحظہ ہو ذیل کی عبارت ہمارے مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمارے

ومن ضروریات مذہبنا ان
لا نؤمن بمقاما لا يبلغه ملك
ائمہ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے جہاں تک مقرب فرشتہ اور نبی مرسل کی بھی رسائی نہیں۔

مقرب ولا نبی مرسل (۲)

ائمہ سہو اور غفلت سے محفوظ ہیں | امام خمینی کے نزدیک ان کے ائمہ معصومین سہو و غفلت اور بھول چوک سے بھی محفوظ ہیں لکھتے ہیں۔

والائمة الذين لا تتصور فيهم
السهو والغفلة (۳) ائمہ وہ عظیم ہستی ہیں جنکے بارہ میں ہم بھول چوک اور غفلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

ائمہ کی تعلیمات احکام قرآنی کی طرح واجب الانباء ہیں | امام خمینی بھی شیعی معتقدات کی طرح

ائمہ کو مفروض الطاعت سمجھتے ہیں چنانچہ اپنی اسی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں تحریر کرتے ہیں۔
ان تعالیم الائمة کتعالیہم القرآن
لا تختص جیلا خاصا واناہی تعالیم
للجميع فی کل عصر وصورالی یوم
القیمة یجب تنفیذہا واتباعہا (۴) ائمہ کی تعلیمات قرآنی تعلیمات ہی کی طرح ہیں وہ کسی خاص طبقہ کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ وہ ہر زمانہ اور ہر علاقہ کے لوگوں کے لئے ہیں اور تاقیامت ان کی تنفیذ اور ان کی اتباع واجب ہے۔

اگرچہ کتب شیعہ مثلاً اصول کافی، الوشعیہ، جلاء العیون، حیات القلوب، اساس الاصول وغیرہ "ائمہ" سے متعلق غیر العقول روایات سے بھری پڑی ہیں لیکن بخون طوالت ہم اس افسانہ عجائب کو علامہ خمینی کی ایک تقریر کے اقتباس پر ختم کرتے ہیں۔ خمینی صاحب نے یہ سنسنی خیز

(۱) الحکومت الاسلامیہ ص ۵۲ بحوالہ الخیاتی بین النظم والاعتدال۔ (۲) الحکومت الاسلامیہ ص ۵۲ بحوالہ

سابق۔ (۳) ایضاً ص ۹۱ بحوالہ سابق۔ (۴) ایضاً ص ۱۱۳ بحوالہ ایمانی انقلاب خمینی اور شیعیت

تقریر مفصل میلی و پٹرن کے دوسرے حصہ کے افتتاح کے موقع پر کی تھی جسے ایران کے قومی اخبار، تہران ٹائمز نے اپنی ۲۹ جون ۱۹۷۹ء کی اشاعت میں نقل کیا تھا اور اسی کے حوالہ سے سعودی عرب اور کویت کے روزنامہ الرای العام وغیرہ نے شائع کیا تھا۔ امام خمینی اپنی اس تقریر میں نواسخ ہیں۔

”و اب تک کے سارے رسول دنیا میں عدل و انصاف کے اصولوں کے قیام و نفاذ کے لئے آئے تھے لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ بنی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی اصلاح اور مساوات قائم کرنے کے لئے آئے تھے وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے وہ واحد استی جو دنیا میں عدل و مساوات قائم کر سکتی ہے اور دنیا سے بددیانتی کا خاتمہ کر سکتی ہے امام مہدی کی استی ہے اور وہ مہدی موعود ضرور ظاہر ہوں گے۔“

اس تقریر کو تہران ریڈیو نے بھی ۳۰ جون ۱۹۷۹ء کو نشر کیا تھا حالانکہ یہ مہدی موعود جن کے مقابلہ میں (نغوذ باللہ) سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللہ علیہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام خمینی ناکام قرار دے رہے ہیں ایک افسانوی شخصیت سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے اور ان کا وجود تاریخی دلائل سے اب تک ثابت نہیں کیا جاسکا ہے بلکہ جو بات ان کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مفرد مذہبی ہے جو نیست سے ہست ہوتی ہی نہیں چنانچہ امام حسن عسکری (جنہیں مہدی موعود اور امام منتظر کا والد قرار دیا جاتا ہے) کے متعلق تاریخ کی یہی شہادت ہے کہ وہ لا ولد فوت ہوئے جیسا کہ خود ان کے بھائی جعفر نے بادشاہ وقت کے سامنے یہ شہادت دی تھی کہ میرے بھائی حسن عسکری لا ولد فوت ہوئے ہیں اور ان کی جائداد دوسروں میں تقسیم کر دی گئی ہے یہ ہے حقیقت امام منتظر اور حجة العصر کی جن کے متعلق یہ بلند بانگ دعوے کئے جا رہے ہیں فیما للعجب۔

اب ذیل کی سطور میں ائمہ سے متعلق اوپر ذکر کئے گئے شیعہ عقائد کا خلاصہ نقل کیا جا رہا ہے:

شاید آپ کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہو کہ جب سب سے امام حسن عسکری کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی تو اثنا عشریہ کو آخر ایسی کون سی مجبوری پیش آگئی کہ انہیں خواہ مخواہ کے لئے امام حسن عسکری کا ایک فرضی بیٹا گھرنا پڑا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تین بڑے تاریخی جھوٹ بولنے پر خود ان کا عقیدہ انہیں مجبور کر رہا ہے۔ چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین کے بعد سلسلہ امامت

اماموں ہی کے اولاد سے وابستہ رہے گا۔ اس لئے جب ان کے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری لاؤند فوت ہو گئے تو انھیں اس عقیدہ کی بنا پر یہ مشکل پیش آگئی کہ اب بارہویں اور آخری امام کس کو قرار دیا جائے بالآخر اس مشکل کے حل کی یہ تدبیر نکالی گئی کہ مشہور کر دیا گیا کہ امام حسن عسکری کی وفات سے چار پانچ سال قبل ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جسے مصلحتاً لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا اس لئے کوئی انھیں دیکھ نہ سکا پھر اپنے والد کی وفات سے دس دن پہلے ہی یہ غائب ہو گئے اور تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال سے غیوبیت ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے امام غائب موعود منتظر کی طلسمانی داستان اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ حقیقت واقعہ کیا ہے!

ائمہ سے متعلق علامہ حمینی اور ان کے مذہب اثنا عشریہ کے عقائد کی بحث کے اختتام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاصل کلام کے طور پر ان عقائد کا خلاصہ پیش کر دیا جائے تاکہ پوری بات پیش نظر رہے اور مقصد تحقیق تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

خلاصہ بحث

- (۱) اماموں کا اقتدار کائنات کے ذرہ ذرہ پر ہے دنیا و آخرت دونوں ان کے قبضہ تصرف میں ہیں
- (۲) اماموں کا علم تمام ماکان و مایکون کو محیط ہے اور کوئی ظاہر و پوشیدہ شے ان کے علم سے باہر نہیں۔
- (۳) اماموں کو نہ صرف اپنی موت کا علم ہوتا ہے بلکہ ان کی موت خود ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔
- (۴) اماموں کی معرفت شرائط ایمان سے ہے
- (۵) اماموں کی اطاعت خدا و رسول کی طرح فرض اور ان کی تعلیمات قرآنی تعلیم کی طرح ہمہ گیر اور واجب الاطاعت ہیں۔
- (۶) امام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔
- (۷) امام بھول چوک اور غلط و نسیان سے بھی بری ہوتے ہیں۔
- (۸) اماموں کے پاس فرشتہ وحی ربانی لے کر نازل ہوتا ہے۔

ان مذکورہ عقائد پر ایک اجمالی نظر | اب ترتیب وار ہر عقیدے پر اجمالی نظر ڈالتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ عقائد

قرآن و حدیث سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔

۱۔ اس عقیدہ کے ذریعہ درحقیقت علامہ مخدومی اور ان کے اہل مذہب نے اپنے اماموں کو خدائی کے درجہ میں پہنچا دیا ہے کیونکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا اقتدار اور دنیا و آخرت میں تصرف مطلق یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کوئی مخلوق بھی خواہ وہ ولی، امام، نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو کسی کو بھی یہ اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہے۔ ارشاد ربانی ہے **وَهُوَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**، **الْأَيَةُ زَيْنَ** اور **آسَمَانِ** کی حکومت اسی کی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی **”أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ“** غور سے سن لو ساری مخلوقات اور تمام معاملات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہے۔ **”أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ كُلُّ شَيْءٍ أَمْشَىٰ مِّنَ الْفُلْكِ يَوْمَ تُصْعَقُونَ”** اے اللہ اے ملک کے مالک آپ جسے چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں آپ ہی کے قبضہ تصرف میں تمام بھلائیوں (اور برائیوں) ہیں یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ غرضیکہ قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جن سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تصرف مطلق حاصل ہے اور اسی کے اقتدار اور سلطنت میں پوری کائنات ہے خدائے وحدہ لا شریک کی اس قدرت کاملہ اور تصرف عامہ میں نہ کوئی شریک و سا جھی ہے اور نہ ہی سہیم و مساوی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں نے اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے سرت کیا ہے۔

(۲) یہ بھی خالص شرک ہے عقیدہ ہے کیونکہ مالکان و مالکوں کا علم سوائے ذات وحدہ لا شریک کے کسی کو بھی نہیں ہے لایعنی علیہ شیء صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے ملاحظہ ہوں درج ذیل آیات قرآنیہ۔

(۱) **وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** آسمان و زمین کے کل مخفیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو **وَاللَّهُ يَرِجَعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا** ہے اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔

بس یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی مخفی چیز بھی اس کے علم محیط سے باہر نہیں تاحیٰ میفادی **”وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“** کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں **”مَخْصَصَةٌ**

لا یخفی علیہ خافیۃً فیہما الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی تفسیر خازن مدارک السراج المنیر اور جامع البیان میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ (۱)

(۲) وَلِلّٰهِ غِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَکَمَا
اَمْرُ السَّاعَةِ اَلَّا کَلِمَۃٌ اَلْبَصَرِ اور نہیں قیامت کا وقوع مگر پلک جھپکنے کی طرح ہے
ام ابو سعور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ای واللہ خاصۃً لا احد غیوہ
استقلالاً ولا اشتراکاً غیب السموات والارض ای الامور الغائبة عن علوم الخلق
قاطبة (۲) یعنی خاص اللہ ہی کو ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں نہ مستقل طور پر اور
نہ مشترک طور پر آسمان وزمین کے غیب کا علم یعنی ان امور کا علم صرف اللہ ہی کو ہے جو تمام
مخلوق کے علم سے غائب ہیں۔

(۳) قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنۢ فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ الْغِیْبُ اِلَّا اللّٰہُ
ہیں سوائے اللہ کے

علامہ ابن القیم نے اس آیت کریمہ کی نہایت عمدہ تفسیر فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں ان من
فی السموات والارض من ہما ابلغ صغ العموم وليس المراد بما معینا فہی فی قوۃ احد المعنی
یقولک یعلم احد الغیب اللہ وائی فی ہذا اذکر السموات والارض تحقیقا لا راد کا
العموم والاحاطۃ فالکلام مود معنی لا یعلم احد الغیب الا اللہ الخ (۳) یعنی من السموات
والارض اس جگہ عموم کا بلوغ ترین صیغہ ہے ان کا معنی متعینہ مراد نہیں ہے اس لئے یہ جملہ
لا یعلم احد الغیب الا اللہ کا معنی ادا کر رہا ہے اور السموات والارض کا ذکر عموم میں وسعت اور
گہرائی پیدا کرنے کے لئے کیا گیا ہے اس لئے آیت شریفہ کا معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔

علامہ قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الاشیاء
الا ما اعلمہم اللہ احیاناً و ذکر الحنفیۃ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللہ علیہ
وسلم یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالیٰ یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ۔

(۱) بیضاوی ج ۱ ص ۳۳۹، خازن ج ۳ ص ۲۱۲، مدارک ج ۲ ص ۱۶۱، السراج المنیر ج ۲ ص ۸۵۔

جامع البیان ج ۱ ص ۱۸۷، (۲) ابو سعور ج ۳ ص ۳۵۷، (۳) ابدائع الفوائد ج ۳ ص ۶۳۔

یقیناً حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نفی اشیاء کو نہیں جانتے مگر — جن کا علم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انھیں عطا فرمادیتا ہے اور علماء احناف نے اس شخص کی تکفیر کی صراحت کی ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے تھے۔ جب حضرات انبیاء کا معاملہ اس بارے میں یہ ہے تو پھر ائمہ راجہ رسد۔

(۴) شیعوں کا یہ عقیدہ بھی قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے مریخ خلاف ہے ملاحظہ ہو آیت کریمہ
 اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَکَ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْاَرْحَامِ وَمَا تَدْرِیْ لِنَفْسٍ مَاذَا تُکْسِبُ غَدًا وَمَا تُدْرِیْ لِنَفْسٍ بِاٰیِّ اَمْرٍ تَمُوْتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ
 یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور جاننا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کب لے اور نہیں جاننا کوئی کہ کلا کیا کرے گا اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی بلاشبہ اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفاعیل الغیب تمس لا تعلمون
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاعیل غیب پانچ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر
 الا للہ ان اللہ عندک علم الساعتہ را، آپ نے اوپر درج کی ہوئی آخر تک آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پانچ امور کا علم کسی کو نہیں ہے اور ان میں ایک موت بھی ہے۔

عقائد ۱، ۲، ۳، ۴ اور ۸ کے ذریعہ شیعوں نے اپنے ائمہ کو انبیاء و رسل کے درجہ میں لاکر بیٹھا دیا ہے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی وہ مخصوص ہستی ہیں جن کی معرفت ضروری ہے اور صرف وہی مفروض اطاعت ہیں گناہوں سے عصمت انھیں کے لازم میں سے ہے دی کا نزول انھیں کے ساتھ محقق ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن میں تمام بنی نوع بشر سے حضرات انبیاء امتیاز رکھتے ہیں۔ یہی تمام امت کا عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے۔ تفصیل اور دلائل کے لئے کتب عقائد کا مطالعہ کیا جائے و درحقیقت فرقہ شیعہ نے ان عقائد کے درپردہ ختم نبوت کے قطعی عقیدہ کا انکار کیا ہے ادیہ کھلا ہوا زندقہ ہے چنانچہ امام ولی اللہ محدث دہلوی کا فرامنا فق اور زندگی میں باہم فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان تخالف الدين الحق ان لم يعترف به ولم يزعن له لا ظاهرا ولا باطنا فهو كافر وان اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق وان اعترف به ظاهرا لكن يفسر بعض ما ثبت من الدين ضررا لا بخلاف ما فسر الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الامة فهو الزنديق كما اذا اعترف بان القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق والمراد بالجنة الانبصاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا نار فهو الزنديق وكذلك من قال الشيخين ابي بكر وعمر مثلا ليسا من اهل الجنة مع تواتر الحديث في بشارتهما اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم خاتمو النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لا يجوز ان يسمى بعد النبوة ولا مع النبوة وهو كقول الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترضا الطاعة معصوما في الذنوب فهو موجود في الآخرة بعد ذلك هو الزنديق وقد اتفق جماهير المتأخرين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذه المجري (المسعودي ۲ ص ۱۳ مطبوعه كهنه جده شري

دين حق کا مخالف اگر دین کا معترف نہیں اور نہ ظاہر و باطن اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر زبان سے تو اقرار کرے لیکن اس کا دل منکر ہو تو وہ منافق ہے اور اگر ظاہری طور پر دین کا اقرار و اعتراف کرتا ہے لیکن ضروریات دین کی ایسی تفسیر کرتا ہے جو صحابہ کرام تابعین اور اجماع امت کی تفسیر کے خلاف ہے تو وہ زندقہ ہے مثلاً معترف ہے کہ قرآن برحق ہے اور اس میں مذکور جہنم و جہنم برحق ہیں لیکن جہنم اس حسرت اور خوشی کا نام ہے جو اخلاق حسنہ کے سبب حاصل ہوتی ہے اور جہنم وہ ندامت اور شرمندگی ہے جو بری عادتوں کی بنا پر حاصل ہوتی ہے خارج میں جنت و جہنم کا وجود نہیں ہے تو اس تفسیر کا کرنے والا زندقہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی کہے کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نہیں ہیں۔ باوجودیکہ ان دونوں حضرات کے جنتی ہونے کی بشارات میں احادیث حدیث تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں یا اقرار کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کسی کو نبی کہنا جائز نہیں ہے البتہ حقیقت نبوت یعنی کسی انسان کا اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف بھیجا جانا، مفترض الطاعة ہونا انہما ہوں سے معصوم ہونا تو یہ صفات و خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اماموں کے اندر موجود ہیں تو یہ کہنے والا زندقہ اور متاخرین علماء اہل حق نے باتفاق اس طرح کے عقائد رکھنے والے کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔

(۷) سہو اور نسیان سے تو حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی محفوظ نہیں ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلَكَيْسَ آدَمَ وَلَوْ يَنْجِدُ لَكَ عَنْ مَا لَاقَى“ اور آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ اسی طرح اور بھی حضرات انبیاء کے سہو و نسیان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت خاتم النبیین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے چار رکعت کی نماز تھی لیکن آپ نے بھول کر دوسری رکعت پر سلام پھیر دیا اس پر ایک صحابی ذوالبیدین نے کھڑے ہو کر عرض کیا ”اقصرت الصلوٰۃ ام نسیت“ کیا نماز میں کمی کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ کم کی گئی اور نہ میں بھولا اس پر دیگر حضرات نے ذوالبیدین کی تصدیق کی پوری حدیث کتب صحاح میں دیجی جاسکتی ہے ان آیات و احادیث سے صاف طور پر عیاں ہے کہ سہو و نسیان سے حضرات انبیاء بری نہیں ہیں پھر انہوں کو اس سے بری بتانا یہ خالص افتراء ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاسکتا۔ درحقیقت سہو و نسیان سے بری ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس میں کوئی مخلوق اللہ کا شریک نہیں اس لئے ان کا یہ عقیدہ بھی دیگر بہت سے عقیدوں کی طرح شرک ہے۔ نعوذ باللہ منہ

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں ابنا دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں

- (۱) نام مع مختصر شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت ضلع صوبہ اور ملک کی وضاحت کے ساتھ (۳) درسگاہوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ دارالعلوم کے اساتذہ جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل (۵) علمی، ادبی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جامع تعارف (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فوٹو کاپی (۸) مؤلفین کی مجبوری سے ارسال نہیں کیجا سکتیں تو ان کا تعارف جیسے موضوع کی تصریح، صفحات کی تعداد، سن طبع اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء و وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات و کوائف سے آپ کو معلومات ہو، تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔ خط و کتابت کا پتہ :- دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (یو پی)

عربوں کا عطیہ علم نباتات کا ارتقا سپین میں

جناب مولوی محمد یوسف صاحب لکچرار شعبہ عربی علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ
لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عربوں نے ہر طرح کی سائنس کو یونان سے نقل کیا ہے۔

ولیم ادس یسٹرو ایک مشہور ترین آسٹی ہے، اس پر رد کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ عربوں نے
صرف یونان کے لوگوں سے اپنے پھر اشغ کو روشن کیا ہے۔ لیکن اس میدان میں اس قدر ترقی حاصل
کی کہ یونان کے علمائے آج تک نہ دیکھی ہوگی۔ اور یہ ترقی صرف ان کی اپنی محنت اور مشقت
اور مشاہدوں پر منحصر تھی۔ حالانکہ عباسی دور میں بھی کے میدان میں کافی کام ہوا ہے۔
اندلس میں علوم عرب کی روشنی نے یورپ کو جگمگایا اور اہل یورپ کی عقلوں سے تاریکیوں
کو دور کیا۔ کیونکہ انھیں یونانی حکمت کا اس وقت تک پتہ نہیں چلا تھا جب تک کہ انھوں نے
عربوں کی کتابوں میں ان کے تراجم نہ پڑھے۔ جیسا کہ خود اہل یورپ کو اعتراف ہے۔ عربوں
نے ہی یونیورسٹیز کا نظام بنایا۔ اندلس کے ہر شہر میں ایک جامعہ تھی فن طب کے چار مشہور
جامعات قرطبہ، اشبیلیہ، طلیطلہ اور مرسیہ میں تھیں جن میں تمام مذاہب کے اساتذہ اور طلبہ
جمع رہا کرتے تھے۔

اندلسی اطباء میں محمد بن اسماعیل، محمد بن الحسن متوفی ۳۳۰ھ طب اور منطق میں ماہر تھے
عمر بن عبد الرحمن قرطبی کرمانی عبد الرحمن بن احمد طب اور شناخت اودید میں ماہر تھے، جالینوس
ارسلو کی کتابوں کا درس دیا کرتا تھا۔ اس نے دواؤں کی تحقیق میں ایک بے نظیر کتاب لکھی
ہے۔ ابن خلدون، ابن اسحق، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی متوفی ۵۳۵ھ صنف فن طب
میں متعدد کتابیں لکھیں۔ یہ اتنا بڑا حکیم تھا کہ اس نے ہزاروں معجن تیار کر دیئے۔ اس نے اپنی
تصنیف در التصدیق لما عجز عن التألیف کے آخری باب میں اپنے دور کے علم جراحی کو وضاحت
کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں مختلف اقسام کی جراحی اور آپریشن وغیرہ کے طریقہ بتائے ہیں۔

اور صدیوں تک اس کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے۔ اس میں سرجری کے متعلق آلات کی تصویریں بھی ہیں۔

ابو مروان عبدالملک ابن ابی العلامود بن زہرا شیبلی متوفی ۱۶۲ھ فن طب میں زہراوی کے ہم پلہ تھا۔ وہ عبدالمون کا وزیر اور طبیب تھا۔ اس کے معاصر اطباء فن طب کے متعلق کاموں میں مشغول تھے مگر اس نے اپنے آپ کو ”علم الادویہ“ میں محدود کر لیا تھا۔ اس کی فن طب پر چھ اہم تصانیف میں تین بطور خاص عظمت و اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اہم ”التفسیر فی المداوۃ والتدبیر“ ہے۔ جو اس کے دوست و مداح ابن الرشد کی درخواست پر ”کلیات“ کے مقابلہ میں لکھی گئی ہے۔ ”التفسیر من کلیات“ کے مقابلہ میں زیادہ اہم ہے۔ اس میں بعض مخصوص موضوعات پر بڑی اچھی بحث کی گئی ہے۔ بلا خوف و تردد اسلام میں الرازی کے بعد ابن زہرا سب سے بڑا طبیب تھا۔ جس نے ہڈیوں کے درد کی تحقیق کی اور اس کے علاج بتائے ہیں البتہ بعد بد تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ احمد الطبری نے اپنی تصنیف ”المعاجز“ میں اس سے پہلے ان مباحث پر بحث کی ہے۔

ابو مروان کی اولاد میں چھ پشتوں تک اطباء پیدا ہوتے رہے ابو بکر بن ابو مروان متوفی ۱۹۵ھ فاضل طبیب تھا۔ جو لسانی علاج کا بھی ماہر تھا۔ متعدد عمدہ جوشیلہ موشحات اس کی طرف منسوب ہیں موحسن بن یوسف کو یعقوب بن منصور نے مراکش میں اپنا طبیب خاص مقرر کیا تھا۔ ابن زہرہ کے اجداد میں ٹیک اس کا ہم نام ابو مروان بن عبدالملک نہ صرف اسپین بلکہ بغداد اور قاہرہ میں مطب کرتا تھا۔ سعید بن عبدالرحمن بن عبد ربہ لائق طبیب اور اعلیٰ شاعر تھا طب میں اس کا ایک قول ہے۔ احمد بن یوسف اور عزیز بن یوسف نے مشرق کا سفر کیا غلبہ الحکم نے دونوں کو اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا۔ احمد امراں چشم میں ماہر تھا۔

ابن باجر جو بہت بڑا فلسفی ہوا ہے۔ اس نے بھی اس میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ادویات کی سائنس کو ترقی دی ہے حالانکہ اس کی فن طب میں کوئی خاص شہرت نہیں ہے وہ صرف فلسفی کے نام سے جاننا ہی جاتا ہے۔ اور عام طور سے ابن الصائق کے نام سے۔ اس نے بھی ابو بکر بن ابراہیم جو غناطہ کا حاکم تھا اس کے وزیر کی حیثیت سے اہم خدمات انجام دی ہیں اس کی مشہور ترین کتاب جو ادویات پر لکھی ہے ”المجوعۃ فی الطب“ کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب جوانی کی حالت میں تھا اسے زہر دے دیا گیا تھا۔

کیونکہ وہ اپنے فلسفہ میں بہت زیادہ آزاد خیال تھا۔ اس بات کا سہرا اس کے سر ہے کہ اس کے تلامذہ کی فہرست میں ابن رشد اور ابن طفیل جیسی نامور اور عبقری شخصیتیں بھی شامل ہیں یہ وہی ابن رشد ہے جس نے الکلیات فی الطب، کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اس کا ہم عصر ابن بابہ، وہ سلطان الیوسف کا درباری فزیشن تھا۔ سلطان اس کو زیادہ تر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اور اس سے اپنے کاموں میں مشورے کرتا تھا، اس نے ادویات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ جس نے علماء و فضلاء طب کو علمی و معنی اعتبار سے عروج بخشا اور اپنے علم و حکمت کے چراغ سے ساری دنیا کو منور کر دیا اور اس کا سب سے بڑا سبب کہ جس سے طب کی ارتقا ہوئی یہ ہے کہ ملکہ سین میں فن طب کے ارتقاء میں وہاں کے ارباب فن کی خصوصی توجہ کے ساتھ اسپین کے جانے وقوع کا بھی خاصا دخل ہے۔ اسپین کے علماء نے علم و فن کی جستجو میں دور دراز کے سفر کئے اور اس طرح اپنی معلومات میں خاصہ اضافہ کیا اور ارتقی کی نئی نئی راہیں نکالیں۔ محمد بن عبدان مصر پہنچا جہاں اسے فسطاط کے بڑے ہسپتال کا انچارج بنایا گیا اس کے بعد طب کی حصول کے لئے بغداد پہنچا اور دس سال تک علم و فن کی تحصیل کرتا رہا۔

علماء کے علاوہ یہاں کے امراء اور حکام بھی علم و حکمت کی ترقی میں بھرپور دلچسپی لیتے تھے جس کی وجہ سے اسپین میں بہترین کتابوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا خاص طور پر قرطبہ تو گویا کتابوں اور کتب خانوں کا شہر معلوم ہوتا تھا

عرب اور خصوصاً اسپین کے علماء نے صرف یونانی علوم اور یونانی علماء کی دریافت و ایجادات پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے اس فن میں نئی نئی ایجادیں کیں اور انہوں نے اس فن میں اتنا کمال پیدا کر لیا تھا کہ انہیں دوسرے ملک کے اطباء اور ان کی کتابوں کی ضرورت نہ رہی۔ بلا خوف و شک و شبہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ علم طب جس کی بنیاد یونان میں پڑی تھی اسپین میں اسے عروج کمال تک پہنچا دیا گیا۔

مورخ لوکارک لکھتے ہیں کہ بارہویں و تیرہویں صدی میں اسپین کے علوم و افکار کا مغربی دنیا پر خاصہ اثر پڑا۔ جس کی وجہ سے بیرونی ملکوں کے طلبہ حصول علم کے لئے اسپین آنے لگے تھے۔ اور یہاں آکر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے ان کو اسپین کے عربی خزائن میں لاتعداد کتابیں ملیں جہیں قدیم فلسفہ کی وہ کتابیں بھی تھیں جن سے یہ لوگ ابھی تک نا آشنا تھے جالینوس اور حکماء عرب مثلاً رازی، ابو القاسم، ابن سینا اور ابن زہر کی کتابیں ان کو ملیں۔ اکثر ان کی

ترجمہ کردہ کتابیں طب کے موضوع سے متعلق تھیں۔ اس مرکز علمی کے ذریعہ اس قدر کتابیں منظر عام پر آئیں کہ اخصانِ طب میں پڑھاتا ہے۔ بعض معاصرین کا خیال ہے کہ عرب اور اسپین کے علماء یونانیوں کے محض مقلد تھے لیکن یہ کہنا کسی طریقہ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ عربوں نے صرف ان کے مترجم کا مطالعہ کیا ہے اور یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں ہے۔ بلکہ بقول فیلسوف ”اہل عرب نے مرثیہ سچے علوم و معارف کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس میں بے پناہ اصناف بھی کیا ہے“

چنانچہ تاریخ شاید ہے کہ اسپین کے اطباء نے بہت سے نئے علاج کے طریقے ایجاد کئے جس کا یونان میں نام و نشان تک نہیں ملتا جیسے ٹانگے لگانے کا علاج۔ پتھری کو بغیر آپریشن کے نکالے جانے کا علاج، اور خون کو ٹھنڈے پانی سے روکنے کا علاج، اور زخم کو آگ سے جلا کر ٹھیک کرنے کا علاج۔ اور مریض کو عملِ جراحی کی تکلیف سے بچانے کی خاطر کوئی بہ خاص دوا کی ایجاد وغیرہ۔ اسی طرح ان لوگوں نے نباتات اور معدنیات کے ذریعہ علاج کرنے کے طریقے بھی ایجاد کئے اور ان کے کہنے کے مطابق قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے مقامات پر ایسے ہودے اور درخت لگانے کا انتظام کیا گیا جن کی پتیاں، کھال، شاخیں اور جڑیں متعدد بیماریوں کے علاج میں کام آتی تھیں۔

علم نباتات | علم نجوم اور علم ریاضی کی مانند مسلمانوں نے علم نباتات کو فروغ دے کر اس فن کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ یہ تنہا مسلمانوں ہی کا کارنامہ ہے کہ انھوں نے مثلاً ”ہام“ اور ریشم دار درختوں اور پودوں کے صحیح مشاہدات اور تجربات کے ذریعہ جنسی اختلافات کی وضاحت کی۔ انھوں نے اپنی تحقیقات اور مشاہدات کی بنیاد پر یہ متعین کیا کہ فلاں پودے قلم سے لگے ہیں۔ اور فلاں پودے بیج سے اور فلاں فلاں خود رو ہیں۔ قرطوبی طبیب الخلیقی ابو جعفر احمد بن محمد متوفی ۱۱۶۵ھ نے اسپین اور افریقہ سے پودوں کو جمع کیا اور ہر ایک کا عربی، لاطینی وغیرہ زبانوں میں نام مقرر کیا۔

بارہویں صدی عیسوی میں ابو زکریا یحییٰ ابن محمد بن العورم نے فنِ نباتات سے متعلق ایک کتاب ”الفلاح“ نامی تحریر کی جو عہدِ اسلامی کے قرونِ وسطیٰ کی سب سے اہم تصنیف مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب جزوی طور پر ابتدائی یونانی عربی سے ماخوذ ہے۔ اور جزوی طور پر اسپین میں مسلم یونندگانوں کے تجربات پر مشتمل ہے اسی کتاب میں مذکور ہے

لا مال درج ہے اور پچاس سے زائد درختوں کی کاشت سے متعلق تشریحات درج ہیں۔ اس میں پیوند کاری کے تجربات، زمین کی اقسام و صلاحیتیں اور کھاد کی تفصیلات، درختوں اور پھلوں کی بیماریوں کی علامات اور ان کے علاج بتائے گئے ہیں۔ لیکن تعجب ہے کہ یہ کتاب اتنی اہم ہوتے ہوئے علی ابن خلکان، یاقوت اور حاجی خلیفہ کے علم میں نہ آ سکی۔

ابن البیطار نہ صرف اسپین بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر نباتات تھا۔ اس نے اسپین اور تمام افریقہ کے علاوہ مصر اور شام کا سفر کیا۔ اور بعد ازاں بحیثیت ایک ماہر نباتات کے الملک الکامل ایوبی کی ملازمت کر لی۔ اس نے مصر سے شام ۱۲۲۷ھ میں دمشق میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے دو تصنیفیں ”المعنی فی الادویۃ المفردہ اور الجامع فی الادویۃ المفردہ، اپنی قلمی یادگاریں چھوڑیں۔ دونوں کتابوں کو اس نے اپنے ربی صلیح ایوبی کے نام سے منسوب کیا ہے ان دونوں کتابوں میں جانوروں اور نباتات، اور مادی اشیاء کے ذریعہ انسانوں کے علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مصنف نے یونانی اور عربی مواد کے علاوہ اپنے ذاتی تجربات اور تحقیقات کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ ہمدان و سطلی میں یہ اپنی قسم کی سب سے اعلیٰ کتاب تھی۔ اس میں تقریباً دو سو پودوں کو شامل کر کے تین سو نئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں ایک سو پچاس مصنفین کے اقتباسات درج ہیں۔ جن میں پچیس یونانی ہیں۔

بہر حال ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم نباتات کی ارتقاء اور اس کی نشوونما اسپین کے اطباء کی محنت و جدوجہد اور شہادت کا نتیجہ ہے۔

ثقافت کا مفہوم

مولانا عتیق اللہ قاسمی

عربوں نے لفظ ثقافت کے سلسلے میں مختلف معنی کی نشان دہی کی ہے، کبھی وہ اس لفظ سے تقویم و تہذیب کے معنی مراد دیتے ہیں اور کبھی زیر کی ہوشمندی اور دانشمندی کے انگریزی میں لفظ (Agriculture) کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جبکہ زمین زراعت کے لئے ہموار کر دی جائے، اسی طرح لفظ ثقافت لاطینی زبان میں عربی کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لفظ Culture Aniwi کے معنی تہذیب روحانی اور تہذیب ربانی کے ہیں اور عبادت کے معنی بھی، مؤخر الذکر کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے جس سے نفس انسانی میں شائستگی اور نگہار پیدا ہو۔

رومانی دور سے ثقافت کا علوم انسانیہ سے گہرا ربط رہا ہے، علوم انسانیہ وہ ذاتی علوم ہیں جس میں ہر قوم ایک دوسرے سے ممتاز نظر آتی ہے خواہ وہ دینی علوم میں ہوں یا زبان و ادب کے میدان میں علوم انسانیہ میں فلسفہ نیز وہ علوم جو نہ تو عملی ہیں اور نہ طبعی یہ بھی داخل ہیں۔

آگے چل کر یورپ کے ترقی یافتہ دور میں لفظ ثقافت کا اطلاق فنون و آداب پر بھی ہونے لگا، اس سلسلے میں مشہور مورخ ابن خلدون کی رائے قابل ذکر ہے لکھتے ہیں کہ ثقافت دراصل عمران (آبادی) کے مد مقابل بولا جاتا ہے نتیجے کے طور پر ثقافت کا اعلیٰ درجہ دراصل یہی حضارت ہے اس لحاظ سے ثقافت اور حضارت میں ایک گونہ کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔

اسی طرح مصنف ”لوگ“ لکھتے ہیں کہ ثقافت دراصل عقل انسانی کو جلا بخشنے کا نام ہے، لوگ کے ساتھ ثقافت کے اس مفہوم میں مسٹر باتیوٹ مولا بھی شامل ہیں، انھوں نے اپنی کتاب (الثقافة والفوضى) میں ثقافت کے معنی کی وضاحت اس طور پر کی ہے کہ

”فکر انسانی کے آخری مرحلہ تک اور اک کرنے کی سعی جس سے کہ انسانی علاج و بہبود حاصل ہو ثقافت ہے۔ اربو لا فرید یہ لکھتے ہیں کہ انسان جس اصول و نظریے کے تحت اپنے مقصد کے حصول میں سعی کرے وہ بھی دین ہے۔ یہاں تک متعدد دانشوروں کی رائے فقط ثقافت کی تعریف کے سلسلے میں آپ کے سامنے آئی۔ مؤخر الذکر تعریف کے سلسلے میں ڈاکٹر عبد الحلیم عولیس کی رائے یہ ہے کہ ”البنۃ انسانی ذہن و دماغ اور اس کے اسلوب زندگی میں خواہ کسی بھی نوعیت سے اس میں ارتقاء جو عین ثقافت ہے چاہے یہ ترقی علوم عملیہ کے ذریعہ حاصل ہوں یا علوم نظریہ سے“ لیکن ڈاکٹر صاحب آگے چل کر یہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام محض چند ایسے اصول کا نام نہیں جس سے کہ صرف کمال انسانی میں تقویت اور مدد ملے بلکہ ہمارے نقطہ نظر سے اور مسلم حقیقت ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا سیدھا اور آسان راستہ ہے جس پر انسان چل کر اوج کمال انسانی تک سہولت پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید یہ لکھتے ہیں کہ ”بہر حال ان تمام مختلف تعریفوں کے باوجود ہمیں ثقافت کے اس اہم اور بڑے مقصد نیز اس کو علوم انسانہ کی اصطلاح میں منحصر کر دے جانے کے درمیان کوئی تعارض نظر نہیں آتا کیونکہ جہاں تک علوم انسانہ کا تعلق ہے تو وہ بسبب جوہری پہلو کے بہر حال انسان تہذیب و تمدن اور اس کی ارتقاء میں زیادہ کار آمد اور مؤثر ہے اور ہی صورت حال علوم تطبیقیہ میں بھی پائی جاتی ہیں اس لحاظ سے انسانی علوم کے ماہرین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ثقافت - اپنے اہم رکن اور جز کے مختلف جامعوں تنظیموں اور فہم انسانی کے سلسلے میں کسی بھی معاشرہ میں اسلوب زندگی اور طریقہ زندگی کا اچھا نمونہ پیش کرے ثقافت ہے تو یہ صحیح ہے کیونکہ اس اعتبار سے انسانی علوم کے ماہرین کی رائے سے ٹوشل اور معاشرتی ماہرین کی رائے بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی، اس لئے کہ وہ ثقافت سے ایسے طریقہائے زندگی مراد لیتے ہیں جو انسان کے گذشتہ کردار میں برابر تغیر پذیر ہوتا رہا ہو اور یہ بات بھی ثقافت کی کسی اور تعریف کے خلاف نہیں پڑتی بلکہ اس سے تو اور ثقافت کی مختلف تعریضیں آپس میں ایک دوسرے سے مکمل ہوتی ہیں۔

خلاصہ کلام ثقافت کی ان مذکورہ بالا متفاد تعریفوں میں ہمیں کوئی ادنیٰ تعارض نظر نہیں آتا کیونکہ پسادی تعریضیں ہمارے نزدیک معتبر اور انسانی ترقی کا منظر نیز اس کے اونچے معیار کا دلیل ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو انسانی ترقی میں کار آمد ثابت ہوں اسے ثقافت حضارت و نیت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اس کے برخلاف ہر وہ چیزیں جو اس میں رکاوٹ پیدا کرے وہ ہمارے

دوسری قسط

منطق و فلسفہ ایک تحقیقی علمی جائزہ

مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی

اہل یونان اور بت پرستی

مولانا علی میاں لکھتے ہیں۔

دیونانیوں کا فلسفہ، ان کی شاعری حتیٰ کہ دین سب ان کی مادی روح کی غازی کرتے ہیں، انھوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت کا تصور مختلف دیوتاؤں کی شکل کے بغیر نہ کیا، انھوں نے ان صفات کے بت تراشے اور ان کے لئے معبد تعمیر کئے تاکہ محسوس طریقے پر ان سے تعلق رکھیں، ان کے یہاں ایک روزی کا دیوتا تھا، ایک رحمت کا اور ایک قہر و عذاب کا پھر ان کی طرف مادی جسم کے تمام خصوصیات اور مستلقات منسوب کئے اور ان کے گرد قصبے کہانیوں کا جال پھیلا دیا انھوں نے معانی مجردہ کو بھی اجسام و اشکال کی صورت میں پیش کیا چنانچہ ان کے نزدیک ایک محبت کا دیوتا تھا اور ایک حسن کا، ارسطو کے فلسفہ میں عقول عشرہ اور افلاک تسع کا جو شجرہ ملتا ہے وہ بھی اسی مادی عقلیت کا کرشمہ جس کے اثر سے یونانی فطرت سمجھی آزاد نہ ہونے پائی، مغربی علما نے بھی یونانی تہذیب میں مادیت کے غلبہ کو تسلیم کیا ہے اور اپنی تصنیفات اور علمی مباحث میں اس کی طرف متوجہ کیا ہے چند سال پہلے ڈاکٹر ہاس نے جنیوا میں ”یورپی تمدن کیا ہے“ کے عنوان سے تین لکچر دیئے تھے ان کا ایک اقتباس خالدہ ادیب خانم کے توسط سے پیش کیا جاتا ہے۔

”موجودہ مغربی تمدن کا مرکز قدیم یونانی تمدن تھا، اس کا اصل اصول انسان کی تمام قوتوں کا ہم آہنگ نشوونما اور سب سے بڑا معیار خوبصورتی اور سڈول جسم سمجھا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ زور محسوسات پر ہے، جسمانی تربیت، ورزشی کھیلوں اور رقص وغیرہ کو خاص اہمیت حاصل تھی، ذہنی تعلیم جو شاعری، موسیقی، ڈرامہ، فلسفہ، سائنس وغیرہ پر مشتمل تھی ایک خاص حد سے

آج نہیں بڑھنے پائی تھی تاکہ ذہن کی ترقی سے جسم کو نقصان نہ پہنچے پائے
یونان کے مذہب میں نہ روحانیت کا عنصر ہے نہ باطنیت کا نہ علم دین ہے نہ پیشویان
دین کا طبقہ۔ (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص ۲۳۳)

اہل یونان اور شہوت پرستی | دنیوی زندگی کی انتہائی شوق و غلو، اس کی قدر و
قیمت میں فرط محبت، محبہوں اور تصادیر کا شغف
سرود و موسیقی میں انہماک، فنون لطیفہ کی قدر دانی اور غیر محدود شخصی آزادی یونانیوں کے
نمایاں کردار و اوصاف تھے، ان صفات کا ان کے اخلاق و معاشرت پر برا اثر پڑا، اخلاقی
ابتری اور ہر نظام کے خلاف بغاوت ان کا روزمرہ کا فیشن بن گیا، خواہشات نفسانی
کی پیروی، زندگی سے زیادہ سے زیادہ تمتع اور لطف اندوزی ان کے نزدیک روشن
خیالی اور آزادی کا نشان سمجھا جانے لگا، سقراط ایک جمہوری نوجوان کی سیرت اور طرز
زندگی اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس صدی کے روشن خیال اور زندہ دل نوجوان کا سراپا
اس سے ذرا بھی مختلف نہیں معلوم ہوتا۔

”اگر اس سے کہا جائے کہ انسان کے سارے شوق اور خواہشات یکساں قابل
احترام اور تعمیل کے لائق نہیں، بعض خواہشات پسندیدہ اور لائق احترام ہیں اور
ان کی تکمیل و تعمیل میں کوئی مفائقہ نہیں اور بعض ناپسندیدہ اور ناپسندیدہ ان
سے اجتناب ہی بہتر ہے اور ان پر پابندی اور بندش عائد کرنا ضروری ہے تو
وہ شخص اس صحیح قانون کو قبول نہیں کرتا اور اس کے سننے کے لئے بھی تیار نہیں
ہوتا جب اس کے سامنے یہ معقول باتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ تسخر کے
ساتھ اپنا سر ملاتا ہے اور بڑے زور کے ساتھ تقریر کرتا ہے کہ انسان کی
تمام خواہشات اور اس کے سارے شوق یکساں قابل احترام ہیں، اسی کے مطابق
وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنے تمام خواہشات نفس کی تسکین اور اپنے
ہر شوق کی تکمیل کرتا رہتا ہے اور جس وقت اس کا جس بات کا جی چاہتا
ہے کہ گزرتا ہے، کبھی وہ مدہوش و بدست نغمہ و سرود میں مشغول ملے گا۔
اور کبھی اس کو خیال آجائے گا تو بے رکت رکھ کر صرغ پانی پینے پر اکتفا کرے گا
کبھی فوجی تربیت اور قواعد سیکھتا ہوا نظر آئے گا کبھی بالکل بیکار اور دست

دکھائی دے گا اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دے گا کبھی فلسفیانہ زندگی بسر کرنے لگے گا دوسرے وقت میں سیاسی زندگی میں شریک ہو جائے گا اور وقت کے تقاضے کے مطابق تقریر کرتا ہوا نظر آئے گا کبھی فوجی لوگوں کی تعریف کرنے لگے گا کبھی کامیاب تاجر پر رشک کر کے تجارت شروع کر دے گا غرض اس کی زندگی کا کوئی نظام اور ضابطہ نہیں، لطف یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو بہت پر لطف اور خوشگوار اور آزاد سمجھتا ہے اور اخیر تک اسی طرز پر زندگی گزارتا ہے۔ (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص ۲۷۷)

علامہ سید ابوالاعلیٰ مودودی یونانیوں کی شہوت پرستی کا حال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ عیاش، آوارہ، شہوت پرست اور فحاش گذری ہے، علامہ لکھتے ہیں۔

”یونانیوں پر نفس پرستی اور شہوانیت کا بے حد غلبہ تھا، زندگی کا کوٹھا یونانی سوسائٹی کے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ طبقوں تک ہر ایک کا مرکز و مرجع بنا ہوا تھا، فلاسفہ، شعراء، مؤرخین، اہل ادب اور ماہرین فنون غرض تمام سیارے اسی آفتاب کے گرد گھومتے تھے، وہ نہ صرف علم و ادب کی محفلوں کی صدر نشین تھی بلکہ بڑے بڑے سیاسی معاملات بھی اسی کے حضور میں طے ہوتے تھے، قوم کی زندگی و موت کا فیصلہ جن مسائل کے ساتھ وابستہ تھا ان میں اس عورت کی رائے دینے سمجھی جاتی تھی جس کی دو راتیں بھی وفاداری میں کسی ایک شخص کے ساتھ بسر نہ ہوتی تھیں، ان کے ذہن سے یہ تصویریں محو ہو گیا تھا کہ شہوت پرستی بھی کوئی اخلاقی عیب ہے، ان کا معیار اخلاق اتنا بدل گیا تھا کہ بڑے بڑے فلاسفہ اور معلمین اخلاق بھی لڑنا اور نمش کاری میں کوئی قباحت اور کوئی قابل ملامت چیز نہ پاتے تھے، عام طور پر نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق بالکل معقول سمجھا جاتا تھا جس کو کسی سے چھپانے کی ضرورت نہ تھی، آخر کار ان کے مذہب نے بھی ان کی حیوانی خواہشات کے آگے سہر ٹال دی۔“

یونان میں جب کام دیوی کی پرستش شروع ہوئی تو تمغہ عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا، فاحشہ عورتیں دیو داسیاں بن گئیں اور زنا ترستی کر کے ایک مقدس مذہبی فعل

کے مرتبے تک پہنچ گیا، اسی شہوت پرستی کا ایک دوسرا مظہر تھا کہ یونانی قوم میں عمل قوم لوہا ایک وبا کی طرح پھیلا اور مذہب و اخلاق نے اس کا خیر مقدم کیا، آرٹ کے ماہروں نے اس جذبہ کو مجسوں میں نمایاں کیا، محلیین اخلاق نے اس کو دو شخصوں کے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ قرار دیا، سب سے پہلے در یونانی انسان جو اس قدر کے مستحق سمجھے گئے کہ ان کے اہل وطن ان کے مجسمے بنا کر ان کی یاد تازہ رکھیں وہ ہرٹوڈیس اور آرسٹوٹیلز تھے جن کے درمیان غیر فطری محبت کا تعلق تھا، تاریخ کی شہادت تو یہی ہے کہ اس دور کے بعد یونانی قوم کو زندگی کا کوئی دوسرا دور پھر نصیب نہیں ہوا (پرودہ ص ۱۷۸)

اہل یونان اور رقص و سرود | متعدد مغربی علماء نے یونانیوں کی دینی کمزوری اور اس کی بے اثری، خشیت و خوف اور مذہبی اعمال و

رسوم میں سنجیدگی کی کمی اور کھیلوں اور تفریحات کی کثرت کا ذکر کیا ہے، تاریخ اخلاق یورپ کا مصنف مدینکی، لکھتا ہے کہ یونانی تحریک تمام تر عقلی اور دماغی ممتی سچلان اس کے مصری تحریک یکسر روحانی اور باطنی تھی، وہ رومی مصنف آپولیس کا قول نقل کرتا ہے کہ مصری دیوتاؤں کی عزت آہ و زاری سے ممتی اور یونانی دیوتاؤں کی رقص و سرود سے، پھر خود کہتا ہے کہ :-

”اس میں شبہ نہیں کہ اس مقولہ کے آخری جز کی تصدیق تاریخ یونان میں قدم قدم پر ہوتی ہے، درحقیقت کسی مذہب کے مراسم میں جشن، کھیل، تماشوں کی اتنی آمیزش نہیں پائی جاتی جتنی اس میں اور نہ کسی مذہب میں خوف و دہشت کا عنصر اس قدر قلیل پایا جاتا ہے جتنا اس میں، اس میں خدا کا تقدس تو بس اسی درجہ کا تھا جتنا کسی بزرگ شخص کا ہوتا ہے اور اسے چند معمولی مراسم کے ساتھ یاد کر لینا اس کی عظمت و تمجید کے لئے کافی تھا“ (تاریخ اخلاق یورپ ص ۱۷۸)

اہل یونان اور حب الوطنی | مغربی فطرت اور مزاج کا ایک خاصہ وطن پرستی ہے، اہل یونان وطنیت پرست تھے، ایمان رکھتے تھے، اور ان میں

وطنیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، مہمانیت یا اقامت جس کے متعلق سفر اور کس فطرت انہماک خیال کیا ہے کوئی مقبول خیال اور مذہب نہیں تھا اور یونان میں اس کے حامی نہیں تھے چنانچہ شہر مغربی ٹورائیک لکھتا ہے :-

۱۰۔ ارسطو کا سارا نظام اخلاق یونانی اور غیر یونانی کی تفریق پر مبنی ہے، اجماع حکماء سے فقہاء اخلاق کی جو فہرست تیار کی گئی تھی اس کا عنوان اولیں حب الوطنی تھا، ارسطو اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ یونانیوں کے لئے غیر ملکیوں کے ساتھ وہی برتاؤ واجب ہے جو وہ حیوانات کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرز خیال کا یونانی حلقوں میں اتنا اثر اور غلبہ ہو گیا تھا کہ جب ایک فلاسفر نے یہ کہا کہ میری

ہمدردیوں کا حلقہ صرف میرے ذاتی وطن تک محدود نہیں بلکہ سارے یونان پر محیط ہے تو لوگ نہایت حیرت و استعجاب سے اس کی طرف دیکھنے لگے، (تاریخ اخلاق یورپ ص ۸۶) اہل یونان کی گمراہی اور اس کے اسباب

فطرت اور ان کا فلسفہ الہیات اور ان کے عقائد کچھ ایسے واقع ہوئے تھے کہ ان میں خشوع و خضوع اور انابت و رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہو سکی نہیں تھی، ذات باری تعالیٰ کے تمام صفات، ہر قسم کے اختیار، فعل و تصرف اور خلق و امر کی نفی کرنے اور اس کو بالکل بے صفت اور معطل قرار دینے اور اس کا الہیات کی پیدائش و انتظام کو اپنے خود تراشیدہ اور مفرد منہ عقل فعال کی طرف منسوب اور اس سے وابستہ کرنے کا طبعی اور منطقی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں خدا کی ضرورت اور اس سے کوئی تعلق و دلچسپی باقی نہ رہ جائے نہ اس سے کوئی امید ہو اور نہ اس کا کوئی خوف نہ دل میں اس کی ہیبت ہو اور نہ محبت اور نہ ضرورت کے وقت اس سے دعا ہو اور نہ انتجا اس لئے کہ وہ اس فلسفہ کے مطابق ایک بالکل معزول و معطل ہستی ہے جس کو عالم میں تصرف کرنے کا نہ کوئی اختیار ہے نہ طاقت وہ عقل اول کو پیدا کر کے عالم سے بالکل بے تعلق اور کنارہ کش ہو گیا اس لئے اس عقیدہ کے ماننے والوں کی زندگی عملاً ایسی گزرتی ہے اور گزرنی چاہیئے کہ گویا خدا نہیں اور شکرین خدا کی زندگی سے سوائے اس تاریخی بیان کے کہ خدا نے عقل اول کو پیدا کیا ہے اور کسی حیثیت سے ممتاز نہیں، پس جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یونانیوں میں خشوع و خضوع کی کمی تھی اور انکی عبادت اور مذہبی اعمال ایک قلاب بے روع سے زیادہ نہیں تھے اور یہ کہ وہ خدا کی ہرزگوں سے زیادہ تعظیم نہیں کرتے تھے تو ہم کو ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیئے اس لئے کہ تاریخ میں آدمی سینکڑوں معنوں اور موجدوں کا تذکرہ پڑھتا ہے لیکن کبھی ان کی طرف سے اس کے دل میں خشوع و خضوع اور ان سے بندگی کا رعبہ نہیں پیدا ہوتا، بندگی کا تعلق تو اس وقت پیدا ہوتا۔ جب خدا کو اس کائنات میں متصرف اور کارفرما اور

اس کو محتاج سمجھتے، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی یونانیوں کی گمراہی کا ایک اور سبب بیان فرماتے ہیں جسے بطریقہ پیش خدمت کیا جاتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں۔

”فلاسفہ کی بے راہ روی اور گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے باری تعالیٰ سے صفات کی نفی کرنے میں جس مبالغہ اور اہتمام سے کام لیا ہے اس نے خدا کے وجود کو محض ایک ذہنی تصور اور ایک مفلوج و مجہول و مجبورستی بنا کر رکھ دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ان میں اور ان تمام حلقوں میں جو یونانی فلسفہ کے زیر اثر رہے ہیں خدا سے کوئی حقیقی زندہ اور عملی تعلق نہیں رہا ہے اس لئے کہ اس حقیقی اور عملی اور قلبی و جذباتی تعلق کیلئے اسما و صفات و افعال کی ضرورت تھی اور فلاسفہ کو ان کی نفی پر اصرار ہے، دنیا کی پوری عقلی تاریخ میں کبھی انسان کو کسی ایسی ہستی سے قلبی تعلق اور وابستگی نہیں رہی ہے جس کی صفت و فعل کا اس کو کوئی علم نہ ہو، محبت و خوف اور امید و رجاء اور طلب و مال سب کے لئے صفات کی ضرورت ہے اور وہ فلسفہ یونان میں بالکل منفي ہیں اس لئے مؤرخین اخلاق و ادیان کا بیان ہے کہ اہل یونان کا تعلق نہ صرف خدا کے ساتھ بلکہ مذہب کے ساتھ بالکل سطحی اور برائے نام تھا، امام ابن تیمیہؒ نے ایک جگہ پر صحیح لکھا ہے کہ لاکھوں نفی ایک اثبات کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، واقعہ یہ ہے کہ نفی محض پر کسی مذہب اور زندگی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی اور غالباً مغرب میں فلسفہ یونان اور مشرق میں بودھ مذہب اسی وجہ سے ایک ایسی انسانی سوسائٹی کے پیدا کرنے میں ناکام رہے جس کی عمارت خدا کے تصور اور عقیدہ پر قائم ہو اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان دونوں فلسفہ کے حلقہ اثر میں ایک طرف بت پرستی اور دوسری طرف الحاد و انکار خدا کا رجحان بہت جلدی دبے پاؤں چلا آیا اس لئے کہ عوام دین کی فطرت میں عبادت اور خدا پرستی کے جذبات و دلیعت ہوتے ہیں، کی تشفی ایسے فلسفہ سے نہیں ہو سکتی جس میں سارا زور دماغی ورزش اور فلسفیانہ تصورات پر قائم ہو اور قلب و دماغ کے لئے معرفت و محبت کی کوئی غذا فراہم نہ کی جائے،“ (تاریخ دعوت و عزیمت جلد دوم صفحہ ۲۶۵)

سان العصر اکبرانہ آبادی مرحوم نے خوب کہا ہے کہ
فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملت نہیں
دور تو سلجھا رہا ہے اور ملت نہیں

فہرست مطبوعات شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند

۳۶/..	الاشباہ والنظائر	۳۱	۲۹/..	فتاویٰ دارالعلوم اول	۱
۳۲/..	حسابی	۳۲	۳۰/..	دوم	۲
۳۶/..	انوار المصائب	۳۳	۳۶/..	سوم	۳
۲۱/..	مخطوطات اول	۳۴	۳۷/..	چہارم	۴
۲۲/..	دوم	۳۵	۳۶/..	پنجم	۵
۱۶/..	مشکوۃ الآثار	۳۶	۲۲/..	ششم	۶
۱۲/۵۰	الفیۃ المحدثہ	۳۷	۴۰/..	ہفتم	۷
۱۶/..	ملاحسن	۳۸	۳۲/..	ہشتم	۸
۱۵/..	دیوان شنبی	۳۹	۳۷/..	نہم	۹
۳۲/..	تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات	۴۰	۲۶/..	دہم	۱۰
۱۳/..	مقدمہ ابن الصلاح	۴۱	۱۲/..	یازدہم	۱۱
۱۲/۵۰	عقیدۃ الطحاوی	۴۲	۳۵/..	دوازدہم	۱۲
۱۲/..	برائین قاسمیہ	۴۳	۲۸۰/..	میزان	۱۳
۱۲/۰۰	جائزہ تراجم قرآنی	۴۴	۲۲/..	سوانح حیات قاسمی اول	۱۴
۳۰/..	قبلہ نما	۴۵	۳۹/..	دوم	۱۵
۲۶/..	مدارج سلوک	۴۶	۱۵/..	سوم	۱۶
۹/..	مصائب و التواضع	۴۷	۵۰/..	تاریخ دارالعلوم اردو اول	۱۷
۱۱/..	انتصار الاسلام	۴۸	۵۰/..	دوم	۱۸
۷/۵۰	نغمۃ الادب	۴۹	۱۳۵/..	انگریزی اول	۱۹
۸/..	تفسیر مدارک و الترغیل	۵۰	۱۷۵/..	دوم	۲۰
۱۰/..	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۵۱	۳۲/..	مقامات حریری	۲۱

نوٹ: ہر قسم کی درسیات غیر درسیات دینی، علمی، اصلاحی، تاریخی کتب ملے کا بہتہ

مکتبہ دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

ذیل العلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۶۷ مارچ ۱۹۵۷ء مطابق جمادی الثانی ۱۳۷۶ء شمارہ ۶۵

شکرات

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند



مدیر
مسئول

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵ سالانہ ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک | سودی عرب، کویت، انڈونیشیا، ایران، عراق، جزئی و مشرقی افریقہ، و برطانیہ ۱۲۵/-
بیرون ممالک سے | امریکہ، کناڈا وغیرہ بذریعہ ایران ۱۲۵/- پاکستان بذریعہ ایران ۵۰/- بنگلہ دیش ۳۵/-

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	نمبر صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	
۲	صوفیاء کو ام اور سماع	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب	
۳	فقہ اسلامی اور جدید مسائل کا حل	مولوی عزیز اللہ اعظمی فاضل دیوبند	
۴	ایران انقلاب کی حقیقت تاثر انقلاب کے عقائد کے تائید میں	حبیب الرحمن قاسمی	
۵	منطق اور فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ	مولانا محمد اظہار بیسوی فاضل دیوبند	

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر ادل زمست میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۵/۱۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ وار العلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرفِ اعلیٰ

حبیب الرحمن بک

سلطنت مغلیہ کا سقوط صرف حکومت و اقتدار کا سقوط نہیں تھا بلکہ اس کے اثرات بہت دور رس تھے جسکی زد سے اسلامی عقائد و اعمال اور تہذیب و معاشرت کی مستحکم عمارت اپنی جگہ سے سسکنے لگی تھی۔ اس لئے اس عہد کے علماء حق اور بزرگان دین با حقوں میں تلوار بیکر اپنی اپنی غلوٹ گاہوں سے نکل پڑے۔ لیکن دلی میں مجاہدین آزادی کی شکست کے بعد انھیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی حکومت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا جاسکتا تو انہوں نے اپنی جدوجہد کا رخ عرب و ضرب کے بجائے اسلامی علوم و ثقافت کی ترویج و اشاعت کی جانب موڑ دیا۔ اور دینی درسگاہوں کا ایک مربوط سلسلہ پورے ملک میں قائم کر کے انہیں چھاونیوں سے اپنا جہاد جاری رکھا۔ ان اسلامی قلعوں سے انہوں نے اسلام کے ترجمان پیدا کئے ایمان و اخلاص کے نمونے تیار کئے۔ ایثار و قربانی کے نادرہ روزگار افراد فراہم کئے اور زبان و قلم سے تجدید و احیاء دین کی ایسی ہمہ گیر خدمات انجام دیں کہ گذشتہ قریب کی صدیوں میں اسلام کی خاطر اتنی شاندار خدمات کی نظیر نہیں ملتی اس طرح بزرگوں کے یہ قائم کئے ہوئے ادارے ایک اسلامی تحریک بن گئے جنہوں نے اسلام کے خلات اٹھنے والے ہر فتنے کا بروقت مقابلہ کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا لیکن جوں جوں بزرگوں کے زمانہ سے بعد بڑھنا گیا ان کے اندر اضمحلال اور ضعف آتا گیا اور بلاآخر حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ اسلامی ادارے باہمی تشدد و انتشار میں مبتلا ہو گئے جسکی بناء پر نہ صرف یہ ہوا کہ ان کے محاسن و برکات میں کمی پیدا ہو گئی بلکہ یہ اندرونی و بیرونی مشکلات و خطرات کے بھی شکار ہو گئے اور آئے دن ان میں اظہار ہی ہوتا جا رہا ہے جس سے یہ خطرہ ہونے

دکا ہے کہ کہیں یہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے امین و محافظ ادارے خود اپنا وجود ہی کھو بیٹھیں ان حالات سے اسلامی علوم و فنون کے خدام، اسلامی اقتدار سے دلچسپی رکھنے والے رہنمایان قوم اور ملت اسلامیہ کے یہی خواہاں ہیں متفکر اور مضطرب ہیں چنانچہ گذشتہ سال ماہ اپریل میں ملی و تعلیمی کانفرنس دہلی کے موقع پر ۱۰۰۰ جسٹس تقریباً پورے ملک کے منتخب افراد اکٹھا تھے سب سے زیادہ گفتگو اور غور و فکر اسی موضوع پر ہوا اور باتفاق یہ طے پایا کہ مدارس اسلامیہ کا ایک دفاق قائم کیا جائے اور متحد و منظم ہو کر اصلاح حال کی کوشش کی جائے اس تجویز کے نتیجے میں ایک کمیٹی کی تشکیل ہوئی جسے مکلف کیا گیا کہ وہ دفاق کا ایک دستور مرتب کرے اور پھر اسی دستور کی روشنی میں دفاق مدارس کا قیام عمل میں لایا جائے کمیٹی یہ کانفرنس کی تجویز کے مطابق دستور مرتب کر کے ملک کے مدارس کا ۱۵ مارچ مطابق ۲۳، ۲۴ جمادی الاولیٰ بروز جمعرات جمعہ دیوبند میں ایک اجتماع کر رہی ہے جس کے داعیان میں عمر حاضر کے نامور محدث حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، دارالعلوم دیوبند کے مہتمم حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب، جمعیۃ العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے معاون مہتمم و ناظم تعلیمات حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوسی شامل ہیں اور یہ اس اجتماع کے لئے نیک فال اور بہتر علامت ہے بلکہ اگر اہل مدارس غور و سرامی تو ان کے لئے نشاۃ ثانیہ کا سنہا موقع ہے یہاں انہیں طے کرنا ہے کہ

(۱) نصاب تعلیم کو زیادہ سے زیادہ مفید اور بآورد کس طرح بنایا جائے۔

(۲) ملک کے جملہ تعلیمی اداروں کا معیار تعلیم یکساں اور بلند کس طرح ہو۔

(۳) اصول تربیت کو کس طرح سے عام اور مؤثر کیا جائے۔

(۴) اسلامی عقائد و اعمال کی ترویج اور دینی و اخلاقی و اقتصادی کی ترقی و اشاعت

کیلئے ہم اپنی ذمہ داریاں کس طرح پوری کریں یہ چاروں امور وقت کا تقاضہ، تعلیم کی ضرورت

اسلام کے احیاء اور تہذیب و ثقافت کی بنیاد ہیں۔ اس لئے اگر ہم غور و فکر کو کے اطمینان

تذہب کے ساتھ ان کو بروئے کار لانے کے لئے آمادہ ہو جائیں تو تھوڑی سی توجہ سے

(۱) تمام اداروں کے لئے یکساں نصاب تعلیم اور نظام تربیت رائج کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد

بڑی آسانی سے جملہ مدارس کا وفاق قائم کر کے ان کے اجتماعی امتحانات کے ذریعہ سارے مدارس کا معیار تعلیم یکساں اور بلند بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے مدارس بلکہ تعلیمی تحریک کو توانائی عطا کریں گی اور ان میں جوش عمل پیدا کریں گی جو ہماری تعلیم کو جمود سے نکال کر فعال و متحرک بنا دے گا اور ہمیں ایک نئی زندگی سے ہمکنار کر دے گا۔

اس لئے ہماری تمام ارباب اہتمام، نظائے تعلیم، اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ وقت کی رفتار کو چشم بصیرت سے دیکھیں اور زمانہ کی پکار کو گوش دل سے سنیں اور اس اجتماعی طاقت اور مشترکہ جدوجہد سے ایک طرف اپنے اندر کی اصلاح کریں اور اپنی منتشر قوتوں کو مرکبیت عطا کریں اور دوسری طرف حکمران طبقے پر واضح کر دیں کہ ہم حکومت کی کسی امداد کے بغیر اپنا نظام تعلیم بہتر سے بہتر جاری رکھنے کی ہمت و صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے ہمارے تعلیمی نظام میں اختصار کمزوری یا توڑ پھوٹ پیدا کر کے ہمیں بچان نہیں بنایا جاسکتا۔

اس طرح آپ کا وفاق اک مؤثر اقدام، ایک طاقتور پلیٹ فارم ایک مضبوط حصار بن کر اسلامی علوم و فنون اور دینی تہذیب و معاشرت کو زمانے میں زمرن زندہ رکھ سکتا ہے بلکہ اسے دوسروں کیلئے باعث خیر و برکت بھی بنا سکتا ہے۔ خدا آپ کی مدد فرمائے، حوصلہ بخشنے اور آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے۔ (امین)۔

فضلا دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں اپنا دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں۔ (۱) نام مع مختصر شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت فعلیہ صوبہ اور ملک کی وضاحت کے ساتھ (۳) درجہ کسب اور استفادہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ و فراغت کی تاریخ و دارالعلوم کے ساتھ جن سے اپنے استفادہ کیلئے اگلی تفصیل (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جائزہ تعارف (۶) مطلوبہ تعانیف کی مدد جلیس ارسال فرمائی (۷) غیر مطلوبہ تعانیف کی فوٹو کاپی (۸) اگر تعانیف کی مجموعہ کے ارسال نہیں کیا جاسکے تو اہل کافتخار میں موضوع کی تعریف، صفات کی تقریر، من طباعت اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات و خدمات سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ

دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (پوچی)

صوفیاء کرام اور سماع

(ادھر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ)

گانے بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا صحیح مسلک عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے اس لئے ذیل میں اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔

امام سہروردی نے، جو کبار مشائخہ میں سے ہیں، اور صوفیاء کے ایک مکتب فکر کی بانی ہیں، اپنی کتاب "عوارف المعارف" میں دو باب مسئلہ غناء پر بھی باندھے ہیں، پہلے باب میں انہوں نے غناء کی گنجائش اور جواز سے بحث کی ہے اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے اس پر دسی بحث میں فقہاء کے اس مسلک سے سرو مو، تجادوز نہیں کیا ہے کہ غناء چند شرائط کے ساتھ جائز ہے جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پاتی جلتے تو غناء حرام ہے چنانچہ وہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں :-

"ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے سماع مناسب ہے، بتا چکے، اب چونکہ سماع کی راہ سے فتنہ عام ہے اور لوگوں میں صالحیت جاتی رہی ہے۔ اور اس راہ میں وقت برباد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ اجتماعات کی چاٹ لگ جاتی ہے، نفسانی خواہشات کی تسکین اور ناچنے گانے والوں سے لطف اندوز ہونے کیلئے سماع کی مجلسیں منعقد کرنے کا شوق بار بار پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے یہاں ناجائز اور مردود ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ

عارف مکین کے سوا کسی اور کے لئے سماع صحیح نہیں، اور مرید مبتدی کے لئے سماع جائز ہی نہیں ہے۔

غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ علیہ نے بھی جب ان سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ:-

”نقشبۃ را باد حاجت نیست و مبتدی را مضر است“

نتیجہ کو اس کی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔
امام سہروردی آگے لکھتے ہیں:

حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”جب تم کسی مرید کو سماع کی اجازت مانگتے دیکھو تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے“ کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے سماع ترک کر دیا تھا اور اپنے مریدوں کو بھی اس سے روک دیا تھا ان سے کہا گیا کہ ”آپ تو خود سماع سنا کرتے تھے؟“ فرمایا ”کن کے ساتھ؟“ عرض کیا ”نہیں“ خود اپنے لئے سنا کرتے تھے؟“ فرمایا ”کن لوگوں سے (سنا کرتا تھا؟)“

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نشینوں کے ساتھ سماع فرماتے جو سماع کے اہل ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں سے سماع سنتے تھے جو گمانے کے اہل ہوتے تھے۔ اسی لئے جب حضرت جنید بغدادیؒ کو ہم مزاج ساتھی نہیں ملے تو انہوں نے سماع ترک کر دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بزرگانِ دین نے جب کبھی بھی سماع کو اختیار فرمایا ہمیشہ کچھ حدود و قیود اور شرائط و ادب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعہ وہ آخرت کی فکر، جنت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے (دین و شریعت پر عمل کرنے کا) جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی (دینی اور اخلاقی) حالت کو بہتر

بناتے تھے۔

علاوہ ازیں سماع سے وہ حضرات بعض بعض اوقات ہی شغل فرماتے تھے
اُسے اپنا مشغلہ اور عادت نہیں بناتے تھے کہ عبادت اور اعمال میں حصر
پڑنے لگے۔

اُسے لکھتے ہیں :

”علمائے شافعیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم عورت سے خواہ وہ
باندی ہو یا آزاد پردے میں ہو یا سامنے، سماع جائز نہیں۔

امام مالکؒ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ”اگر کسی نے باندی خریدی اور بعد
میں پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بنا پر باندی
واپس کر دے یہی رائے تمام اہل مدینہ کی ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی
مسئلہ ہے“

”گناہنا گناہ ہے اور سوائے چند فقہاء کے سب اسے ناجائز کہتے“
ہیں اور جو اُسے جائز کہتے ہیں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس مقامات پر اسکی
اجازت نہیں دیتے۔“

امام موصوف نے اس کے بعد غناہ کی کراہت و تحریم پر قرآن و حدیث سے دلائل
پیش کئے ہیں، پھر لکھتے ہیں :

(مشہور صوفی اور ولی اللہ) حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے ”گناہنا کا
افسوس ہے“

اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی
مغفلوں پر غور کرے اور مغنی کا دف اور مطرب کا سبب بغیر بیٹھے والے کو دیکھے
پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں

کبھی ہوا تھا؟ کبھی صحابہؓ نے بھی سوال اور معنی سمجھ لیا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی معنی کے گرد اس طرح پروانے بن کر بیٹھے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب اٹکار ہی میں ہو گا۔ تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی نفع ہوتا اور اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا تو یہ حضرات اسے اس طرح خیر مس کئے مہل نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور نفعیلت کا کام ہے، جس کے لئے روڑ دھوپ کھجائے اور تاجین عظام کے حالات سمجھنے کا بالکل بھی ادنیٰ نہیں۔ صحابہ کرامؓ اور تابعین عظام کے حالات سمجھنے کا بالکل بھی ادنیٰ نہیں۔ بعض متاخرین نے استحسان کا سہارا لے کر سماع کی کچھ گناہیں نکالی ہیں مگر افسوس! اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں:

”جس وقت عقل سماع میں معنی بے ریش ہڑکا ہو، تو فتنہ معوجہ ہوتا ہے، تمام خلافتوں لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے۔ حضرت بقیہ بن دلیرؓ کہتے ہیں کہ ”اسلاف بے دامن صحیحی کے حسین بڑے کے پر نظر ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے“ حضرت عطار کا قول ہے ”من نظر میں نفسانی خواہش ہوا میں کوئی بھلائی نہیں۔ حسن تابہ فرمایا کرتے تھے کہ ”میں کسمائب نوجوان کیلئے خوفناک درندے کو اتنا خطرناک اور ہلکا نہیں سمجھتا بقا کہ ایک بے ریش بڑے سے اسکی محالست کو“

خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیاء کے لئے اب صرف ایک ہی صورت باقی ہے وہ یہ کہ اس قسم کی عقلوں سے پرہیز کریں اور مواضع تہمت سے بچیں، کیونکہ تصوف تو سرالہ صدق و حقیقت ہے۔ اسے ہرگز ہزل و استہزام سے نہ لائیں۔

(عوارف المعارف بہامش الاحیاء ۲۰۶ ص ۲۲۱)

علامہ ابن حجرؒ "کف الوعاع" میں لکھتے ہیں:-

"قرطبیؒ نے امام طرطوسیؒ سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں کے ہاں سے میں پوچھا گیا، جو ایک جگہ بیٹھ کر پہلے قرآن کریم کی کچھ تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک شخص اُنھ کو اشعار گاتا ہے پھر سب مست ہو کر رقص کرتے ہیں، اور دُور اور شباب بجاتے ہیں (اس طرح قرآن خوانی کی مجلس رقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے)، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے؟

اُپ نے جواب دیا کہ: اکابرینِ موفیاء کے نزدیک ایسا کرنا غلط کاری اُو
عمر ای ہے، اسلام تو نام ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ السلام
آگے (یہ کہنے کے بعد کے رقص و سرود تو دراصل سامری کی ایجاد ہے، نیز صحابہ کرامؓ کی محفلیں
تو اس قدر پر وقار ہوتی تھیں کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنے سکون سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے
سرود پر پلندے ہیں، جو خدا حرکت سے اڑ جائیں گے) لکھتے ہیں:-

"جو شخص سچی خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کیلئے ہرگز جائز نہیں کہ ایسے
لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور ان کی اس ناجائز کام میں معاونت کرے، یہی امر
اربعہ اور دوسرے مجتہدین کا مذہب ہے۔

بعض لوگ مشائخ کی حکایات اور ان کے افعال سے رقص و سرود کی اباحت
پر استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی دُور میں آکر معمولی درجہ
میں ہاتھ پیر لانے کے جواز کے منکر نہیں صرف بچے اور نچینے پن کو ناجائز کہتے
ہیں، آخر یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کرامؒ (رقاصوں کی طرح) ناچتے
لہراتے اور بل کھلتے تھے؟

چلیے! اگر مان لیں کہ انہوں نے رقص کیا ہے تو بتائیے کہ آخر کہاں سے معلوم ہوا کہ

لے کف الوعاع بہامش الزواج ص ۱۵، مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد اور اصول و چیزیں ہیں، کتاب
اللہ اور سنت رسول اللہؐ، اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

(دل نہ مار دیے اور ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے اشعار سنا کر وہ حضرت اس وقت اپنے آپ میں ہوتے تھے اور وجد انہیں مجبور اور بے اختیار نہیں کر دیتا تھا؟

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان حکایتوں اور قصوں کو صحیح نہیں ماننے جن میں قصہ دوسروں کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کی گئی ہے بہت ممکن ہے کہ جب طرح زندیقیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ چھوڑا اور لاتعداد من گھڑت باتیں اور احادیث ان کی طرف منسوب کر دیں۔ اسی طرح انھوں نے یہ حکایات اور قصص بھی اپنی طرف سے گھڑ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے ہوں۔

اگر بعض محال ان حکایات کو صحیح مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ ان حضرات نے یہ حرکات اپنے قصود اختیار سے کی تھیں تو بھی ہمارے لئے سند صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بور صحابہ کرام اور ائمہ ہند میں کا مل ہے اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ ان کا مل ہرگز یوں ہوا۔

اُسے لکھتے ہیں :

کتنی پیاری بات ہے جو امام احمد بن حنبلہ - قدوة العلماء ابو علی رہا ذی نے کہی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص اُلات منہ سستی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ "ایسا کرنا میرے لئے حلال ہے۔ کیونکہ میں اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا" آپ نے جواب دیا کہ "ہاں وہ پہنچا ہوا ہے لیکن کہاں؟ جہنم میں !

کچھ اُسے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ :

"میں نے بعض ائمہ زمانے میں "جہاں تک ہمارے زمانے میں رائج سماع کا سوال ہے۔ سودہ بلا سبب حرام ہے کیونکہ اس میں ممکنات ہوتے ہیں۔ عورتوں مردوں کا آزادانہ ملا ہوتا ہے اور عوام اس کی وجہ سے ان گنت فحشیاں میں مبتلا ہوتے ہیں

ہیں۔ لہذا حاکم کے فرائض میں شامل ہے اور اس پر واجب ہے کہ لوگوں کو سماع سے روکے۔ (کف الموعظ ملخصاً علی هامش الزداج ج ۷ ص ۶۰)

صاحب "اقتباس الاذکار" نے "حضرت بختیار کاکی" کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرالاقطاب سے ایک قول نقل کیا ہے جس کی نسبت قاضی حمید الدین ناگوری "کی طرف کی گئی ہے۔ پھر اس قول کی نسبت ہر جرح کہ ہے۔ لیکن وہ قبل دین و شریعت کے قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس لئے بجائے خود قابل قبول ہے ہم ذیل میں "اقتباس الاذکار" کی اصل عبارت مع اس قول کے نقل کرتے ہیں۔

"(مجلس میں) قاضی حمید الدین بھی موجود تھے۔ کہنے لگے میں۔ حمید الدین۔ سماع سنتا ہوں، اور علماء کے قول کے بموجب اسے حلال کہتا ہوں۔ کیونکہ میں مریض ہوں اور درد دل میں مبتلا ہوں، جس کا علاج صرف سماع ہی ہے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے ایسے مریض کا علاج شراب سے کرنا جائز قرار دیا ہے جس کے مرض کا علاج کسی دوسری دوا سے نہ ہو سکے نیز اطباء کا بھی اتفاق ہو کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر کہ میرے درد دل کا علاج صرف سماع ہے سماع کا سنتا میرے لئے جائز ہے۔ جب کہ تمہارے لئے حرام ہے۔"

علامہ سبزیؒ نے اپنی کتاب "فوائد الفوائد" میں حضرت نظام الدین ادبیارؒ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ:-

"۸۔ سوال و ۱۰۰ کی تاریخ تھی، حضرت نظام الدین ادبیارؒ کی مجلس ہو رہی تھی، اور سماع کا مسئلہ زیر گفتگو تھا۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا آپ کیلئے تو جب چاہیں سماع مباح ہو جائے، اس لئے کہ یہ آپ کے لئے امانت (حلال) ہے۔ حضرت نے فرمایا: نہیں جو چیز حرام ہوتی ہے وہ کسی ایک کیلئے بھی حلال نہیں ہوتی

۱۔ شیخ رکن بن حسام ناگوری نے اپنے "فتاویٰ حادیہ" میں ان کا نام حمید الدین نقل کیا ہے والٹر ارمسٹ، گھالہ السہ الجلیہ ص

اور جو چیز حلال ہوتی ہے وہ کسی شخص کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف خفیہ مسئلہ ہے چنانچہ امام شافعیؒ نے دفت کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے جب کہ ہمارے مشائخ حنفیہؒ نے اسکی بھی اجازت نہیں دی، اور ضابطہ یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے، مسائل مجتہد سید میں موجود اختلاف رفع ہو جاتا ہے اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اسی کی بات مانی جائے گی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ "اخبار الاخیار" میں حضرت شیخ نعیر الدین چراغ دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ حضرت نظام الدین ادویاءؒ کے سب سے بڑے غلیظ ہیں، لکھتے ہیں۔
 "منقول ہے کہ ایک دن حضرت نظام الدین ادویاءؒ کے کچھ مریدین نے ایک مجلس منعقد کی، اور عورتوں کے دفت سے گانا سننے لگے، شیخ نعیر الدین محمودؒ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے، مگر آپ کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے، آپ نے فرمایا "یہ خلاف سنت فعل ہے" ان لوگوں نے جواب دیا کیا آپ سماع کا ادکار کرتے ہیں اور اسے پیر کے داسے کو چھوڑتے ہیں؟" شیخ نے جواب دیا۔ کسی کا عمل حجت نہیں (چنانچہ اگر میرے پیر سماع کرتے ہوں تو کیا کریں، ان کا سماع زمانا صحت سماع کیلئے دلیل نہیں کیونکہ) حجت صرف کتاب و سنت ہی ہیں۔
 بعض غرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین ادویاءؒ تک پہنچادی کہ شیخ محمود تو ایسا ایسا کہہ رہے تھے، حضرت نظام الدین ادویاءؒ جو شیخ محمود کے خلوص و عزم سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا "محمود ٹھیک کہتے ہیں، حق بات وہی ہے، جو انہوں نے کہی۔"

"میرا ادویاء" میں لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین ادویاءؒ کی مجلس میں دبا بے بکتے، نہ تالی پیٹ جاتی، بلکہ اگر کوئی مرید بجاے ناشے قسم کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا، تو آپ

اُسے منع کر دیتے اور فرماتے تھے اچھا نہیں کیا۔

”خیر المجاہلین“ میں ہے کہ شیخ زبیر الدین محمودؒ کی خدمت میں ایک عورت آیا اور کہنے لگا: ”بتائیے! یہ کہاں سے جائز ہے کہ نخل میں باجے دفن تائی اور باب وغیرہ ہوں اور صوفیاء رقص کریں؟“ شیخ نے جواب دیا کہ ”باجے باجماع ناجائز ہیں (دیکھو) اگر سلوک کے کسی ایک طریق کو چھوڑ دے (اور دوسرا اختیار کر دے) تو کم از کم شریعت میں رہے اور اگر شریعت کو چھوڑ دے تو کہاں جائز ہے؟ اور پھر اختلاف تو مرت سماع کے بارے میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات کے لئے مباح ہے۔ جہاں تک باجوں کا تعلق ہے، وہ تو باجماع حرام ہے۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”فرع الاسماع“ میں لکھا ہے کہ :

”شیخ زبیر الدین چراغ دہلوی کے مریدین کہتے ہیں کہ ”ہمارے شیخ کا فرمان ہے کہ جو شخص راگ باجوں کے ساتھ سے وہ ہماری بیعت و ارادت سے نکل گیا۔“

شیخ علی بن محمد جاندازؒ نے، جو حضرت نظام الدین اولیاءؒ کے خلفاء میں سے ہیں: ”در نظامیہ“ میں لکھا ہے :

شیخ نظام الدین اولیاءؒ قدس سرہ کہتے ہیں کہ سماع کی چار قسمیں ہیں، حلال، حرام، مکروہ، اور مباح۔ ان میں سے مباح کیلئے کچھ شرطیں ہیں۔

(۱) معنی مرکباً ہونا اور ہونا عورت۔

(۲) سماع اللہ والا ہو، نفس پرست نہ ہو۔

(۳) مضمون نغش اور ناجائز نہ ہو۔

(۴) سماع کے ساتھ آلات موسیقی اور باجے نہ ہوں۔

”اقتباس الانوار“ سے لیکر یہاں تک تمام تر عبادات مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب

”السنة الجلیة فی الجشتیہ العلیمہ“ کے مختلف مقامات سے نقل کی گئی ہیں۔

یہ ہیں علماء سے متعلق بزرگانِ دین کے اقوال جنہیں بڑی ہونق و ریزی اور محنت سے جمع کیا گیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے اس مسئلہ سے متعلق حضراتِ موفیاء کے مسئلہ کے تمام پہلو و افح ہو جائیں چنانچہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔

ﷺ

بیان ملکیت متعلقہ ماہنامہ ”دارالعلوم“ بابت تحریر و تشریح ایکٹ فارم نمبر ۱۷

نام _____ رسالہ دارالعلوم
وقفہ اشاعت _____ ماہ
پرنٹر پبلشر _____ مولانا مرغوب الرحمن صاحب
قومیت _____ ہندوستانی
پتہ _____ دارالعلوم دیوبند
ایڈیٹر _____ مولانا ریاست علی صاحب
قومیت _____ ہندوستانی
پتہ _____ دارالعلوم دیوبند
مالک _____ دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق

(مولانا مرغوب الرحمن صاحب)

درست ہیں۔

فقہ اسلامی

اور جدید مسائل کا حل

مولوی عزیز الشراذلی۔ فاضل دارالعلوم دیوبند

ایک زفرہ و جادہ اور دائمی شریعت کے لئے ضروری ہے کہ اس دلائل و قیاس پر مبنی ہو۔ نئے نئے مسائل کا سر اس کے پاس صحیح حل موجود ہو۔ اور اس کے دامن میں پناہ لینے والوں کی ہر قسم کی ضروریات کا سامان فراہم ہو۔ شریعت اسلامیہ ایک ایسی ہی شریعت ہے جس کے پاس قیامت تک پیدا ہونے والے نئے مسائل کا حقیقی حل موجود ہے اور اس کے دامن میں پناہ لینے والوں کی ہر قسم کی ضروریات اور اس کے روحانی و جسمانی اراض کا دنیا میں موجود ہے اسکی بنیاد ایسے مستحکم اصول و قواعد پر قائم ہے جسکی روشنی میں ہم ہر زمانہ میں پیدا ہونے والے جدید اور نئے مسائل کا صحیح حل تلاش کر سکتے ہیں۔

شریعت اسلامی کے
ماخذ و مصداق

قرآن کریم اور سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ اجماع اور قیاس احکام شرعیہ کے بنیادی ماخذ اور اصل الاصول ہیں اور جمہور علماء نے انہیں چار حبیروں کو احکام شرعیہ کا اصل منبع اور

رجحہ قرار دیا ہے اور انہیں اصول اربعہ کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا
الرسول وادئی الامر منکم فان تنازعتم
فی شئی فردوه الی اللہ ورسوله ان کنتم
تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ اور رسول
کی اور اپنے امراء کی اور حبیب تمہارے درمیان
کسی چیز میں اختلاف ہو تو معاملہ کو اللہ اور اس
کے رسول کے پاس لے جاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخر

احسن تاویلاً (سید نساہٹ) پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔
 بعض علماء نے ان چاروں بنیادی اصولوں کے علاوہ کچھ اور اصولوں کو بھی شرعی مآخذ قرار دیکر
 ان کی بنیادوں پر فقہی احکام کا استنباط کیا ہے مگر وہ اصول ایسے ہیں جن کے حجت اور قابل استدلال
 ہونے میں علماء کا باہمی اختلاف ہے نیز ان کے مفہوم کی تحدید اور ان کے دائرہ فعل کی وسعت میں بھی
 اختلاف پایا جاتا ہے بہر حال ایسے اصولوں کو فقہی اصطلاح میں استدلال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے
 اور اس کے ماتحت یہ دلائل آتے ہیں:-

(۱) قول صحابیؓ (۳) مصالح مرسلہ (۵) استصحاب

(۲) استحسان (۴) عرف و عادت (۶) اسلاف کے قوانین

یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو اسلامی قانون سازی اور اسلامی
 احکام کے استنباط میں علماء کیلئے رہنمائی کا کام دیتے ہیں
 اور انہیں بنیادوں پر ہر زمانہ کے علماء اپنے زمانہ میں جدید

اسلامی قانون سازی کے بنیادی اصول

حالات و ضروریات کے مطابق ایسے احکام و قوانین مستنبط کرتے چلے آئے ہیں جن کے بارے میں ذہن
 و صحت میں واضح احکام موجود نہیں تھے۔ کیونکہ ہر زمانہ اور ہر ملک میں نئے نئے مسائل اور واقعات
 اس قدر رونما ہوتے ہیں کہ ان کا پہلے سے احاطہ نہیں کیا جاسکتا ایسے نئے واقعات پیش آتے ہیں اور ہر
 وقت نئی شکل و صورت میں پیش آتے رہتے تھے بلکہ ماحول اور قوموں کے اختلاف کی وجہ سے ان
 کے احکام کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے لہذا انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے اور خدا کی طرف سے
 یہ بڑا احسان ہے کہ ان میں سے بہت سے مسائل و احکام کو اس وقت کے مجتہدین علماء کے
 اجتہاد و تحقیق پر چھوڑ دیا تاکہ وہ قرآن و سنت کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر وقتی حالات
 کے مطابق ایسے نئے مسائل کا استنباط کر سکیں جنکی بنیاد قرآن و سنت کے اصولوں پر رکھی
 گئی ہے ایسے اہم مقاصد جنہیں قرآن و سنت اسلامی قانون سازی کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں
 مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہیں۔

۱۔ مکمل حق و انصاف کا تلاش کرنا۔

۲۔ ہر کام میں آسانی کو ملحوظ رکھا جائے اور وقت کو دور کیا جائے۔

- ۳۔ عرف کی اس کی بشرہ کے مطابق پابندی کی جائے۔
- ۴۔ ہر کام کی مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے اور اسکی خرابیوں کو دور کیا جائے۔
- ۵۔ نہ خود کسی کو نقصان پہونچے اور نہ دوسروں کو نقصان پہونچایا جائے۔
- ۶۔ ضرورت ممنوعات کو جائز کر دیتی ہے۔
- ۷۔ ضرورت کے موقع پر صرف ضرورت کی حد تک کام کیا جائے۔
- ۸۔ شرعی حدود شک و شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔
- ۹۔ معاملات میں خوبیوں کو اختیار کیا جائے اور برائیوں سے پرہیز کیا جائے۔
- ۱۰۔ حقوق و فرائض و احکام میں مساوات کو اختیار کرنا بجز اس صورت کے جب عام مصلحت، ضرورت یا فطرت عدم مساوات کا تقاضا کرے۔

اب ہم ذیل میں مذکورہ بالا اصول اور تشوآن کریم، سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ و التسلیم، اجماع اور قیاس کی اہمیت اور شریعت اسلامیہ میں ان کا مقام اور استنباط احکام و مسائل کے بارے میں ان کے ماخذاشتقاق ہونے پر بحث کریں گے اور ہر ایک کی تعریف بھی بیان کریں گے علیٰ ہذا استحسان بمصالح مرسلہ، عرف و عادت، استصحاب وغیرہ کے متعلق ائمہ مجتہدین کی رائیں پیش کریں گے تاکہ قارئین کرام کو بصیرت نامہ حاصل ہو اور یہ امر یقینی واضح ہو جائے کہ دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس ایسے مستحکم اور ٹھوس اصول و قواعد ہیں جنکی روشنی میں ہر زمانہ میں رہنا ہونے والے پیچیدہ سے پیچیدہ اور جدید سے جدید مسائل کا حل پیش کیا جاسکتا ہے خواہ وہ مسائل حکومت و سلطنت سے متعلق ہوں یا سیاست سے۔ اقتصادیات کے ہوں یا معاملات کے، اجتماعی ہوں یا انفرادی۔

قرآن کریم کی اہمیت و ضرورت | قرآن کریم ہی شریعت اسلامیہ کا مصدر اول ہے یہ دین کا اصل چشمہ اور اس کے اصول و فروع

کا ماخذاشتقاق ہے اس لحاظ سے یہ شریعت کا ضابطہ اور اس کے احکام کا جامع ہے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

جس نے قرآن کو اپنے سینہ میں سجھ لیا اسے عظیم و عظیمی کا بلداٹھایا اس کے دونوں پہلو

اسرار نبوت پر حاوی ہیں..... ۱۰

ابن حزم گلابری فرماتے ہیں:

”جملہ فقہی مسائل کی اصل قرآن میں موجود ہے سنت نبوی صرت اس کا اعلان کرتی

ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ما فرطنا فی الكتاب من شیء (ب. ۳۸) یعنی ہم نے قرآن میں کسی چیز کا ذکر باقی نہیں چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔

من قرأ القرآن فلیس فوقہ احل قرآن پڑھنے والے سے بہتر اور کوئی نہیں

قرآن شریعت اسلامی کا پہلا ماخذ
تمام علماء اسلام کا اہم اتفاق ہے کہ قرآن ہی تمام احکام شرعیہ کا پہلا ماخذ ہے بلکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ صرت قرآن ہی اصل ماخذ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز

شرعی ماخذ اور سرچشمہ نہیں بن سکتی ہے بلکہ دوسرے اصول صرت اسی کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں یا ان کے بنیادی اصولوں سے ذوعی احکام کا استنباط کرتے ہیں اور اس مقصد کیلئے وہ اپنا بنیادی تصور قرآن ہی سے حاصل کرتے ہیں لہذا اگر کسی کو کوئی شرعی حکم معلوم کرنے کی ضرورت ہو تو ایک عالم کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس کا بنیادی اصول صرت قرآن میں تلاش کرے ان علماء کا خیال یہ ہے کہ سنت نبوی، قیاس وغیرہ کی بنیادوں پر جو صریح احکام پائے جاتے ہیں ان کے بنیادی اصول یا انکی روح کی طرف قرآن کریم ضرور اشارہ کرتا ہے اسلامی قوانین کیلئے قرآن کریم کو اصل ماخذ قرار دینے کیلئے کسی مذہبی ثبوت یا دلیل کی حاجت نہیں ہے چنانچہ امام شافعیؒ نے اپنی کتاب الموافقات میں تحریر کیا ہے کہ ”تمام مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں۔“

قرآنی احکام کا نفاذ
قرآن کریم میں جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں سب کا ماننا لازمی قرار دیا گیا ہے اور اسی میں جو شرعی احکام مذکور ہیں انہیں نافذ

کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم خداوند کریم سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس نے ہماری بھلائی اور کامیابی کے واسطے نیز ہماری خرابیوں کو دور کرنے کیلئے جو قوانین بنائے ہیں اسکی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی صادق

آئے گا۔

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم المفلحون (سورہ مائدہ ۴۵) جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کی مطابقت فیصلہ نہیں کیا وہ لوگ کافر ہیں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن میں شریعت کا ذکر اجمال کے ساتھ ہے جو محتاج تفصیل ہے اور بیشتر مواقع میں اسکی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے لہذا قرآن سے استنباط احکام و مسائل کیلئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسرست گیری ناگزیر ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وانزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل اليهم (سورہ النحل) میں قرآن ہم نے آپ کی طرف اسلئے اتارا کہ آپ اسکی لوگوں کے سامنے خوب دھواحت کریں۔

یہاں پر یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ قرآن تشریح احکام کے سلسلے میں جزئی مسائل و اشخاص سے تعرض نہیں کرتا ہے بلکہ بنیادی اصول و قواعد کلیہ اور مذہبی مبادیات کو پیش کرتا ہے تاکہ ... مجتہدین علماء پر زمانہ اور ہر نسل میں ان بنیادی اصولوں کی طوے رجوع کر سکیں اور ہر زمانہ کے مناسب حالات ان سے مسائل کا استنباط کر سکیں۔

حدیث نبوی قرآن کی شارح ہے | اوپر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی بعض آیات جو تعلق احکام سے ہے محل

ہونگی وجہ سے تفصیل کی محتاج ہیں اسدیرج بعض میں خفا اور بعض میں اطلاق ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس اجمال کی تفصیل خفا کی توضیح و تشریح کرتی ہے اور مطلق کو مقید کرتی ہے گویا حدیث نبوی قرآن کی شارح ہوئی۔

حدیث نبوی شریعت اسلامی
(۲) کا دوسرا ماخذ
قرآن کریم کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کا دوسرا سب سے بڑا ماخذ اور علامہ شاطبی "الموافقات" میں لکھتے ہیں:-

"قرآن سے استنباط مسائل کرتے وقت اسکی شارح حدیث سے صرف نظر کر کے صرف قرآن ہی تک نہیں محدود رہنا چاہیے کیونکہ قرآن ایک ضابطہ کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں اصولی مسائل کا ذکر ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ لہذا ان اصولی مسائل کی تشریح

کیلئے حدیث نبوی کی طرف رجوع کرنا از بس ضروری ہے (الموافقات ص ۳۳۳)

سنت کی تعریف (۱) لفظ السنة شامل لقول الرسول ﷺ وفعله علیہ السلام و منطلق علی طریقۃ الرسول والصحابة (کشف الاسرار لعبد العزیز الحنفی ص ۲۵۹)

(۲) السنة ما ورث عن النبي ﷺ من قول غیر القرآن او فعل او تقریر (قواعد الاصول لصفی الدین الحنبلی ص ۹۱)

(۳) السنة هي قول الرسول ﷺ او فعله (منهاج للبيضاوي اثنا عشر ص ۱۷۱)

(۴) اما السنة فتطلق على الاكثر ما اضيف الى النبي ﷺ عليه وسلم من قول او فعل او تقریر فہی مراد فہ للحدیث عند علماء الاصول۔

(توجیہ النظر للعلاء الجزاوی ص ۱۳)

مذکورہ بالا عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت نام ہے حضور پاک ﷺ اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا سنت و حدیث مراد اور ہم معنی لفظ ہیں ایک کا دوسری کی جگہ استعمال ہوتا ہے البتہ کسی کبھی قرآن کی دہ سے دونوں کے معنی میں فرق بھی ہو جاتا ہے۔

حدیث نبویؐ سے صرف یہ صحیح ہے کہ اسلامی قانون سازی میں قرآن کریم مصدر اول کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ سنت نبویؐ قرآن کی شارح اور مبین ہے اور قرآن کے بعد شریعت کا دوسرا بڑا مخزن

ہے اس لئے ایک مجتہد کیلئے مسائل کی تخریج و استنباط میں سنت نبویؐ سے صرف نظر کرنا کسی حل میں ملوث نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ پیش آمدہ مسائل میں سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرے اور اس میں اسکا حل تلاش کرے اگر قرآن کے اندر اس کا جواب نہ ملے تو احادیث نبویؐ کا مطالعہ کرے اور اس میں حل تلاش کرے۔

اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبلؓ کی حدیث ہمارے لئے نمونہ ہے۔

عن معاذ بن جبل عن رسول الله ﷺ
 حب رسول الله ﷺ احب الي رسول الله ﷺ
 قال لعنه الله عليه وسلم لما بعثنا الى اليمن قال
 بعثنا معاذ بن جبل كامين وادعنا فسرنا ما تو اس موضح پر ان سے

کیسے تقضی اذا عرض لك قضاء قال
اقضی بکتاب اللہ قال ۳ فزعم تجد فی
کتاب اللہ قال فبسم اللہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم قال فان لم تجد فی سنہ
رسول اللہ قال اجتهد (المی لا آکوفتال
فغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی
صدرہ وقال الحمد لله الذی وفق رسول
الله لیا یرضی بدارس رسول الله

سے دریافت فرمایا کہ تم ہمیشہ آئندہ مسئلہ میں کیونکر
فیصلہ کرو گے معاذ بن جبل نے عرض کیا اللہ کی
کتاب ہے آپ نے فرمایا اگر مطلوبہ مسئلہ قرآن میں
نہ ملا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر وہاں
بھی وہ مسئلہ نہ ملا۔ تو معاذ بن جبل نے عرض کیا
اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور پوری کوشش
کروں گا..... الخ

(رواہ الترمذی (مشکوٰۃ ص ۳۵)

اجماع شریعت اسلامی کا تیسرا اصل لا اصول
ڈان کریم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد اجماع فقہ اسلامی کا تیسرا

بڑا ماخذ ہے۔

اجماع کی تعریف
کسی زمانہ میں امت اسلامیہ کے فقہاء مجتہدین کا کسی شریعی حکم
پر جمع ہونا اجماع کہلاتا ہے یہ اجماع کی صحیح ترین تعریف ہے جہود
علماء اصول کے نزدیک یہی تعریف پسندیدہ ہے امام شافعیؒ نے ارسالہ میں یہی تعریف ذکر کی ہے حضرت
امام شافعیؒ اور لین شخص سے جنہوں نے اس کی تعریف لکھی اس کا حجت ہونا واضح کیا اور اسے فقہ
اسلامی میں معتبر سمجھا۔

اجماع کی اساس
اجماع کے دین میں محبت ہونیکی اساس تین چیزیں ہیں :-
(۱) اول وہ احادیث جن سے اجماع کی محبت ثابت ہوتی ہے جیسے

حدیث نبوی ۲۔

(الف) لا تجتمع امتی علی ضلالۃ
میری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔
(ارشاد انجول ص ۱)

اور وہ حدیث جو حضرت امام شافعیؒ حضرت ابو عمرؒ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ

علیٰ الشر علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے: جو جنت کے وسط میں جانا پسند کرے وہ جنت
اجم الامن سرہ یجذب الخبیۃ فیلزم الجماعۃ
فان الشیطان مع الفز و ملو من الاثنين
ساتھ ہوتا ہے اور دُور سے بہت دور ہوتا ہے۔

ابعدہ (الرسالہ ص ۴۷)

(۲) دوسری اساس یہ ہے کہ صحابہ کرام پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
عام سیاسی امور میں صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کرتے اور باہم تبادلہ افکار کرتے جب
ایک بات پر متفق ہو جاتے تو اس پر اپنی سیاست کو اپنی قرار دیتے اگر اختلاف خیال رہتا تو ہوتا تو بحث
و تمحیص کے بعد جماعت علماء سے اتفاق کرتے چنانچہ سوار عراق کے بارے میں یوں ہی ہوا۔

(۳) اجماع کی تیسری اساس یہ ہے کہ دور اجتہاد میں ہر امام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان سے کوئی ایسا
شاہد قول صادر نہ ہو جو ان کے یہاں کے فقہاء کے خلاف ہوتا تاکہ اس کے منہاج فکر تک کو اجنبی
نہ سمجھا جائے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہار کوفہ کے اجماع کا سختی سے اتباع کرتے تھے حضرت امام مالک
اہل مدینہ کے اجماع کو حدیث امار پر ترجیح دیتے تھے اس طرح اجماع امت کا یہ نظریہ ایک حجت
کی شکل اختیار کر گیا جسکی خلاف ورزی درست نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہ جن کی وجہ
سے اجماع فقہ اسلامی میں حجت شرعی تصور ہوتا ہے۔

اجماع کی حجت اور اسکی شرائط | اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع
متفقہ طور پر دلیل شرعی ہے لیکن سوال اس

میں ہے کہ کیا وہ صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کا اجماع اسی طرح بعد کے علماء کا اجماع معتبر ہے
یا نہیں۔ علماء اہول کی تصریحات اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی زمانہ کے علماء کسی اثر شرعی
پر مجتمع ہو جائیں تو یہ اجماع چند شرائط کے ساتھ معتبر ہوگا۔

(۱) اجماع منقذہ کو نے دلے اس کے اہل ہوں۔ بد کو دار اور اصحاب بدعت نہ ہوں کیونکہ بدعت کو
لوگ عزت و وقار کے حامل نہیں ہوتے اور اجماع میں داخل حضرات کی رائے کو اس لئے معتبر سمجھا
جاتا ہے کہ اس میں انکی عزت و افسرائی اور اس بات کی شہادت دینا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں۔

(۲) اگر یہ اجماع شریعت اسلامیہ کے وہ مسائل جو عام لوگوں کے لئے ہوتے ہیں اور جن میں

فکر و نظر کی ضرورت نہیں ہوتی) کے بجائے ان مسائل میں ہر جن میں نظروا اجتہاد کی ضرورت تھی ہے تو اس اجماع میں شریک ہونے والے حضرات کا مجتہد ہونا شرط ہے لہذا اگر بعض عوام اس کے خلاف ہوں تو ان کا اختلاف ناقابل التفات ہوگا اور اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی اجماع منعقد ہو جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اجماع شریعت اسلامیہ کا تعمیر کار یا ماخذ ہے اور قیاس پر مقدم ہے اجماع کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی جدید اہم اور نیا مسئلہ پیش آئے اور قرآن و سنت اور کتب فقہ و فتاویٰ میں موجود نہ ہو اور نہ ہی اسکی نظیر موجود ہو اور امت اسلامیہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو تو اس زمانہ کے ہا کمال علماء ہمیشہ آئندہ مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی انفرادی پر مجتمع ہو جائیں تو وہ امر شرعی قابل عمل ہوگا۔

تخریج احکام اور استنباط مسائل کیلئے فقہ اسلامی کا چوتھا اصل الاصول قیاس ہے جب پیش آمدہ مسئلہ کا جواب قرآن و سنت اور اجماع میں نہ ملے تو ایک مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ درپیش مسئلہ

قیاس "شریعت اسلامی کا چوتھا اصل الاصول"

کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرے۔ شریعت میں اس جیسے مسئلہ کی کوئی نظیر موجود ہو تو قیاس کی بیان کردہ شرائط کی حد میں رہ کر غیر منصوص مسئلہ کو منصوص مسئلہ پر قیاس کرے۔

کتاب یا سنت یا اجماع میں مذکور کسی منصوص حکم کے ساتھ الترتیب قیاس کی تعریف علت کی بناء پر ایک غیر منصوص مسئلہ کو اس پر قیاس کر دیا جائے تو اصطلاح فقہ میں اس کو قیاس کہتے ہیں۔

قیاس کی ضرورت جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے نئے مسائل اور جدیدے جدید واقعات پیش آتے ہیں اور امت اسلامیہ ان سے دوچار ہوتی

ہے اور ان پیش آمدہ مسائل و واقعات کا حل تلاش کرتی ہے لیکن قرآن و سنت کے اندر ان کا مواضع ذکر نہیں ہوتا ایسی صورت میں ایک فقیہ پر یہ ذمہ داری عاید ہوتی ہے کہ وہ تسکون و اعتدال کا ہنر غائر مطالعہ کرے اگر پیش آمدہ مسئلہ کی کوئی نظیر مل جائے تو مسئلہ کے مالہ و مایہ اور اسکی

علت پر غور و خوض کرے اگر مخصوص مسئلہ کی علت میں تعیم ہو تو غیر مخصوص مسئلہ کو اشتراک علت کی بنا پر اس پر قیاس کر کے مخصوص مسئلہ کا حکم لگا دے۔ شریعت مطہرہ کا یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کے ذریعہ ہر زمانہ میں پیدا ہونے والے مسائل و واقعات کا حل پیش کیا جاسکتا ہے۔

معلل وغیر معلل احکام | قیاس جس اساس پر قائم ہے وہ یہ ہے کہ شارع علیہ السلام کے احکام و فیاد آخرت کی فلاح و بہبود کیلئے وارد ہوئے

ہیں لہذا یہ احکام ایسی حکمتوں اور فوائد پر مشتمل ہیں جن میں لامحالہ لوگوں کی مصلحت پائی جاتی ہے لہذا اسلام کے جملہ اوامر و نواہی اور مباحات و مکروہات میں حکم شرعی کا اصل سبب وہ اوصاف ہیں جو ان احکام کے مقتضی ہیں انہیں احکام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام مشروع فرمائے جنکے عائد کرنے میں معاذ اللہ وہ مجبور نہ تھا نہ اس پر لازم و ضروری تھا۔ بلکہ عین فضل ربانی اور اس کا فضل و انعام ہے کہ اس نے ایسے احکام مقرر کئے ہیں جن میں بندوں کی خیر و فلاح مضمون ہے جن میں دینی و دنیوی فوائد ہیں چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس روشنی میں کتاب و سنت، اجماع اور مسائل و فتاویٰ کو سمجھتے اور ان میں غور و فکر کرتے تھے لیکن جو احکام شرعی عبادات پر مشتمل ہیں ان کے اوصاف سے مشروعیت کی علتوں کا سمجھنا ہم انسانی سے باہر ہے جو مناط احکام بن سکیں اسی بنا پر جیسا کہ علماء اصول فقہ نے بیان کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نصیص کو دو قسم پر منقسم کرتے ہیں۔

۱۔ پہلی قسم مخصوص تعبدیہ ہیں جن کے علل سے بحث نہیں کیجا سکتی مثلاً وہ آیات و احادیث جو تعیم و مناسک جیسے مسائل پر مشتمل ہیں۔ یعنی وہ احکام جو عبادات الہی اور تقریبات ربانی کے لئے مشروع ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ کی سلطانی و برتری کا پتہ چلتا ہے اس قسم کے نصوص میں قیاس کی گنجائش نہیں اس لئے کہ یہ غیر محلل ہیں ان میں سرے سے یہ بحث نہیں کیجا سکتی کہ یہ کن اوصاف کی بناء پر مشروع ہوئے اگرچہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جملہ احکام انسانی مصالح کے پیش نظر مشروع ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کی شریعت میں کوئی حکم بلا مصلحت نہیں ہے۔

۲۔ نصوص کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن میں ان اوصاف و علل سے بحث کیجاتی ہے اور ان علتوں کی اساس پر قیاس جاری کیا جاتا ہے یہی وہ نصوص جن کے مقاصد و نتائج ادا اسباب

دلیل کو جانتا مزدوری ہی نہیں بلکہ مرض ہے بغیر اس کے جانے ہوئے فقیر درمیش مسئلہ کا صحیح حل نہیں تلاش کر سکتا۔

علت کا کیونکر پتہ لگایا جائے | علت قیاس کا رکن رکین ہے ادبیہ معلوم ہے کہ علت ہی وہ احتیازی وصف ہوتا ہے جس کے

متعلق ایک شرعی دلیل یہ شہادت دیتی ہے کہ حکم کا تعلق صرف اسی سے ہے یعنی حکم کا مدار ہی ہے لہذا جہاں یہ وصف پایا جائے گا۔ وہاں حکم بھی پایا جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وجہ اصل (مقیس علیہ) میں متعدد اوصاف پائے جاتے ہوں تو معلوم کرنا چاہیے کہ ان اوصاف میں علت مترادفینے کی صلاحیت کس وصف میں ہے جس کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔

۱۔ شارع علیہ السلام نے مراحضہ علت کی نشاندہی کی ہو یا کسی زمانہ میں مجتہدین کا اجماع منعقد ہوا ہو کہ فلاں وصف علت کی حقیقت رکھتا ہے نص سے علت قرار دینے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے جو آپؐ نے قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادْخَالِ لَحْمٍ فِي مِثْرَانٍ كَيْ لَا يَكُونَ ذَخِيرَةً لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
میں قربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی سے اس لئے منع کرتا تھا کہ اہل مدینہ کے یہاں مسلمانوں کا ایک قافلہ فروکش تھا۔

(۲) علت کے معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ استنباط ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کتاب و سنت میں کوئی نص نہ پائی جائے اور نہ ہی صحابی کا قول موجود ہو۔ اجماع، ایسی صورت میں علت کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ مصادر شرعیہ اس وصف کے متعلق شہادت دیتے ہوں کہ وہ منافی حکم علت ہے یعنی حکم کا اسی پر مدار ہے۔

باقی ۱۱ صفحہ



صیب الرحمن قاسمی

قسط ۷۲

انقلاب ایران کی حقیقت

تائید انقلاب کے عقائد و نظریات، نذاریات کی روشنی میں

(۲۱) قرآن عزیز اور شیعہ | جس طرح فسقہ شیعہ مسئلہ امامت اور ائمہ کی تعیین و تحدید نہیں ان کے مقام و مرتبہ اور صفات و لوازمات کے بارے میں جاؤ مستقیم سے مغرب اور جمہور راسخ سے بالکل مختلف ہے اسی طرح وہ قرآن عزیز کے متعلق بھی اجماع امت اور قرآن و حدیث کی روشنی اور سیدھی شاہراہ کو چھوڑ کر ایسی راہ پر لگ گیا ہے جس نے اسے ظلمت و ضلالت کی آخری منزل پر پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم اپنی مشہور کتاب "الملل والنحل" میں لکھتے ہیں۔

ومن قول الامامية كلاما تدعيما اما یہ قدیم و جدید سب اس بات کے قائل
وحدیثان القرآن مبدل زید فیہ ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کر دی گئی ہے جو باتیں
مالیس منه ونقص منه کثیر قرآن میں نہیں تھیں اس میں بڑھادی گئی ہیں
وبدل منه کثیر۔ (۱) اور کمی اور تبدیلی تو بہت کی گئی ہے۔

اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں "والقول بان بین اللوحین تبدیلا کفری صریح و تکذیب لرسول اللہ" موجودہ قرآن کو محرف اور مبدل کہنا کھلا ہو الکفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔

اگرچہ آج کل کے شیعہ ازراہ تقیہ تحریف قرآن کا انکار کرتے ہیں لیکن علامہ ابن حزم نے جوابات

لکھی ہے صحیح وہی ہے جیسا کہ خود شیعی علماء کی تصریحات اس کی شاہد ہیں جن کا بیان بطور منجود
آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں زکوة شیعوں کے لئے اس عقیدہ تحریت کے بغیر کوئی
چارہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے غریب میں مسئلہ امامت دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔
امام کلینی امام باقر سے روایت کرتے ہیں۔

عن ابی جعفر علیہ السلام قال بنی
الاسلام علی خمس الصلوة والزکوة
والصوم والحج والولاية ولم ینادی بئنی
مانووی بالولاية
امام باقر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا
اسلام کا بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے، نماز
زکوة، روزہ، حج اور امامت اور ان ارکان
میں سے کسی کا اتنی اہمیت کے ساتھ اعلان نہیں
کیا گیا جس اہمیت کے ساتھ مسئلہ امامت کا
اعلان کیا گیا ہے۔

اسی ارکان میں یہ بھی ہے
عن ابی الحسن علیہ السلام قال
ولایہ علی مکتوبہ فی جمیع صحف
الانبیاء ولن یبعث اللہ رسولا
الا بنیۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
ووصیۃ علی علیہ السلام
امام ابو الحسن موسیٰ کاظم سے روایت ہے انہوں
نے فرمایا علی کی امامت تمام انبیاء کے صحیفوں
میں لکھی ہوئی ہے اور اللہ نے جو بھی رسول دنیا میں
بھیجا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی
کی وصیت و امامت کی تعلیم کے ساتھ بھیجا۔

ان روایتوں کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہوتا لازمی ہے کہ جب مسئلہ امامت اسلام کا اہم
ترین رکن ہے اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے اور ہر نبی کو اس کی تعلیم دی گئی ہے
تو پھر قرآن میں مراحت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں نہیں ہے جب کہ اسلام کے بقیہ چاروں ارکان
کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے۔ اس سوال کا حل ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی
نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ قرآن میں حضرت علی اور دیگر ائمہ کا ذکر تھا مگر مخالفین نے اسے

حذف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ زقر شیعہ کے جمہور علماء خواہ وہ معتقدین کی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا متاخرین کے گروہ سے ہوں سب ہی تحریف قرآن کے عقیدہ پر متفق ہیں۔ زقر اثنا عشریہ کے عالم الکبیر الحدیث، المجتہد العلامة حسین بن محمد تقی نور سی طبرسی المتوفی ۱۳۲۵ھ نے اپنی مایہ ناز تصنیف "فضل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب" میں اپنے معتقدین اکابر علماء و محدثین کی ایک ایسی فہرست درج کی ہے جو سب کے سب تحریف قرآن کے قائل ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیں (۱) الثقة الجلیل محمد بن الحسن الصفار (مصنف کتاب البصائر) (۲) الثقة محمد بن ابراہیم النعمانی تلمیذ کلینی (مصنف کتاب الغیۃ) (۳) الثقة الجلیل سعد بن عبد اللہ القمی (جنہوں نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں تحریف قرآن کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے) (۴) السید علی بن احمد الکوفی (مصنف کتاب یدع الحدیث) (۵) اجدہ المغیرین الشیخ الجلیل محمد بن مسعود العیاشی (مصنف تفسیر عیاشی) (۶) الشیخ زات بن ابراہیم الکوفی (۷) الثقة محمد بن العیاس طامبیار (۸) الشیخ المنکلیں متقدم اندونیشیائی ابو سہل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن سہل بن زبخت... (مصنف کتب کثیرہ) (۹) اسحاق الکاتب (جنہوں نے امام مہدی کی زیارت کی ہے) (۱۰) انیل لطافہ ابو القاسم حسین بن روح زبختی (جو شیعوں اور امام غائب کے درمیان غیبت صغریٰ کے زمانہ میں تیسرے سفیر تھے) (۱۱) العالم الفاضل المتکلم حاجب بن لمیث بن سراج (۱۲) الشیخ الجلیل الثقة الاقدم فضل بن شاذان (۱۳) الشیخ الجلیل محمد بن حسن المشیبا فی (مصنف تفسیر نوح البیان) (۱۴) الشیخ الثقة احمد بن محمد بن خالد (مصنف کتاب المحاسن) محقق طوسی نے الفہرست میں اور نجاشی نے اپنی کتاب اسماء الرجال میں انکی ایک تصنیف کتاب التحریف کا تذکرہ کیا ہے (۱۵) الشیخ مد بن حامد (۱۶) الشیخ الثقة علی بن الحسن بن فضال (۱۷) محمد بن الحسن العسکری (۱۸) احمد بن محمد السیاد (۱۹) الشیخ حسن بن سلیمان الکلی تلمیذ الشعمی (۲۰) الثقة الجلیل محمد بن عباس بن علی بن مروان ہیار (۲۱) ابو الطاہر عبد الوہاب بن عمر القمی (۲۲) محمد بن علی بن شہر آشوب (۲۳) الشیخ احمد بن بنی طالب طبرسی جنہوں نے تحریف قرآن سے متعلق دس حدیثوں سے زیادہ روایت کی (۲۴) مولیٰ محمد بن صالح (۲۵) الفاضل السید علی خان (۲۶) مولیٰ محمد مہدی ترائی الاستاذ اکبر البہیمہائی (۲۷) محقق کاظمی الشیخ ابو الحسن الشریف (۲۸) الشیخ علی بن محمد القابی (۲۹) السید

اجلیل علی طاؤس (۳۰) الشیخ الاعظم محمد بن لقمان المغیرہ۔ یہ ہیں زرقہ سفید کے وہ اکابر علماء اور محدثین و مفسرین جو علامہ نوری طبرسی کی تحقیق کے مطابق تحریف کے قائل ہیں۔

اس طویل فہرست کے پیش کرنے کے بعد علامہ نوری لکھتے ہیں یہ صرف انہیں مذکورہ

علماء کا مذہب نہیں ہے بلکہ

وہو مذہب جمہور المحدثین الذین
عشرنا علی کلماتہم۔

سپر مزید لکھتے ہیں :-

ومن جمیم ما ذکرنا ونقلنا بتبعی

القاصر یکن دعوی الشہرة العظيمة

بین المتقدمین و انحصار المخالفین

فیہم باشخاص معینین یا فی ذکرہم

قال السید المحدث الجراؤکی

فی الانوار ما معناه ان الاصحاب قد

اطبقوا علی صحة الاخبار المستفیضة

بل المتواتر الی بصریحہا علی

وقوع التحریف فی القرآن کلاما و مادة

واعرا با و التصدیق بعا نعم خالف

فیہا المرتضی و الصدوق و الشیخ

الطبرسی لہ

ہم نے اپنی محدود تلاش و جستجو کی بنیاد پر اکتوفین

قرآن کے بارہ میں ضعیف اکابر علماء کے اقوال

نقل کئے ہیں۔ ان کی بنیاد پر دعویٰ کیا جاسکتا

ہے کہ ہمارے علماء سے متقدمین کا عام خود

پر یہی مذہب رہا ہے اور اس کے خلاف

رہے رکھنے والے بس چند متعین اشخاص تھے

جن کا ذکر آ رہا ہے۔

— اچھر سید نعمت اللہ الجراؤکی کی کتاب

الانوار النعمانیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ محدث

الجراؤکی نے لکھا ہے کہ

ہمارے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ مشہور بلکہ متواتر روایتیں جو مراحات کے ساتھ

باقی ہیں کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے اسکی عبادت میں بھی اور اس کے الفاظ و اعراب میں بھی وہ

دو روایات سب صحیح ہیں اور ان روایات کی تصریح (یعنی ان کے مطابق عقیدہ رکھئے) میں بھی ہمارے اصحاب کے درمیان اتفاق ہے ہاں اس بارہ میں صرف شریف مرتضیٰ اور شیخ صدوق اور شیخ طبرسی نے اختلاف کیا ہے۔ علامہ طبرسی

تخریف قرآن کے اثبات پر بارہویں دلیل پیش کرتے ہوئے لکھے ہیں:

الدلیل الثانی عشر الاخبار الواردة
فی الموارد المخصوصة من القرآن الذی
علی تفسیر لبعض الکلمات والآیات
والسور باحدى الصور المتقدمة
وهی كثيرة جدا حتی قال السید نعمه
الله الجنازی فی بعض مؤلفاته کما
حکی عنه ان الاخبار الدالة علی ذلک
تزید علی النبی حدیث وادعی استفا
ضتها جماعة کالمفید والمحقق الداماد
والعلامة فخر المجلسی بل الشیخ ایضا صرح
فی البیان بکثرتها بل ادعی
تواترها جماعة یاتی ذکرهم

اور شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب البیان میں جماعات لکھا ہے کہ یہ روایتیں بہت زیادہ ہیں بلکہ ہمارے علماء کی ایک جماعت نے جبکہ ذکر کنندہ آ رہا ہے ان روایات کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے بعد میں حسب وعدہ ان علماء کو نام بنام شمار کر کے بتایا ہے کہ یہ حضرات تخریف قرآن سے متعلق وارد روایتوں کو متواتر کہتے ہیں۔ یہ کل چار علماء ہیں (۱) المولیٰ محمد صلیح (انہوں نے شرح کافی میں اسکی تصریح کی ہے) (۲) الفاضل قاضی القضاة علی بن عبدالحالی (ان کے بارے میں سید نے

شرح وافیه میں لکھا ہے کہ یہ بھی ان روایات کو متواتر کہتے ہیں (۳) شیخ الحدیث الجلیل ابو الحسن الشریف (انھوں نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یہ دعویٰ کیا ہے) (۴) علامہ مجلسی دہ اپنی مشہور تصنیف مرآة العقول میں یوں رقم طراز ہیں

عندی ان الاخبار فی هذا الباب متواترة
معنی و طرح جمیعہا یوجب رفع الاعتقاد
من الاخبار دأ سابل ظنی ان الاخبار فی
هذا الباب لا یقصر عن اخبار الامامة
فکیف ینتہونہا بالجہل

میرے نزدیک تحریف قرآن کی روایتیں متواتر
ہیں اور ان سب روایات کو ترک کر دینے
سے پورے فن حدیث کا اعتبار ختم ہو جائیگا
بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ تحریف قرآن کی روایتیں
مسئلہ امامت کی روایات سے کم نہیں ہیں لہذا
اگر تحریف قرآن کی روایتوں کا اعتبار نہ ہو تو پھر مسئلہ
امامت بھی روایتوں سے ثابت نہ ہو سکے گا۔

علامہ نوزی طبرسی کے علاوہ علامہ حسن کاشانی مصنف تفسیر مغانی، دور آخر کے مجتہد اعظم آیۃ
الفرقۃ العالم و لدار علی مصنف عماد الاسلام، امام الشیخہ الشیخ حامد حسین مصنف استقصار الامام
و غیرہ علماء شیعہ نے بھی بڑی شد و مد کے ساتھ تحریف قرآن پر دلائل قائم کئے ہیں۔
اس سلسلہ کی چند روایتیں آپ بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔ اصول کافی کے باب النوادر میں
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔

(۱) ان القرآن الذی جاؤ بہ تجبریل
علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ والہ
سبعة عشر الف آیتہ

یہ یقینی بات ہے کہ جو قرآن جبریل علیہ السلام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تھے اس
میں سترہ ہزار آیتیں تھیں۔

موجودہ قرآن میں باختلاف ۷۶۱۶ آیتاں کم ہو کر ۲۶۶۶۰ آیتیں ہیں لہذا اس روایت کا اعتبار
سے قرآن کا تقریباً دو تہائی حصہ نکال دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ
(۲) اصول کافی ہی میں امام باقر سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔

موت جموٹا شخص ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ
اس کے پاس بعینہ مکمل قرآن ہے اللہ تعالیٰ
کی تنزیل کے مطابق موت علی بن ابی طالب
نے اور ان کے بعد ائمہ نے قرآن کو جمع اور
محفوظ کیا ہے اور بس

ما ادعی احد من الناس انہ جم القرآن
کلمہ کما انزل الا کتاب وما جمہ
وحفظہ کما انزل اللہ الا علی بن ابی
طالب والائمة من بعدہ

(۳) اصول کافی کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔

ایک شخص نے امام جعفر صادق کے سامنے
یہ آیت پڑھی قل اعملوا لہ اے نبی کہہ دو
کہ تم لوگ عمل کرو تمہارا عمل اللہ دیکھے گا۔
اور اس کا رسول اور ایمان والے تو امام نے
فرمایا یہ آپ اس طرح نہیں ہے بلکہ یوں ہے
والامامون سنی امامون لوگ دیکھیں گے اماموں
ہم چارہ ائمہ ہیں۔

قراء وجعل عند ابی عبد اللہ علیہ السلام
"قُلْ اَعْمَلُوا اَفَسَیْرِ اللّٰهُ عَمَلْکُمْ وَ
رَسُوْلُہُ وَالْمَوْءُؤْمِنُوْنَ" فقال لیس ہذا
ہی انما ہی والامامون فحن الامامون

کتاب احتجاج مصنفہ شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی میں حضرت علی رضی سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔
ان منافقین نے تشران میں وہ باتیں بڑھادیں
جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی نہیں تھیں تاکہ فرقہ
کو نہریب دیں۔

(۴) انہم اتبعوا فی الکتاب ما لم یقلہ
اللہ لیلبسوا علی الخلیفۃ

بطور نمونہ کے یہ چار روایتیں مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتابوں سے نقل کی گئی ہیں جن سے

لے ایضاً ص ۱۳۹ ۱۴۰ اصول کافی ص ۲۶۸۔ ۳۱۱ کتاب احتجاج یہ شیعوں کی نہایت معتبر کتاب ہے۔
اس کے مصنف نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ حسن عسکری کے علاوہ دیگر ائمہ کے جس قدر اقوال اس
کتاب میں نقل کئے گئے ہیں ان پر اجماع ہے اسی کتاب میں ایک طویل روایت ہے جو صفحہ ۱۱۹
سے شروع ہو کر صفحہ ۱۲۳ پر ختم ہوتی ہے اسی روایت کا یہ ایک نمونہ ہے۔

صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ شیعوں کے نزدیک قرآن میں تینوں طرح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں یعنی کمی، زیادتی اور تبدیلی تینوں طرح کی تحریف ہوئی ہے۔

اس ساری کاوش کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات مدلل طور پر واضح ہو جائے کہ فرقہ اشاعری تحریف قرآن کا قائل ہے اور ان کے جمہور علماء کا یہی مذہب ہے جیسا کہ خود انکی کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لئے آج کل کے سیاسی شیعوں کا اپنے اس باطل اور کفریہ عقیدے کو تقیہ کے خلاف کے اندر چھپانا ایک ایسی کوشش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔

علامہ خمینی جیسا کہ معلوم ہے مذہب اشاعری کے بلند پایہ عالم، مجتہد اور امام ہیں اس لئے قرآن مجید کے بارے میں جو نظریہ فرقہ اشاعریہ کا ہے لازمی طور پر اسی کے پابند علامہ خمینی بھی ہوں گے۔ لیکن وہ ایک مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ مذہب سے سیاسی لیڈر اور رہنما بھی ہیں اس لئے وہ تحریف قرآن کے مسئلہ پر کھل کر اظہار خیال کرنے سے گریز کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تقیہ کی زبان میں اپنے مذہبی عقیدہ کے برخلاف قرآن مجید کی حقانیت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا نازک ہے کہ اس کے اظہار کے بعد وہ مسلمانوں کی ہمدردیاں اپنے ساتھ باقی نہیں رکھ سکتے حالانکہ اسکی انھیں ہر وقت مفید فواید ہیں۔ اس لئے اس مسئلہ پر ان کے کسی مرتع قول کو اس وقت پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ یحدث بعد ذالک اسراء البزائی بعض عبادتوں سے تحریف قرآن کی جانب واضح اشارہ ملتا ہے لیکن اس اشارہ کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی قرآن سے متعلق روایات شیعہ پر پوری نظر ہو۔ علاوہ ازیں بعض دوسرے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علامہ خمینی اس مسئلہ میں اپنے ہم مذہب جماعت کے ساتھ ہیں۔ ذیل میں ان چند قرائن اور عبارت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن سے مسئلہ تحریف قرآن میں علامہ خمینی کے نظریہ پر روشنی پڑتی ہے۔

(۱) علامہ خمینی نے اپنی تصانیف مثلاً تحریر الوسیلہ، الحکومت الاسلامیہ، جہاد اکبر و خیرہ میں بطور خاص ان کتابوں کو ماخذ بنایا ہے جن کے مصنفین صرف تحریف قرآن کے قائل ہیں بلکہ اس نظریہ کیلئے دلائل کی قوت فراہم کرنے کی خدمت بھی انجام دی ہے مثلاً مسئلہ کہ الوبائل مصنف

علامہ نوری طبرسی، یسعیوں کے دہی مجتہد اعظم اور محدث ہیں جنہوں نے "فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب کے نام سے وہ معرکہ الآراء کتاب تصنیف کی ہے جس نے انہیں شیعہ دنیا میں بقائے ودام کے درجہ عالی پر پہنچا دیا ہے۔ اس کتاب کا سواۃ متعذر و بار آچکام و (۲) الجامع الکافی، تالیف علامہ کلینی، انھوں نے اپنی اس کتاب میں ایک مستقل باب "باب فیہ ثبوت و نفع من التنزیل فی الولایۃ قائم کیا ہے یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ قرآن میں امامت سے متعلق آیات میں کانٹ چھانٹ کی گئی ہے۔ (۳) الوسائل مؤلفہ امام العالی یہ بھی تحریف قرآن کے قائل ہیں جیسا کہ تفسیر اقمی کے مقدمہ ص ۳۴ پر سید طیب مولوی نے اسکی تصریح کی ہے (۴) کتاب الاحتجاج از علامہ احمد طبرسی یہ تو اس مسئلہ میں انتہائی غلو رکھتے ہیں یہ سب وہ کتابیں ہیں جن سے علامہ خمینی اپنی تصانیف میں استفادہ کرتے ہیں اور ان کے مصنفین کا نام انتہائی تعظیم سے لیتے اور ان کی بارگاہ میں صلاة و رحمت کے منداف پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ جذبہ عقیدت و عظمت اور ان کے حق میں یہ دعائیہ کلمات اتحاد مذہب و مسلک کے بغیر زبان و قلم سے نکل سکتے ہیں اپنے ان علماء کے ساتھ علامہ خمینی کا یہ عقیدت مندانہ طرز عمل زبان خاموشی سے بکا و پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ ان کے ہر قول و فعل سے نہ صرف متفق ہیں بلکہ ان کے نزدیک یہ حضرات استناد کا درجہ رکھتے ہیں اس بنیاد پر بلا خوف و تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان علماء کی طرح علامہ خمینی بھی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

(۲) ہندوستان کے ایک شیعہ عالم نے "تحفۃ العوام کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب کشیوں کی دیگر تالیفات کی طرح الف بیلوی داستانوں سے پر ہے اس کتاب کی توثیق و تصدیق عمر حاضر کے ذوق شیعہ کے پانچ آیات الشہ نے کی ہے جن کے اسماء یہ ہیں (۱) آیت الشہ العظمیٰ محسن حکیم لم یلبا فی مجتہد اعظم نجف اشرف (۲) آیت الشہ العظمیٰ ابو القاسم موزنی نجف اشرف (۳) آیت الشہ العظمیٰ روح اللہ خمینی (۴) آیت الشہ العظمیٰ محمود الحسینی الشاہ بردوی (۵) آیت الشہ العظمیٰ محمد کاظم شریعت مددی۔ ان پانچ آیات الشہ کے علاوہ چھٹے معصوم سید العلماء علامہ سید علی نقی نقوی مجتہد کھنویں۔ اس کتاب کے صفحہ ۴۲ پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے جسے لکھتے ہوئے قلم کا لب رہا ہے۔ جس سے ضرورت تحقیق، نقل کفر کفر نہ باشد کہ چشم نظر رکھتے ہوئے دل پر

جبر کو کے لکھ رہا ہوں۔ دعا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ ضَمِیْ قَوْلِیْهِمَا وَحِیْتِیْهِمَا وَ
طَاغُوْتِیْهِمَا وَافْکِیْهِمَا وَابْنِیْتِیْهِمَا الَّذِیْنَ خَالَغُوا مَرْکَ وَاعْتَمَرُوا
وَحِیکَ وَعَصِیَارَ سَوْلَکَ وَقَلْبَادَ نِیکَ وَحَرَفَا کِتَابَکَ ۔

بِسْمِ اللّٰهِ اے اللہ رحمت ہیچ قسم کی دوزخوں، بیٹوں، شیطانوں،
مرکٹوں اور افترا پردازوں اور ان دوزخوں کی دوزخوں بیٹیوں پر جنہوں نے آپ
کے حکم کی مخالفت کی، آپ کی وحی کا انکار کیا۔ آپ کے رسول کی نافرمانی
کی۔ آپ کے دین کو بدل دیا اور آپ کی کتاب قرآن میں تحریف کر دی۔

(نحوذ باللہ واستغفر اللہ)

آپ جانتے ہیں کہ قریش کے یہ دوزخوں، صنم، جبت، طاغوت، افتاک، اور ان دوزخوں
کی دو بیٹیاں کون ہیں، ان میں اول یا غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں قرآن تعقی (اسب
سے بڑے متقی) اور نبی صادق و مصدق افضل الناس بعد الانبیاء (حضرات انبیاء کے علاوہ
تمام نبی آدم سے بزرگ) فرماتے ہیں اور دوسرے حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ہیں،
جنکے متعلق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ”لو کان بعد لی نبی“ دکان عمر
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور ان دوزخوں حضرات کی دوزخوں بیٹیوں میں ایک
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار اور دوسری ام المؤمنین
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ہیں شیعوں کے نزدیک نحوذ باللہ، بت، شیطان، مرکش
اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان دین اسلام کو بدل دینے اور قرآن کریم میں تحریف کر دینے
والے جس کتاب میں یہ کفریہ دعا لکھی ہوئی ہے علامہ خمینی اسکی تصدیق و توثیق کر کے اپنے
معتقدین کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس سے استفادہ کیا جائے کیا یہ تائید و توثیق اس
بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ خمینی صاحب بھی اسی عقیدے کے پابند ہیں۔ ورنہ اسکی
توثیق کے بجائے محذوب و تفصیل کرتے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ
اس عبارت میں تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے پھر ضما قریش

ان دونوں بزرگوں کو کیسے سمجھ دیا گیا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پیش نظر ان ہر دو خلفاء راشد کے بارے میں شیعوں کی روایتیں ہوں تو یہ اشکال کبھی پیدا نہ ہوگا تفصیل شیعہ اور صحابہ کرام کے عنوان سے آئندہ مضمون میں آ رہی ہے جس سے یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی۔

ان دو واضح قرآن کے بد خینی صاحب کی ایک عبارت بھی ملاحظہ کرتے چلیے۔ اپنی کتاب تحریر الوسیلہ کے صفحہ ۱۵۲ پر مسجد سے متعلق احکامات کے ضمن میں لکھتے ہیں ”دیکھو تعطیل المسجد وقد وردہ انہ المثلثۃ الذین یشکون الی اللہ عز وجل“ مسجد کا تعطیل کرنا مکروہ ہے اور روایت میں آیا ہے کہ مسجد بھی ان تین میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے۔ علامہ خینی نے موقد ود ذانہن المثلثۃ ”سے مسئلہ تخریف قرآن کی جانب اشارہ کیا ہے مگر اس انداز سے کہ جو بوگ مذہب شیعہ اور انکی مرویات سے واقفیت رکھتے ہیں وہی اسے سمجھ سکیں گے۔ انہوں نے ”قد ورد“ سے جس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے وہ مذہب شیعہ کی مشہور کتاب الخصال مصنفہ الشیخ العبدوق ابن بابویہ کی جلد ۱ ص ۱۴۵ میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

یجئ یوم القیامۃ ثلاثۃ یشکون الی اللہ عز وجل المصحف

والمسجد والعترۃ یقول المصحف یارب حرّقونی ومزقونی

قیامت کے دن قرآن، مسجد، اور اہل بیت رسول اللہ کے دربار میں حاضر

ہو کر اپنی شکایت پیش کریں گے قرآن کریم عرض کرے گا اے میرے رب مجھ کو

(یعنی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم) نے جلایا اور مجھے ٹکڑے کر دیا۔

اس روایت میں اجمال و اختصار کے ساتھ شیعوں کے اس اعتقاد کی ترجمانی کی گئی جو وہ صحابہ

کرام کے بارے میں رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی تخریف کر کے ان آیات کو اس میں سے

نکال دیا جو فضائل امیر المؤمنین یا اہل بیت میں نازل ہوئی تھیں یا جن میں لوگوں کو اہل بیت

کی اعانت و اتباع کی ترغیب دلائی گئی تھی اور سب پر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا

گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے خلاف اتفاق کر کے

اہل بیت کا حق فحسب کیا اور ان پر ظلم و تشدد کیا: (العیاذ باللہ)

قرآن و تسمیہ کی ترمیم و تحریف سے پاک ہے
 شیعوں کا یہ عقیدہ تحریف قرآن عقیدہ امامت سے بھی بدتر ہے لیکن حقیقت میں اسی عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے جیسا کہ اسکی جانب پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے ان کے

اس عقیدہ کا بطلان اس درجہ واضح ہے کہ مسلمان تو مسلمان آج تک کسی بد سے بدتر مخالف اسلام کو بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ یہ آن مقدس جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ اصل نہیں ہے بلکہ اس میں حدت و اضافہ اور تغیر و تبدل کر دیا گیا ہے۔ لیکن شیعوں اسلام کا نام لے کر اسلام دشمنی میں یہ بیج حرکت کر رہے ہیں "قَاتِلْهُمْ اللَّهُ فِي سَبْعَةِ فُكُونٍ"

ذیل میں اختصار کے ساتھ ان کے اس خرافاتی عقیدے کے باطل اور غلط ہونے کو دلائل پیش کئے جا رہے ہیں۔

الشرعائے کارشادہ:

(۱) إِنَّمَا نَحْنُ نَسْرُكُنَا السُّكْرُورَاتِ
 ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن کو اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی "اس آیت کو میرے خواجہ میں لکھتے ہیں" یاد رکھو اس آیت کے اشارے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اسکی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جس شان اور ہیبت سے وہ اترا ہے بدون ایک شوخ یا زبردیر کی تبدیلی کے چار دانگ عالم میں پہنچ کر رہے گا اور قیامت تک ہر طرح کی تحریف لغوی و معنوی سے محفوظ و معصون رکھا جائیگا۔

پھر آٹے جل کر لکھتے ہیں حفاظت قرآن کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسی صفاتی اور حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا جسے دیکھ کر بڑے بڑے متکبر و مغرور مخالفوں کے سر نیچے ہو گئے۔ "میور" بارہویں صدی ہجری کا (مفسر عیسائی مصنف) کہتا ہے جہاں تک ہماری معلومات ہے دنیا بھر میں ایک ہی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔

ایک اور بورہن محقق لکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے مزے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں۔ جیسے مہمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں الخ
علامہ سید محمد الوسی بخدادی اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای من کل ما یقدح فیه کالتحریف والزیادة والنقصان وغیرہ الاک
حتی ان الشیخ العیب لو غیر نقطۃ
یرد علیہ الصبیان
و جوز غیر واحد ان یراد حفظہ
بالاعجاز فی کل وقت کما یدل علیہ
الجملة الاسمیة من کل زیادة
ونقصان و تحریف و تبدیل ولم
یحفظ سبحانہ تعالیٰ کتابا من الکتاب
بل استحقظہا جل و علا الوہابین
والاحبار من وقع فیہا ما وقع و لتولی
حفظ القرآن بنفسہ سبحانہ فلم
یزل محفوظا و لا و آخرہ۔

یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتے
ہیں ہر اس چیز سے جو اسے عیب دار بنا دے
جیسے تحریف، زیادتی، کمی وغیرہ حتیٰ کہ اگر کوئی
شیخ مجرم قرآن کے ایک نقطہ میں تغیر کر دے تو ایک
..... تو (کتب کا ایک پتھر اسے ٹوک
دے گا) چند مسطوروں کے بعد لکھتے ہیں (بہت
سے مفسرین کی رائے ہے کہ یہ حفاظت مجرمانہ
طور پر ہمیشہ کیلئے ہے جیسا کہ جلد اسمیہ اس
استمرار پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ حفاظت
ہر قسم کی زیادتی، کمی، تحریف اور تبدیلی سے
تھے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی خود حفاظت
نہیں فرمائی بلکہ اسکی حفاظت کا حکم علماء اور
احبار کو دیا تو اس میں وہ سب کچھ پیش آیا

جو معلوم ہے لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود باری تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی
اسی لئے وہ ابتدائے نزول سے آخر تک ہمیشہ محفوظا معصون رہے گا۔

قدرے الفاظ کے فسق کے ساتھ ہی تفسیر قاضی ثناء اللہ بانی دہلی صاحب نظہری نے
بھی کی ہے

۱۲) وَلَا یَرْثِہٖ اِنِّیَّ اَیُّ اَیُّ مِّنْ اٰمِلِیْنَ اس کے پاس باطل کسی سمت سے بھی نہیں

يَذِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ
حَكِيمٍ حَمِيدٍ -

آسکتا اتار اہوا ہے حکیم حمید کی طرف سے

امام زجاج اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

معناہ اند محفوظ من ان ينقص
منہ فیاتیہ الباطل من بین ید یہ
او میزاد نیلہ فیاتیہ الباطل من خلفہ^{لہ}

اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن محفوظ
ہے اس بات سے کہ اس میں کمی کی جائے کہ
باطل سامنے سے آئے یا زیادتی کی جائے کہ باطل
پچھے سے آئے۔

علامہ آوسی لکھتے ہیں:

صفة اخرى للكتاب ومن بين يديه ولا من خلفه كناية عن جميع جهاته كالصباح والمساء. كناية عن الزمان كله اى لا يتطرق الباطل من جميع جهاته (۴) لا يانيه باطل الخ. یہ کتاب کی صفت ثانی ہے اور من یدیه ولا من خلفه یعنی اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے بطور کنایہ کے تمام حقیقتیں مراد ہیں۔ جیسے العباد والمساء بول کر پورا وقت مراد لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسراں میں باطل کسی سمت سے بھی داخل نہیں ہو سکتا یہی تفسیر مارک التنزیل اور تفسیر کبیر میں بھی ملے ہے۔

ان دونوں آیات قرآنیہ اور انکی تفسیروں سے کھل کر یہ بات سامنے آگئی کہ قرآن کریم اپنے ابتداء نزول سے آج تک اپنی تنزلی حالت میں چلا آ رہا ہے اور ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے پاک اور برکت ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کتاب مقدس کی حفاظت و صیانت کر رہا ہے اور جس چیز کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نہ راتیں۔ کسے طاقت و قدرت ہے کہ اسی میں تحریف و ترمیم کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مشہور ظالم حکمران حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر یہ الزام نواسخی کرتے ہوئے کہا۔

این الزبیر بدل حلام الله فقام ابن عمر فقال كذب لم يكن ابن الزبیر

يستطيع ان يبدل كلام الله ولا انت

بن زبیر نے قرآن میں تبدیلی کر دی یہ سننے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے
دوسرا یہ کہ قرآن میں تبدیلی کرنے کی نہ ابن زبیر میں طاقت تھی اور نہ کچھ میں ہے۔

۱۳ ان دلائل سے قطع نظر اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ اسلامی دنیا میں جس قدر حفاظ ذقاری
ہیں وہ سب کے سب اسی قرآن حکم اور کتاب مقدس کی سماعت کو مختلف واسطوں سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور ہر حافظ کی سند کا آخری شخص اسی قرآن کو بلا
ہی تفسیر و تبدل اور کئی و بیشی کے اپنی سماعت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے تو
جب دنیا کے تمام حفاظ اسی موجودہ قرآن کی سند کو بعینہ اسی ترتیب و الفاظ سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور پھر یہ سلسلے اور سندیں اس کثرت سے ہیں کہ تو اب تو کی
حدود سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں تو بدیہی طور پر یہ تو اترا اسی امر قطعی حجت اور یقینی
شہادت ہے کہ یہ قرآن بعینہ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور آپ نے
عابہ کو اسی کی تعلیم دی تھی اور اپنے بعد اسی کو چھوڑا تھا۔ لہذا علم و یقین کی یہ عمارت جو تواتر
کے بلند پہاڑ کی مضبوط چٹان پر قائم ہے اس سے وہ آہگینہ جس کا خمیر خود ساختہ اور سرخشی اماموں
کے جلی اقوال سے نکڑائے تو بجز اس کے کہ خود پاشش پاشش ہو جائے اس مستحکم عمارت کو کسی
قسم کا صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو اتو کی روشنی ایسی صاف، لطیف اور تیز ہے کہ اس کے مقابلے
میں شیعوں کے روایتوں کے بے نو چہرے غرق کی چادر اوڑھ کر نظروں سے اس طرح روپوش
ہو گئے ہیں کہ عصر حاضر کے شیعوں اور ان کے مجتہدوں کو اس چادر کو ان کے تاریک چہرے سے اٹھانے
کی ہمت و جرأت نہیں ہو رہی ہے بالکل سچ ہے دروغ و فرودغ نیست۔

باقی آئندہ

لے تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی ج ۳۴۰

تیسری قسط

منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ

مولانا محمد اظہر حسین قاسمی بستیوی

یونان یونان ارض روم کے چند اراکن کا مجموعہ ہے جس میں بہت سی بستیاں اور شہر شامل ہیں، حکمائے یونان کا شمار دماوی ہی سرزمین ہے اس کے متعلق کہا جاتا

ہے کہ یہاں جو چیز یاد کر لی جاتی تھی وہ کبھی فراموش نہ ہوتی تھی، سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو، تالیس، بطلمیوس، بلیناس، صاحب طلسمات اور حکیم جالینوس وغیرہ اسی زمین کی پیداوار ہیں، یونان زمین کے شمال مغربی ربع میں واقع ہے، اس کے جنوب میں بحرہ روم، حدود شام اور حدود حریری واقع ہیں، شمالی میں بلاد دلاں اور دیگر ممالک ہیں، مغرب میں بلاد المشرق (جرمنی) مشرق میں آرمینیا کی سرحدیں ہیں، یونان کی زبان افریقیہ کہلاتی ہے جو دنیا کی وسیع ترین زبان تھی، اب یونان ان آٹھ اقوام میں سے ہیں جن کی علمی خدمات کو زمانہ فراموش نہیں کر سکتا، وہ اقوام یہ ہیں، ہندوستانی، ایرانی، کلدانی، فنی، رومی، مصری، عبرانی، عبرانی، دنیا کی باقی قوموں کا بجز کھانے پینے اور شادی بیاہ کے کوئی اور کام نہیں تھا،

فلسفہ کا مروج اول تاریخ جلا سقراط یونان میں لکھا ہے کہ یونان میں سب سے پہلے

جس نے فلسفہ کو ظاہر کیا وہ انکسفروراس تھا جو اپنی تمام خواہشیں مال و زر، زمین و جائداد وغیرہ کو چھوڑ کر تحصیل فلسفہ میں مشغول ہو گیا تھا اور مدتوں سیاحت کر کے مختلف مقامات سے یہ علم حاصل کیا، کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں وطن سے محبت نہیں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس وطن کو دوست

رکھتا ہوں، اسی کا قہہ ہے کہ ایک بار برقلیس کے مکتب میں ایک بکری لائی گئی، جس کے فسط پیشانی میں ایک ہی سینک تھی۔ ایک منجم جس کا نام ملیون تھا اس نے کہا کہ اثینا (ایک شہر کا نام ہے) میں لوگوں کے دو فرقے ہو گئے ہیں قریب ہے کہ وہ ملکر ایک ہو جائیں، انکسفر اس نے کہا کہ یہ امر خلقی ہے کسی بات پر دلالت نہیں کرنا بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا دماغ کھوپڑی میں بھرا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کے سر کی پوری، تشریح کی، لوگوں نے اس کو ذبح کر کے دیکھا تو اس کے قول کی مطابقت پایا مگر منجم کی بات بھی صحیح نکلی کہ تھوڑی ہی مدت میں دونوں فرقے ایک ہو گئے۔ چونکہ یہ حکیم جاہلیت کے بتوں پر طعن و تشنیع کیا کرتا تھا اس لئے آخر میں لوگ اس سے ناراض ہو گئے، اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ آفتاب لوہے کا ٹکڑا ہے قابل پرستش نہیں۔

(قفر المحصلین باحوال المصنفین ص ۴۳)

اسماء ناقلین و مترجمین

ردم سے آئی ہوئی کتابیں۔ بیت الحکمت (جو ہارون الرشید کا قائم کردہ ادارہ اور علمی کتابوں کا مرکز تھا) میں داخل گئیں۔ ان میں بقراط، ارسطو، تالیس، اقلیدس، جالینوس اور بطلمیوس وغیرہ کی کتابیں شامل تھیں، مامون نے فیلسوف عرب یعقوب بن اسحق کندی کو ارسطو کی کتابوں کے ترجمہ پر مامور کیا اور بیت الحکمت کا مہتمم بھی بنادیا۔ نیز حجاج بن البطر یوحنا۔ ابن البطرین اور سلما صاحب بیت الحکمت کو ردم روانہ کیا تاکہ وہ فلسفہ کی کتابیں اپنی پسند کی انتخاب کر کے لا دیں اور ترجمہ کریں۔ ارمینیا، مصر، شام، پیرس وغیرہ مقامات پر لاکھوں روپیہ دے کر قاصد بھیجے، فلسفی قسطنطین لوتا کو ردم سے بلا کر بیت الحکمت میں ترجمہ کیلئے مقرر کیا، سہل بن ہارون کو جو ایک فارسی النسل حکیم تھا مجوسیوں کی کتابوں کے ترجمہ کی خدمت سپرد کی۔ اس طرح معقولات کا بازار گرم ہوا اور مسلمانوں نے ان سب اپنی رغبت و دیکھ بھال کا اظہار کیا۔

نقل کتب و تراجم کے سلسلہ میں جن حضرات نے نمایاں حصہ لیا ان کے اسماء یہ ہیں
 البطرین، ابن یحییٰ النجاشی، ابن ناعمہ عبدالمسیح حمصی، سلام الابرش، ہلال بن ابی
 ہلال تھمی، ابن لوی، ابو نوح بن الصلت، ابن رابط، عیسیٰ بن نوح، قسطن بن یوحنا بعلکی
 حنین بن اسحق، ثابت بن ذرہ، ابراہیم بن الصلت، یحییٰ بن عدی، عبد اللہ بن المقفع، موسیٰ
 بن خالد، حسن بن سہل، ابن وثنیہ ابو العروج، ابوسلمان سجری، یحییٰ بن نعیم، یعقوب
 بن اسحق کندی، ابوسلمان محمد بن بکیر مقدسی، ابو تمام یوسف بن محمد نیشاپوری، مامون الرشید
 سے پہلے اگرچہ ترجموں کا کام شروع ہو گیا تھا تاہم مامون نے جس دنیا مافی اور دریا دلی سے
 ترجمے کرائے اس کی نظیر گذشتہ ادوار میں نہیں ملتی۔ مشہور تو یہ ہے کہ جو کتاب ترجمہ
 کی جاتی تھی مامون اس کے صلہ میں اُس کتاب کے برابر سونادیتا تھا، چنانچہ ابن ابی سبیر
 نے لکھا ہے کہ خود مجھ کو حنین کی بہت سی ترجمہ کردہ کتابیں ملیں جو نہایت دبیر کاغذ
 پر حلی حروف میں لکھی ہوئی تھیں اور ہر ورق میں مرث چند سطریں تھیں، چونکہ
 ان کے بدلہ میں ان کے وزن کے برابر درہم ملتے تھے اس لئے حنین اس طریقے سے کتاب
 کی ضخامت اور اس کا وزن بڑھانا چاہتا تھا۔

(طبقات الاطباء جلد اول ص ۱۹)

مامون الرشید کا مذکورہ کردار علمائے اسلام کی نظر میں

مامون الرشید کا یہ کام بذاتِ خود کیسا تھا؟ اور اس کی وجہ سے اس وقت کے
 مسلمانوں کے اخلاق و معاشرت اور افکار و خیالات پر کیا کیا اثرات رونما ہوئے؟
 اُسے مولانا سید اکبر آبادی مدظلہ کی زبان سے سنئے، مولانا لکھتے ہیں:-

”اس عہد میں شریعت اسلام کا کوئی نظریہ یا عملی مسئلہ ایسا نہیں تھا
 جس کو فلسفہ اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی گئی ہو، طبعی طور پر
 اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، مسلمانوں میں دماغی پراگندگی اور اختصار
 پیدا ہو گیا۔ افکار و آراء کے مختلف اسکول قائم ہو گئے اور عہد نبی امیہ میں

میں چند در چند کمزوریوں کے باوجود مسلمان اب تک جس مصیبتِ عظمیٰ سے محفوظ تھے یعنی عقیدہ و خیال کی کمزوری اور ابتری، اب وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، فلسفہ یونان میں انہماک کے انہی ہوناک نتائج کو دیکھ کر علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے تو ایک مستقل کتاب ہی یہ ثابت کرنے کیلئے لکھی تھی کہ علوم فلسفہ اور منطق کا پڑھنا پڑھانا حرام ہے، علامہ نے اس کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ تمام سلف کا اس پر اجماع ہے۔
(مسلمانوں کا عروج و زوال صفحہ ۹۷)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:-

”الشہرہ قالے نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں (مامون الرشید اور اس کے ہواؤں) کو اس کفر کاوی اور لاحاصل سے مستغنی کر دیا تھا اور بنوت کے ذریعہ ان کو ذات و صفات الہی کا وہ یقینی اور محکم علم بخشا تھا جس کی موجودگی میں اس چھان بین اور اثر کی ذات و صفات کے بارے میں اس کیمیادی تحلیل و تجزیہ (جو فلسفہ الہیات اور علم کلام کا طرز ہے) کی قطعاً ضرورت نہ تھی لیکن افسوس ہے کہ اہل فلسفہ و کلام نے اس نعمتِ عظیم کی قدر نہ کی اور ان مباحث میں جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ تھا، صدیوں تک در دسری دیدہ و ریزی کرتے رہے اور اپنی بہترین قابلیت و ذہانت اس لاحاصل مشغلہ میں صرف کی۔
(انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا خلاصہ صفحہ ۱۰۷)

انہی مفاسد و فتن کی وجہ سے علامہ تقی الدین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مامون الرشید کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:-

میرا خیال نہیں ہے کہ حق تعالیٰ شاہ مامون کو یونہی چھوڑ دے گا بلکہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں ضرور باز پرس فرمائیں گے جن کے اعتماد پر اسے علوم فلسفہ کو امت مسلمہ کے درمیان داخل کیا

مَا أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يَغْفِلُ عَنِ الْمَأْمُونِ
وَلَا يَدَّ أَنْ يُقَابِلَهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ
مَعَ هَذِهِ الْأُمَمَةِ مِنْ إِدْخَالِ
هَذِهِ الْعُلُومِ الْفَلَسَفِيَّةِ بَيْنَ أَهْلِهَا

ہندوستان میں منطق و فلسفہ | ہندوستان میں اگرچہ بیرونی ممالک سے علماء و فضلاء کا قافلہ ابتداء ہی سے

آنے لگا تھا لیکن اربابِ معقولات کا سلسلہ سب سے پہلے نویں صدی ہجری میں شروع ہوا جس کا سبب یہ ہے کہ حاکم سندھ جام نظام الدین نے (جو ۳۶۶ھ میں سندھ میں تخت نشین ہوا تھا) علماء و صلحاء کی جمعیت فاطمہ کے سامان مہیا کئے اور تعلیمی ترقی کے لئے کثرت سے مدارس قائم کئے، اس کی علم پروری کا غلغلا سن کر امام المعقولات علامہ جلال الدین دوانیقی متوفی ۷۱۹ھ نے شیراز سے سندھ میں آنے کا ارادہ کیا اور اپنے دو ممتاز شاگرد میر شمس الدین اور میر معین الدین کو ٹھٹھ میں بھیجا اور جام نظام الدین سے درخواست کی کہ ٹھٹھ میں ان کے قیام کا انتظام کیا جائے۔ جام نے ان کے لئے نہایت عمدہ قیام گاہ کا انتظام کیا اور مصارف سفر کے ساتھ قاصدوں کو روانہ کیا کہ علامہ کو جا کہ لے آئیں لیکن قاصدوں کے پونچھنے تک علامہ سفر آخرت کر چکے تھے اس لئے سندھ ان کے فیض سے محروم رہا، البتہ میر معین الدین اور میر شمس الدین نے ٹھٹھ میں قیام کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملتان میں علوم عقلیہ کا رواج ہو چکا تھا اور جام نظام الدین نے سندھ میں اس کی تقلید کی تھی لیکن اب تک ہندوستان میں علوم عقلیہ کا رواج بہت کم تھا لیکن اس صدی میں جب ملتان پر تباہی آئی تو سکندر لودھی کے زمانہ میں ملتان کے دو عالم شیخ عبداللہ تلمیسی اور شیخ عزیز اللہ تلمیسی ہندوستان آئے، شیخ عبداللہ نے دہلی میں اور شیخ عزیز اللہ نے سنبھل میں قیام کر کے علوم عقلیہ کا رواج دیا۔ اس کے بعد تیموری دور حکومت شروع ہوا تو اکبر کے زمانہ میں معقولات کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نام سے ایک جبرید مذہب کی بنیاد ڈالی اور اس سلسلہ میں تمام مذاہب کی تحقیقات کے لئے ہر مذہب و ملت کے علماء کو دربار میں جمع کیا اور ان میں آزادانہ مذہبی مناظرے ہوئے اور عقلی آزادی پیدا ہو گئی۔

دوسرے یہ کہ جب ۹۹۹ھ میں میر فتح اللہ شیرازی جو حکمت عملی و نظری میں یگانہ روزگار تھے، امرائے اکبری میں داخل ہوئے تو انھوں نے ایران کے متاخرین علماء معقولات مثلاً محقق

دہلوی۔ میر صدر الدین، میر غیاث الدین منصور اور مرزا جان کی تصنیفات کو ہندوستان کے نصاب تعلیم میں داخل کیا اور اسی وقت سے معقولات کا رواج ہونے لگا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور عالمگیر کے عہد حکومت میں میرزا ہدیر علی نے معقولات میں زیادہ شہرت حاصل کی، عہد شاہجہانی میں ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے بھی علوم عقلیہ میں بڑی شہرت حاصل کی، ان اسباب سے اب ہندوستان کے تمام صوبوں میں علوم عقلیہ کی تعلیم ہونے لگی۔

(تاریخ حکماء اسلام جلد دوم صفحہ ۳۲)

ہندوستان میں نویں صدی ہجری تک عام طور پر منطق و فلسفہ کی طرف توجہ داعتنا رکھ رہا ہے نصاب درس میں صرف شرح شمسہ داخل تھی۔ پھر سب سے پہلے مطالعہ و موافقہ کا اضافہ شیخ عبد اللہ تلمیذی اور ان کے بھائی شیخ جعفر اللہ تلمیذی نے کیا۔ مگر جب معقولات کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ بڑھی تو شرح مطالعہ و موافقہ کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد خطیب ابو الفضل گکازونی، عماد الدین محمد طارنی گجرات، فضل اللہ شیرازی دکن، اور فتح اللہ شیرازی بیجاپور آئے تو اپنے ساتھ دہلوی، شیرازی، مرزا جان وغیرہ کی تصنیفات لائے اور ان کو یہاں کے نصاب درس میں شامل کیا، ملا فتح اللہ شیرازی بیجاپور سے اگرچہ دربار اکبری میں لائے تو ان کے ذریعہ معقولات کا عمومی رواج ہوا۔

(اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں صفحہ ۳۶)

گیارہویں صدی ہجری میں لوگوں کا منطق و فلسفہ سے شغف بہت بڑھ گیا۔ معقولات کی کتابیں ہندوستان کے تمام علمی مراکز میں بکثرت داخل ہو گئیں۔ شیخ وجیہ الدین علوی گجراتی اس عہد کے مشہور عالم گذرے ہیں۔ انھوں نے نصاب درس میں حکمت و فلسفہ رائج کیا اور طویل مدت تک درس داغادہ کی مسند پر متمکن رہے۔



انشاء اللہ صی ۱۹۸۵ء کے پہلے ہفتہ میں

ادارہ رضوان پیش کر رہا ہے

ایک اہم سالنامہ

امہات المومنین نمبر

اس اہم موضوع پر ممتاز اہل علم حضرات کی قلمی کاوشیں
اس سالنامہ میں شریک اشاعت ہوں گی

- ✱ امہات المومنینؓ کی حیات مبارکہ اور ان کے پُر ہدایت کارنامے۔
- ✱ امہات المومنینؓ کی علمی و دینی اور سماجی خدمات۔
- ✱ امہات المومنینؓ کی دین کی راہ میں بے مثال جہد و قربانیاں۔
- ✱ امہات المومنینؓ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے قبل و بعد کی زندگی کی تفصیلات۔

- ✱ عصر حاضر میں امہات المومنینؓ کی زندگیوں سے ہم کو کیا روشنی ملتی ہے؟
- ✱ منتخب مضامین کا گلدستہ ✱ تاریخی دستاویز ✱ علمی و دینی روشنی۔
- ✱ خوبصورت فولڈو انسٹ کی کتابت و طباعت
- ✱ قیمت سالنامہ: آٹھ روپے سالانہ چندہ: پندرہ روپے

نوٹ: ۲۵ اپریل ۸۵ء سے قبل خریدارین جانے والوں کو یہ سالنامہ مفت پیش کیا جائے گا

دفتر ماہنامہ رضوان، ۳۷ گوئن روڈ، لکھنؤ ۲۲۶۰۱۵

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۶۸ اپریل ۱۳۵۶ء مطابق رجب المرجب ۱۴۰۵ھ (شمارہ ۱)

نگار

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵ سالانہ ۲۵/۰

سالانہ بدل اشتراک { سودی عرب کویت ابوظہبی اریسل ۱۱۵/۰ جنوبی و مشرقی افریقہ، برطانیہ ۱۲۵/۰
برون ممالک سے امریکہ کنڈا وغیرہ بزرگ اریسل ۱۳۵/۰ پاکستان بزرگ اریسل ۵۰/۰ بھارت ۳۵/۰ }

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون شمار	نمبر صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا ریاست علی بجنوری	۲
۲	ترکی میں دینی تعلیم کی موجودہ رفتار	از مولانا قاضی اطہر مبارکپوری	۶۰
۳	حسد اور اس کے مہلک اثرات قرآن وحدیث کی روشنی میں	مولانا حفظ الرحمن قاسمی	۱۴
۴	فلا اسلامی اور جدید مسائل کا حل	مولوی عزیز یز اللہ اعظمی	۲۴
۵	منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ	مولانا اطہر حسین قاسمی	۲۲
۶	دہن سے شخصی سلطنت ثابت ہے رہ جمہوری حکومت۔	از حکیم الامت حضرت مولانا مفت علی صاحب تھانوی قدس سرہ	۴۷
۷	کوائف دارالعلوم	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۹
۸	تعارف و تبصرہ	”	۵۱

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکستانیوں میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۵۰/ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی دار تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

حقائق السنن

(زیادہ تر عیسیٰ بخموری)

حلمد او مصلیٰ! خداوند قدوس کے فضل و کرم سے پچھلی اور موجودہ صدی میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے اہم منصب اہل علم کے زیر سایہ جو علمی، تحقیقی، سیاسی اور مذہبی خدماتِ جلیلہ انجام پذیر ہوئیں وہ اس حقیقت کا بین ثبوت ہیں کہ ان ایام کے لئے خداوند ذوالجلال نے اس سرزمین کو علم و فن کا مرکز ثقل بنا دیا ہے اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں جہاں بھی دین کا کوئی چراغ روشن ہے وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی آفتاب کی ضیا پاشیوں کا دہنِ رحمت ہے۔

دیگر علوم و فنون کی طرح علم حدیث بھی علماء دیوبند کی جولان گاہ رہا ہے یہیں کے اکابر اور فضلاء کے ذریعہ حدیث شریف سے متعلق سینکڑوں کتابیں وجود میں آئیں، ہزاروں شرحیں تیار ہوئیں اور الحمد للہ کہ اس کی رگ تاک سے دن بدن ہزاروں بادہ ہائے ناخوردہ کی تیاری کا عمل جاری ہے۔

گماں مبرکہ ہر پایاں رسید کا رخاں ہزار بادۂ ناخوردہ در رگ تاک است

ابھی چند ماہ پہلے "حقائق السنن" کے نام سے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سابق مدرس دارالعلوم دیوبند، دہانی مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک کے درسِ برتزی کے امالی کی جلد اول بڑی آب و تاب اور بڑی عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ اہل علم کے ہاتھوں میں آئی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامِ مجدد ہم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کے تلامذہ میں اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی بنیاد

پر امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی مدرس رہ چکے ہیں۔ اس زمانہ میں حضرت مولانا برہمچاری کا رنگ غالب تھا اور وہ دارالعلوم کے حلقہ درس میں ایک نامور معقول تسلیم کئے جاتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد جب راستے محدود ہو گئے تو حضرت موصوف نے اپنی مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمادیا جو مستقبل میں دارالعلوم حقانیہ کے نام سے پاکستان کی ایک مرکزی درس گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں موصوف نے معقولات کے بجائے فقہ وحدیث اور منقولات کو اپنی خدمات کا محور قرار دیا اور دارالعلوم دیوبند کے درس حدیث کے طرز و انداز پر اپنی خدمات کا آغاز کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث کا ایک خاص اسلوب ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح کوفہ کے محدثین، بالخصوص امام العظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تفقہ کی روشنی میں سمجھا ہے بالکل اسی طرح علماء دیوبند نے اقوال رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متقدمین بالخصوص احناف رحمہم اللہ کے اصول استنباط کی روشنی میں سمجھا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کو کسی روایت کے متروک قرار دینے کی ضرورت شاذ و نادر ہی پیش آتی ہے۔ بلکہ یہ غالب احوال میں اس کے لئے ایسا قابل قبول محل تلاش کر لیتے ہیں کہ بے ساختہ ان کے فقہی اور علمی کمال کا اعتراف، ناگزیر ہو جاتا ہے۔ محدثین دارالعلوم میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے دور تک درس میں اختصار اور جامعیت کا رنگ غالب رہا۔ ان اکابر کے اسباق میں دریائے علم میں غواہی اور گہرائیوں سے آبدار موتیوں کو برآمد کر لینے کی سعی کا احساس ہوتا تھا۔ محدث وقت حضرت علامہ انور صاحب کشمیری قدس سرہ کے عہد سے اس طرز میں تبدیلی آئی۔ اختصار کے بجائے تفصیل اور بیان مذاہب کے بعد وجوہ ترجیح کی تفصیل میں وہ رنگ پیدا ہوا کہ دارالحدیث، علم حدیث کا ٹھکانہ بن گیا اور اس سلسلہ میں علم برسانے والا ابرگھڑا معلوم ہونے لگا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کا درس حدیث کبھی حضرت شیخ الہند کی غواہی اور گہرائی و گہرائی کا نمونہ ہوتا اور اکثر تفصیل و اطناب میں ابرگھڑا بار و درباریت کی تصویر نگاہوں میں گھوم جاتی، یادش بخیر نذر المحدثین حضرت

مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ کے عہد مبارک تک درس حدیث کا جاہ و جلال قابلِ صدر رشک اور آج بھی الحمد للہ انہی پیش رو بزرگوں کے خوشہ چینوں کے ذریعہ درس حدیث کی آبرو محفوظ ہے۔

انہی خوشہ چینوں میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم کا اسم گرامی بھی ہے جن کے امائی درس ”حقائق سنن“ کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے ہیں۔ حضرت موصوف کے امالی اپنے پیش رو بزرگوں کی علمی ژرف نگاہی کا شہکار ہیں جنہیں مولانا عبدالحق صاحب حقانی مدرس دارالعلوم حقانیہ مرتب فرما رہے ہیں۔ اور جو مولانا سمیع الحق صاحب کی نگرانی میں مرتب اور طبع کئے جا رہے ہیں حضرت موصوف کلاس حدیث ایک ہی فن کے مباحث تک محدود نہیں۔ بلکہ وہ صرف، نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، بیان مذاہب، وجوہ ترجیح، اسرار و حکم، حقائق و معارف سے لبریز ذکات، تاریخ، اور متن و سند کے ہر ہر جز کی دلنشین تشریحات پر مشتمل ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ زور فقہ اور اصول فقہ پر صرف کیا گیا ہے پہلے ائمہ اربعہ بلکہ بعض مقامات پر تابعین و تبع تابعین کے عہد کے اکثر مجتہدین کے مذاہب کا بیان ہے نہایت وسعت و کشادہ قلبی کے ساتھ ان کے دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ پھر حنفیہ کے مذہب کیلئے وجوہ ترجیح کی تفصیل کی گئی ہے اور دیگر ائمہ کی مستدل احادیث کے بارے میں ایسی لطیف توجیہات پیش کی گئی ہیں جن سے قلب و دماغ منور ہو جاتے ہیں۔ کہیں کہیں اخلاق کے اصول استنباط کی مدد سے عصری مسائل کا دقتی حکم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا ابدی اور اخلاقی ہونا ایک امر محسوس معلوم ہونے لگتا ہے جسے جستہ جستہ قرآن اول سے یکسر آج تک کے باطل فزقوں کی تردید کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

ان امالی کے اہمیت میں حضرت مولانا عبدالحق صاحبؒ اپنے اکابر کی طرح کسی خاص اقلیم کے ذراں رو نہیں بلکہ مملکت علم و فن کے تاجدار معلوم ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس علماء دیوبند کی جامعیت و عبقریت کے اس امین کو تادیر قائم و دائم رکھے۔ امین! آخر میں مشورے کے طور پر مرتبہ امالی کی قیمت میں عرض ہے کہ وہ خصوصی طور پر ان مقامات کو زیادہ منفعہ کریں جہاں متعدد توجیہات نقل کی گئی ہیں۔ یعنی اس مقام پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حقانیہ کے نزدیک کوئی توجیہ راجح ہے جیسے ص ۱۱۱ دیکھا گیا ہے۔

ترجمہ کے ”حسن صیغہ“ کی تعینیں مراد میں متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب امالی کس قول کو ترجیح قرار دیتے ہیں۔ نیز یہ کہ اگرچہ امالی کے مرتب کا کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب کو

صاحب امالی کے درس کا محفوظ رکھا روٹا ہوا ہے۔ لیکن دورانِ درس جو باتیں محض تقریب الی الغم۔ یا تفکر کے طور پر
پر ذکر کجاتی ہیں انکا حذف کر دینا ہی مناسب ہے جیسے فقہ پر کچھ کو انسان کی پھر جی کیا گیا ہے۔ وغیرہ دوسرے
کہ خداوند قدوس حضرت موصی کے افادات کو طالبانِ علوم کیلئے نفع بخش نہئے۔ اور مرتب ہوئے کو اس علمی شاہکار کی تکمیل کی توفیق

ترکی میں دینی تعلیم کی موجود رفتار

— (اذولانا ماضی اطہر مبارک پوری) —

دنیا کی دو قدیم سلطنت روم اور فارس کے خاتمہ کے بعد سب سے بڑی سلطنت
ترکان آل عثمان کی تھی جو یورپ، ایشیاء اور افریقہ تین براعظموں کے بہت بڑے
حصہ پر تقریباً چھ سو سال حکمران رہی ۱۲۸۸ء میں اس کا قیام ایسے حالات میں
ہوا جب کہ پورا عالم اسلام عیسائیوں کی صلیبی جنگوں اور ہلاکو و چنگیز کی خون آشامیوں
سے چور چور ہو چکا تھا اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں طاقتوں کے
اجتماعی حملہ کے بعد اسلام اور مسلمان تاریخ انسانی میں "افسانہ" بن کر رہ جائیں گے
ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو اسلام اور عالم اسلام کی نگرانی دی اور
آخری وقت تک سلاطین عثمانیہ نے اسلامی قوانین و احکام پر عمل کیا کرایا ۱۲۵۳ء
میں سلطان محمد الفاتح نے عیسائیوں کے مشرقی عظیم مرکز قسطنطنیہ کو فتح کیا تو سلطان،
مرحوم نے اسلامی لشکر کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر پیش کرنے کے طور پر روزہ
رکھنے کا حکم دیا اور اس موقع پر تقسیم کی جس میں کہا کہ فتح قسطنطنیہ کی شکل میں
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا معجزہ ہمارے سامنے ظاہر
کیا ہے، ہمارے لشکر کے ایک ایک فوجی کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہماری اس

فتح سے اسلام کی سر بلندی ہوگی۔ ہماری قوت کا نصب العین شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہونا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اسلامی تعلیم پر زد پڑے عیسائیوں کے گرجوں اور عبادت خانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور پادریوں اور کمزوروں کو کوئی تکلیف نہ ہو جو جنگ میں شریک نہیں تھے۔ اس کے بعد سلطان محمد الفاتح شہر پناہ کے شمالی دروازے سے اسلامی لشکر کا سیل جزار لیکر اندر داخل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شہدائے اسلام کے حق میں دعا کی۔ اور مشہور گرجا "ایا صوفیا" میں عصر کی نماز ادا کی اس وقت شیخ آق شمس الدین نے حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہزار اقدس کی نشان دہی کی سلطان محمد الفاتح نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا، سلطان نے اس مقام میں نماز ادا کی، شیخ آق شمس الدین نے نماز کے بعد سلطان کو ایک تلوار پیش کی اس کے بعد آل عثمان کے ہر سلطان کی تاج پوشی اور رسم سلطانی اسی مسجد میں ہوتی رہی۔ شیخ الاسلام گویا پوری سلطنت کے دردِ است پر قابض ہوتا تھا۔ اس کے فتویٰ کے بغیر کوئی ترکی سلطان جہاد میں نہیں جاسکتا تھا۔ اور شیخ الاسلام جہاد کے ہر پہلو پر غور کرتا تھا کہ کوئی بات اسلامی تعلیم کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے، شیخ الاسلام کو سلطان کے معزول کرنے کا اختیار تھا۔ درحقیقت وہی حقیقی حکمران ہوتا تھا۔ اور اس کے فتویٰ کے بغیر سلطان کوئی کام نہیں کرتا تھا سلطان بایزید نے ایک مرتبہ ایک مقدمہ میں قاضی شمس الدین محمد بن حمزہ خاندانی کی عدالت میں گواہی دی، قاضی صاحب نے گواہی رد کر دی سلطان بایزید نے وجہ معلوم کی تو فرمایا کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لئے آپ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس کے بعد سلطان بایزید نے شاہی محل کے سامنے جامع مسجد بنوائی جس میں نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔

سلطانین آل عثمان آخری دور تک اسلام پر فخر کرتے کرتے مواتے رہے۔ سلطان عبدالعزیز اول نے ۱۲۵۸ء میں ایک دفتہ لکھا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ہماری سلطنت کی ابتداء ہی سے قرآنی احکام کو بالادستی حاصل رہی ہے اور شریعت کے قوانین کا احسار عام رہا ہے۔ اس کے ساتھ عوام میں امن و امان۔ ملک کی خوش حالی و آبادی

ہر طرف خوش دہشتی رہی ہے مگر ادھر ڈیڑھ سو سال سے حوادث کی وجہ سے شرعی احکام و قوانین کے اجراء میں کاہلی اور سستی آگئی، نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت میں طاعت کے بجائے کمزوری آگئی اور آبادی کی جبکہ بریادی آگئی واقعہ یہ ہے کہ جو مسلم حکومت قوانین شرعیہ کا احترام نہیں کرے گی اس میں اضمحلال پیدا ہوگا۔

یہی کمزوری اور سستی آگئے چل کر بہت بڑھ گئی اور یہودیوں کی غالب اکثریت پر مشتمل انجمن اتحاد و ترقی نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا جس میں پیش پیش کمال تارک تھا، اس انجمن و اتحاد و ترقی والوں نے جنرل حسین حسینی اور کمال اتاترک کی قیادت میں ۱۹۰۹ء میں سلطان ترکی کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور مارچ ۱۹۲۴ء میں علما کی اور لائوینی حکومت قائم کر کے اسلام کو اپنے زعم میں ترکی سے نکال باہر کیا اور ترکی مسلمانوں سے اسلامی اثرات ختم کرنے کیلئے پوری کوشش کی ترکی رسم الخط کو عربی حروف کے بجائے لاطینی حروف میں کیا، ترکی زبان سے عربی الفاظ نکالے، مسجدیں بند کر دیں جامع ایاصوفیا کو میوزم بنایا اذان بند کی عورتوں سے برقعہ اور پردہ ختم کیا، قرآن و دین کی تعلیم بند کی، الغرض وہ سب کام کیا جس سے ترک مسلمانوں کا اپنے اسلامی ورثہ سے تعلق ختم ہو جائے، اور چھ سو سال کی اسلامی ثقافت ان میں باقی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ کسی قوم کے اتنے قدیم اور دیر پا ثقافتی و دینی ورثہ کو آسانی سے ختم نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ جس زمانہ میں کمالی اتحاد نے یہ حرکت شروع کی تھی، اسی زمانہ میں مقابلہ کرنے والے غیور ترکی مسلمان سامنے آ گئے تھے۔ شیخ عمر مغنی زادہ اپنے والد مغنی استانبول کے ساتھ کمالی اتحادی انقلاب میں فساد ہو گئے تھے، اور پچاسوں سال تک مختلف مالک میں پھرنے کے بعد ملک فیصل مرحوم کی عنایت سے سعودی ہو گئے تھے، ان کا بیان ہے کہ جس وقت اتحادی پارلیمنٹ میں اذان بند کرنے کا قرارداد پاس ہوئی تو ترکی عالم نے مقابلہ میں جان دی، دونوں عالم پارلیمنٹ کی گیلری میں دائیں بائیں بیٹھ گئے اور جب یہ تجویز پاس ہو گئی تو ایک عالم نے اذان بلند آواز سے شروع کی جن کو گوئی مار دی گئی اور اسی وقت باقی اذان

دوسرے عالم نے اسی بلند آہنگی کے ساتھ پوری کی اور ان کو بھی گوئی ماردی گئی۔ جس زمانہ میں دین کی تعلیم اور اذان وغیرہ بند کرنے کی تحریک سرکاری طور سے جاری ہوئی۔ ترکی کے مسلمان اپنے بچوں کو راتوں جگہ کمردین کی تعلیم دیتے تھے۔ اس مسئلہ میں بہت سے والدین غیر دہندہ سے دوچار بھی ہوئے نیز بہت سے خاندان شہر سے دیہاتوں میں اپنے بال بچوں کیساتھ منتقل ہو گئے جہاں حکومت کی نظروں سے بکری دینی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یوں بھی دیہات ایسے کاموں کیلئے شہروں سے زیادہ مفید ہوتے ہیں اسکا نتیجہ ہے کہ آج ترکی کے دیہاتوں میں دینی تعلیم اور حفظ قرآن کا ظہور زیادہ اور وہاں کے باشندے اسلامی تعلیمات سے زیادہ واقف ہیں۔ نیز اسی بناء پر بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیلئے غیر ممالک میں روانہ کر دیا تھا جس سے مذہبی خط و کتابت تک نہیں کر سکتے تھے اور نا اپنے وطن لوٹ سکتے تھے ان لڑکوں میں سے کئی جامع ازہر تیار ہو گئے اور اب چند سال ہوئے وہ اپنے وطن آ گئے ہیں۔ اور اپنے ملک کے احوال و خطوں کی رعایت کرتے ہوئے دینی تعلیم کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔

دو سال ہوئے، حج و زیارت کے موقع پر مسجد نبوی میں دو ترکی طالب علموں نے ملاقات کی تھی جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے۔ انھوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ آج بھی ترکی میں معیار دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ حکومت نے ابتدائی دینی تعلیم کے لئے بڑی مشکل سے کچھ وقت دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی داڑھی اور اس لباس میں رہ کر ترکی میں سہولت ملازمت نہیں کر سکتے ہیں اس کے باوجود علماء کام کرتے ہیں۔ گزشتہ سال مارچ میں کراچی میں سندھ کے ادبی و علمی سمینار میں شرکت ہوئی تو اس موقع پر ایک ترکی نمائندہ نے اپنا مقالہ پڑھا جس میں اس نے بتایا کہ انگورہ یونیورسٹی کے الہیات کالج میں قرآنی تحقیق کا ایک شعبہ کھولا گیا ہے۔ جس نے قرآن کے تراجم پر قیمتی معلومات جمع کی ہیں اور پورے عالم اسلام میں اب تک (۲۰۰۰) قرآنی تراجم کا پتہ چلا یا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ براہ راست نہ سہی بالواسطہ علمی ریسرچ اور تحقیق کے نام پر قرآن پر کام ہو رہا ہے۔ اس طرح اس یونیورسٹی سے بعض اہم کام بھی شائع ہوئی ہیں

جو عام طور سے ڈاکٹریٹ کیلئے اڈٹ کی جاتی ہیں، چنانچہ خطیب بغدادی کی کتاب "نثر اصحاب الحدیث" اسی سے شائع ہوئی ہے جو ہمارے پاس ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح امام احمد چنبیل کی "کتاب العمل" یہیں سے شائع ہوئی ہے۔

ذیل میں ہم بعض عربی مصادر کی مدد سے ترکی میں موجودہ دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں معلومات پیش کر رہے ہیں، جو وقف مرادیہ انگورہ اور وقف اخضر استانبول کے ذریعہ انجام پا رہی ہے، اور تحفیظ قرآن کے نام پر اسلامی عقائد و مبادی، حدیث و فقہ کا چھ سالہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ کمانی دور الحاد کے بعد ترکی میں یہ دینی کردٹ بہت ہی خوش آئند ہے کمال اتاترک نے ترکی سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے علمانی یعنی لادینی حکومت بنائی۔ اور اسلام کو ترکی قوم کے زوال و انحطاط کا سبب قرار دیکر وہاں سے اسلام کو نفوذ بالشر شہر بدر کیا، مگر چونکہ ترکی تقریباً چھ سو سال تک اسلامی تعلیمات پر چلتا رہا، اور وہاں کی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام کا رنگ غالب رہا اس لئے خلافت خلافت اور علمانی حکومت کے باوجود اسلامی اثر و نفوذ لوگوں میں کسی نہ کسی درجہ میں باقی رہا، بلکہ دینی حلقہ احوال و ظروف کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات پر کاربند رہا اس طرح اسلامی تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طور سے جاری رہا، حتیٰ کہ آج کل باقاعدہ قسری اور دینی تعلیم کا انتظام اوقاف و تبرعات کے ذریعہ ہو رہا ہے، اور لڑکوں اور لڑکیوں کی قسری اور دینی تعلیم کیلئے نشاط و انبساط کے ساتھ درس گاہیں آباد ہو رہی ہیں، اس سلسلہ میں دو اوقاف خاص طور سے کام آ رہے ہیں، ایک وقف مرادیہ اور دسرا وقف اخضر ہے، انگورہ (انقرہ) میں وقف مرادیہ کا صدر دفتر ہے، اس کے مدیر جناب "مصطفیٰ تلیغا اولو" ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کیلئے بڑے بڑے اوقاف چھوڑے ہیں، جن کا اجسرتیاً مت تک چار کار ہے گا۔ ان اوقاف کے ذریعہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے۔ نیز دوسرے کارہائے خیر میں ان سے کام لیا جاتا ہے۔

ہمارے یہاں وقف مراد یہ ہے کہ جو ہماری دینی تعلیم کا اس المال اور سرمایہ سے اسی وقف کے ماتحت انگوڑہ میں مدرسۃ الاماتہ والخطابۃ والوعظ جباری ہے۔ اس میں علوم شرعیہ اور عربی زبان کے مدرس جناب حسین کادتشر ہیں۔ اسی قسم کا ایک وقف قدیم زمانہ میں قاضی ابن جبان نے نیساپور میں قائم کیا تھا جس کے ماتحت بہت بڑا مدرسہ، اس سے متعلق عظیم الشان کتب خانہ، اور طلبہ کیلئے دارالاقامہ تھا، شہر انگوڑہ میں بھی یہی صورت حال ہے۔

اسی وقف مراد یہ کے ماتحت ۱۹۷۷ء میں دو لاکھ ترکی لیرہ سے قرآنی تعلیم کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے چندے، زکوٰۃ کی رقمیں، اور دوسرے ذرائع سے اموال جمع کئے گئے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کا کام غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کے ساتھ قرآنی اور دینی مدارس کا قیام، انمہ اور وعظین کی تربیت اسلامیات پر خطبات کا انتظام وغیرہ ہے۔ اس کے ماتحت دینی لٹریچر اور کتابوں کی اشاعت بھی ہوتی ہے۔ وقف کی اپنی شاندار پلاننگ بھی ہے۔ اس وقف کے علاوہ دوسرے طریقوں سے کثیر رقم جمع کی جاتی ہے آج ترکی میں قرآن کریم کی تعلیم کے (۲۷۰۰) مدرسے جاری ہیں جن میں طلبہ و طالبات کی تعداد تین لاکھ ہے، بہت سے طلبہ و طالبات ان مدرسوں میں داخلہ لینا چاہتے ہیں مگر جگہ اور وسائل کی کمی کے باعث انکی امید پوری نہیں ہو رہی ہے حتیٰ کہ ترکی حکومت کو مسلمان جرمینی وغیرہ دیگر ممالک میں ہیں وہ بھی اپنے بچوں بچیوں کو یہاں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وسعت نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری ہے آئندہ پروگرام (۱۹۷۷) ترکی لیرہ درکار ہے۔ وقف کی ۲۲ دکانیں ہیں جن سے سالانہ (۱۱۳۵۰۰۰) لیرہ کی آمدنی ہوتی ہے باقی اخراجات باہمت اور دردمند مسلمان پورے کرتے ہیں، ان مدرسوں میں تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ غذا وغیرہ کا انتظام مفت کیا جاتا ہے۔ البتہ دارالاقامہ میں رہنے والے باہنیت طلبہ و طالبات سے سالانہ چالیس ہزار ترکی لیرہ کی آمدنی ہوتی ہے، انگوڑہ کے مدرسہ میں طالبات کی تعداد (۲۵۰) ہے جنہیں

سے (۱۲۰) طالبات نامہ میں مستقل طور سے رہتی ہیں اس مدرسہ میں بارہ محلات اور تین معلم ہیں۔

۱۔ دشاوری کے باوجود انگورہ کے مرکزی مدرسہ القرآن کے علاوہ اطراف و جوانب میں بھی مدارس کھولے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مدرسہ قرہ بورجک "ثانی مقام میں جاری ہوا ہے جس میں ڈیڑھ ہزار طالبات کی گنجائش ہے اسکی شاندار عمارت چھ منزلہ ہے جس میں درسگاہیں، مدرسین کے کمرے، ادارہ، کتب خانہ وغیرہ ہے اس مقام میں ایک مرکز ثقافتی کا قیام بھی ہو رہا ہے جس میں طلبہ کیلئے ایک ہزار چار پائی سٹائٹس سونے کے کمرے، غسل خانہ، اور کتب خانہ ہوگا۔ اس کے ساتھ وقف مراد یہ کے زیر اہتمام جامع اقصیٰ کی تعمیر اور اس سے ملحق قرآن کے حفظ کا مدرسہ قائم ہے، نیز جامع بوخارہ سے ملحق طلبہ کے لئے مفت دارالافتاء ہے، اور مقام انجیری میں بیت الایام اور مدرسہ الاندلس کے نام سے قرآن کے حفظ کا مدرسہ ہے جس میں (۴۵۰) طالبات قرآن حفظ کر رہی ہیں، مقام قازانی میں بھی ایک قرآنی مدرسہ کا قیام زیر غور ہے۔

ان مؤسسات قرآنیہ میں خاص طور سے حفظ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اسی کے ساتھ اصول دین، دینی عقائد، فقہ، حدیث، عربی زبان کی تعلیم ہوتی ہے عربی زبان کیلئے ہفتہ میں دو گھنٹے ہیں، اسی طرح علوم طبعیہ کے لئے ہفتہ میں دو گھنٹے مقرر ہیں، مدت تعلیم چھ سال ہے اس کے بعد طالبات انگورہ یونیورسٹی کے الہیات کالج میں داخل لیتی ہیں، اور طلبہ مدرسہ انا امامہ و انحرطابہ میں جلتے ہیں نیز اس چھ سالہ تعلیم کے بعد طلبہ و طالبات سرکاری مدارس میں دینی تعلیم کے لئے جلتے ہیں یا سرکاری آفسوں میں کام کرتے ہیں۔ اب تک مؤسسات قرآنیہ سے ایک سو طالبات فارغ ہو کر سرکاری اسکولوں میں دینیات کی تعلیم دیتی ہیں جہاں ہفتہ میں دو گھنٹے دینیات کی تعلیم رکھی گئی ہے حکومت کے ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں بھی انتظام ہے۔ اساتذہ بول میں وقف اخضر کے ماتحت بہت بڑا مدرسہ قائم

قائم ہے جس طرح انگورہ کاموسسہ قرآنہ لڑکوں کیلئے ہے اسی طرح مسلمانوں کے لئے قرآنہ لڑکوں کیلئے ہے اس میں ابتدائی اور ثانوی درجات تک تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم و قیام کا انتظام مفت ہے اس کے ماتحت اسلامی لائبریری، شفا خانہ، تحصیل خود کارکنان وغیرہ ہے ترکی میں مسلمانوں کی آبادی ۹۲ فیصد ہے۔

کے باوجود حکومت لادینی ہے، یعنی سرکاری مذہب اسلام نہیں ہے۔ قانونی طور سے عقیدہ کی آزادی ہے، موجودہ ترکی کا کل رقبہ (۷۶،۵۸۰) مربع کلومیٹر ہے (۱۹۵۱ء) میں جلال بایار کے دور میں پہلی بار مسجدوں کے عیاروں سے اذان بلند ہوئی، اور اسلام سے حکومت کی کچھ گفت دھل ہوئی مہجور و مغلط مسجدوں میں اذان و نماز اور جماعت کی منظم ترکیب چلی، سید فورسی اور دوسرے کئی دینی زعماء کھل کر میدان عمل میں آئے اور قید و بند سے دو چار ہوئے، مسلمانوں کی اکثریت حنفی المسلک ہے۔

پندرہویں صدی ہجری میں پوری دنیا میں اسلام کی لہر چل پڑی ہے یہ لہر ترکی میں بھی چل رہی ہے جو تقریباً چھ سو سال تک ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع و عریض خط میں اسلام کا امین رہ چکا ہے، اور یہ امانت دینی مکاتب و مدارس کے ذریعہ ترکی کو واپس ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دینی مکاتب مدارس اسلام کے قلعہ ہیں۔

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں انباء دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ملاحظہ فرمائیں۔ (۱) نام مع محقر شجہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت منسلح صوبہ اور ملک کی خدمات کی تفصیل (۳) درجہ ہونے اور استفادہ کی تفصیل (۴) ہمارے دارالعلوم میں داخلہ و فراغت کی تاریخ و داخلہ کے اساتذہ جن سے استفادہ کیا ہے (۵) علمی و دینی، تبلیغی اور سماجی خدمت کی تفصیل (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں، اخیر مطبوعہ تصانیف کی نوٹ لکھائی (۷) اگر تصانیف کا مجبوراً ارسال نہیں کیا سکتا تو ان کی تصانیف میں موضوعات کی فہرست، صفحات کی تعدادیں و بیعت اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے (۸) آپ کے علم میں جو فضلاء و علما باچے ہیں اور ان کے حالات و خدمات آپ کو معلوم ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت حاجت مند دفتر سالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (پٹی)

دارالعلوم اسلامیہ



حسد اور اس کے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں

حسد کے معنی | دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنے یا دوسروں کی نعمت کا زوال اور اپنے لئے اس نعمت کی خواہش کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ خواہ اس نعمت کا تعلق مال و دولت، عزت و جاہ، صحت و تندرستی کسی چیز سے بھی ہو بالفاظ دیگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر کسی دوسرے شخص کا جھکنا یا چاہنا کہ وہ نعمت، خوبی یا فضیلت اس شخص سے جھنکے خود اس کو حاصل ہو جائے یا کم از کم اس دوسرے شخص کے پاس سے مزور چھین جائے ”حسد“ کہلاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد، کسی مستحق نعمت کی نعمت کا زوال اور اپنے لئے اس کی خواہش کرنے کو کہتے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ حاسد نے مستحق نعمت کے خلاف عملاً کوئی اقدام کیا ہے یا نہیں۔

اقسام | حسد کی تین قسمیں ہیں (۱) اگر حاسد اپنے محسود کی نعمت کا زوال یا اس میں نقص پیدا کرنے کیلئے کسی قسم کی کوئی سعی و کوشش کرتا ہے تو یہ حسد ظلم کہلاتا گا اور حاسد کا یہ فعل جو روتعدی پر محمول ہوگا جسکی قرآن و حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے (۲) حاسد نے مستحق نعمت کے خلاف کوئی عملی اقدام یا ناپسندیدہ ذرائع و اسباب کا استعمال تو نہیں کیا لیکن اگر اس کا بس ملتا تو وہ اس سے دریغ ہرگز نہ کرتا تو یہ حسد بھی قابل مذمت و نفرت بلکہ قابل گرفت و مواخذہ ہے (۳) تیسری قسم یہ ہے کہ حاسد

اپنے محسود کے خلاف کوئی نامناسب قدم یہ سمجھ کر نہیں اٹھاتا ہے کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے تو یہ حسد قابل عفو و درگزر ہے، چنانچہ جن امادیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "ثلاث لا یسلم منها احد، الطیورۃ والظن والحسد" تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی محفوظ نہیں پہلی بدشگونی دوسری بدظنی اور تیسری حسد اسطرح ثلاث لا ینفک المؤمن عنہن، الحسد والظن والطیورۃ "تین چیزوں سے کسی مسلمان کو ہٹکائی نہیں ہے پہلی چیز حسد دوسری بدظنی اور تیسری بدظنی۔ اس حسد سے مراد یہی تیسری قسم ہے۔ کیونکہ یہ غیر ارادی و غیر اختیاری ہے جبکہ متعلق قرآن کریم میں حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے "لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت" یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہیں چیزوں کا کسی کو مکلف بناتا ہے جو اس کے قدرت و اختیار میں ہو۔ اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور عذاب بھی اسی کا ہو گا جو ارادہ سے کرے (سورۃ بقرہ آیت ۲۸۵)

ایک غلط فہمی چونکہ بعض جگہوں پر لفظ حسد کا استعمال منافہ اور مناف کا استعمال حسد کے معنی میں کیا گیا ہے اس لئے غلط فہمی کی بنیاد پر کچھ لوگ دونوں کو مترادف و ہم معنی لفظ سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے حسد سر امر ناجائز اور حرام فعل ہے جبکہ منافہ جسکو اردو میں رشک کہا جاتا ہے نہ صرف یکہ جائز ہے بلکہ ایمان اور نماز وغیرہ جیسی نعمتوں کیلئے رشک کرنا ضروری ہے اور فضائل و مکام کیلئے مستحب و پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "قلیتنا فسل المتنافسون" حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا "ان المؤمن یغبط و المتنافق یحسد" مومن اچھی چیزوں کو دیکھ کر رشک کرتا ہے اور منافق حسد۔ کیونکہ اسلام و ایمان جیسی نعمتوں کو اپنے لئے نہ چاہتا ہے نہ مصیبت پر رفا مندی کی دلیل ہے جسکا نتیجہ جہنم ہے

مثال ایک حدیث میں حسد اور رشک کے فرق کو مثال کھجور یہ واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مثل هذه الامة مثل اربعة رجال آتاهم الله مالاً وعلماً، فہو یعمل بعلوہ فی مالہ، ورجل آتاه الله علماً

ولم یؤتہ مالا، فیقول: رب لوان لی مالا مثل مال فلان، لکنکنت اعلم فیہ بمثل عملہ، فہما فی الاجر سواء، وھذا امتہ حب لان یکون لہ مثل مالد، فیعمل مثل ما یجمل من غیر حب ذوال النعمۃ عنہ، قال: ورحیل اتاہ اللہ مالا، ولم یؤتہ علما، فہو ینفقہ فی معاصی اللہ ورجل لم یؤتہ علما ولم یؤتہ مالا، فیقول، لوان لی مثل مال فلان، لکنکنت انفقہ فیہ من المعاصی، فہما فی الوزر سواء، اس امت کی مثال ان چار آدمیوں کی طرح ہے جنہیں ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم دونوں سے نوازا ہے اس لئے وہ اپنے علم کی روشنی میں مال کو کار خیر میں صرف کرتا ہے دوسرا وہ آدمی ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے صرف دولت علم سے نوازا ہے چنانچہ یہ آدمی بارگاہ خداوندی میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ العالمین اگر تو مجھے بھی پہلے شخص کے جتنا مال دیتا تو میں بھی اسی کی طرح کار خیر میں خرچ کر کے تیرے ثواب کا زیادہ سے زیادہ مستحق ہوتا۔ چونکہ یہ خواہش دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے بغیر محض حصول ثواب اور قرب خداوندی کیلئے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں اجر میں برابر ہوں گے میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیسرا وہ شخص ہے جس کو صرف مال دیا گیا اس لئے یہ شخص اپنے مال کو برے کاموں میں صرف کرتا ہے اور چوتھا شخص وہ ہے جس کو نہ مال نہ دیا گیا اور نہ علم چنانچہ یہ شخص خواہش کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی تیسرے آدمی جتنا مال و دولت ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح برے کاموں میں صرف کرتا۔ لہذا یہ دونوں اس گناہ میں برابر کے حصہ دار ہو گئے۔

مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ نعمت یافتہ کی نعمت کا زوال چاہے بغیر اس جیسی نعمت کا اپنے لئے خواہش کرنا جائز ہے تاکہ وہ بھی خیر میں اس کے مساوی ہو جائے۔ اس جگہ یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مساوات کی خواہش کا نہ منفی لہذا اختیار کرنے یا نہ یعنی اگر خدا خواستہ کسی وجہ سے اسی جائز خواہش کی تکمیل نہ ہو تو یہ نہ سوچنے لگے کہ چونکہ مجھے وہ نعمت میرا نہیں ہو سکی ہے

اس لئے اس نعمت کے پانے والے بھی وہ مزد چھن جائے تاکہ مساوات ہو جائے کیونکہ اس طرح کا سوچنا یہ حسد ہو جائے گا۔

حسد درجات و احکام | امام خزانہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کے چار درجے ہیں اور ہر ایک کے احکام الگ الگ اور جدا گانہ ہیں

(۱) کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر جلکے حاسد یہ چاہے کہ وہ نعمت، خوبی یا فضیلت خود اسے حاصل ہو یا نہ ہو اس دوسرے شخص سے مزد چھن جائے۔ یہ حسد انتہائی مذموم ہے (۲) کسی دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس پر جلکے حاسد یہ چاہے کہ اس شخص سے نعمت چھن کر بعینہ وہی نعمت خود اس کو حاصل ہو جائے یہ حسد بھی مذموم ہے (۳) تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد کسی دوسرے کی نعمت کا ابتداء زوال نہ چاہے اور بعینہ اس نعمت کی اپنے لئے خواہش نہ کرے بلکہ اس ایسی نعمت کا متمنی ہو یاں اگر یہ نعمت اسے میسر نہ ہو آتی ہے تب وہ محسود کی نعمت سے زوال کی خواہش کرتے لگے تاکہ دونوں میں کوئی چیز وجہ امتیاز نہ بن سکے یہ حسد بھی ممنوع ہے (۴) چوتھا درجہ یہ ہے کہ حاسد اپنے محسود جو نعمت کا خواہشمند تو ہے مگر اس سے اس نعمت کا زوال ہرگز نہیں چاہتا ہے لہذا اگر یہ دنیاوی امور کیلئے ہے تو قابل عفو و درگزر ہے اور اگر دینی امور کیلئے ہے تو محبوب پسندیدہ ہے

حسد کا آغاز | حسد ایک ایسا علاج و مہلک مرض ہے جس میں انسان ابتداء سے آڑے سے مبتلا ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ حسد ہی کی کار فرمائی تھی، جبکہ

بناء پر یذا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سب سے پہلا نامناسب کام ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی منع فرما دیا تھا تاکہ فرشتوں کی طرح آپ بھی ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا آدہ اسکن انت و زوجک الجنة، فکل من حیث شئتما، ولا تقرہ ہذہ الشجرة، فتکون من الظالمین۔ فوسدوس لہما الشیطان لیعدی لہما ماؤری عنہما من سوءاتہما، وقال: مانہا کما ربکہ۔

من هذه الشجرة، الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين و
 "سميها اني لكما لمن الناصحين عند لاهما بغرور. فلما ذاقا
 الشجرة. بدت لهما... سوءاتهما، وطفقا يخصفاً عليهما من
 ررق الجنة، ونادا هما ربهما. ألم انهما عن تلكما الشجرة. وقل
 لكما ان الشيطان لكما عدو مبين"

ترجمہ :- اور تم نے حکم دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر
 جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ کبھی ان لوگوں
 کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں: پھر شیطان نے ان دونوں
 کے دلوں میں دوسوہ ڈالنا کہ ان کا پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔
 دونوں کے روبرو بے پردہ کر دیے۔ اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس
 درخت سے صرف اسلئے منع فرمایا ہے کہ تمہیں تم دونوں ذشتے نہ ہو جاؤ۔ یا ہمیشہ زندہ
 رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ میں آپ دونوں
 کا خیر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے شیعے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جب
 درخت کو چکھا تو دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا۔ اور
 دونوں اپنے اوپر درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو
 پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان
 تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ (سورہ اعراف آیت ۲۲ تا ۲۷)

اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے بعد
 ان کی اولاد کا جو مقام تھا اعلیٰ اس سے نا واقع نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اس بات سے
 انتہائی درد مند ہوا کہ آدمؑ اور ان کی اولاد تو نوازے جائیں اور میں محروم کر دیا جاؤں۔
 اس لئے اسکی فطرت میں حسد کی چنگاری بھڑک اٹھی اور یہ لاعلاج مرض وجود میں آیا،
 جسکی وجہ سے شیطان روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی کا مرتکب
 ہوا۔ اور خداوند قدوس کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مردود و محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:-

”وَلَعَدَّ خَلْقَنَا كُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَا كُمْ. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا
لَاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلِیْسَ. لَمْ یَكِنْ مِنَ السَّاجِدِیْنَ۔

قال: مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتُكَ. قال: اَتَاخِیْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِيْ مِنْ
نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ. قال: فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا یَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَسْتَكْبِرَ
فَاخْرَجُكَ مِنْهَا. اِنَّكَ مِنَ الصَّٰغِرِیْنَ“

ترجمہ: اور ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی۔ پھر ہم نے
فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سو سب نے سجدہ کیا۔ بجز ابلیس کے وہ سجدہ
کر نیا لوں میں شامل نہیں ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا جب کہ
میں تجھ کو حکم دے چکا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے تجھ کو آگ سے پیدا کیا اور
اس کو خاک سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر۔ تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں
ہے کہ تو (آسمان) میں رہ کر تکبر کرے۔ (سورہ اعراف آیت ۱۲)

اس شرمناک ذلت و رسوائی کے بعد شیطان نے اس بات کا عہد کر لیا کہ جس
مرض کا میں شکار ہوں ابن آدم کو بھی اس کا ذائقہ چکھائے بغیر چین نہیں لوں گا۔ چنانچہ
اس اللہ کے دشمن نے اللہ تعالیٰ سے باضابطہ اس بات کی اجازت طلب کی کہ آپ
مجھے قیامت تک کی مہلت دیجئے کہ میں ابن آدم کی تباہی و بربادی کیلئے ہر ممکن
کوشش کروں اور انہیں ایسے کاموں کی ترغیب دوں جس سے وہ آپ کی ناراضگی و
عتاب کے مستحق ہوں، قرآن کریم میں اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ

ارشاد فرماتا ہے: ”قَالَ اَنْظِرْنِیْ اِلٰی یَوْمِ یَبْعَثُوْنَ، قَالَ: اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنَ

قال: فَبِیْہَا۔ اَعُوْیْتِنِیْ لَا تَعْدُنَّ لَہُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِیْمَ، ثُمَّ لَا تَیْنُ لَہُمْ

مِنْ بَیْنِ اَیْدِیْہُمْ وَ مِنْ خَلْفِہُمْ وَ عَنْ اَیْمَانِہُمْ وَ عَنْ سَمَائِہُمْ وَلَا تَجِدُ

اَکْثَرُہُمْ شَاکِرِیْنَ“

ترجمہ: شہان کہنے لگا مجھے اجازت دیجئے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا تجھ کو ہلاکت دی گئی۔ وہ کہنے لگا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے میں قسم ہاتا ہوں کہ میں ان کیلئے آپکی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ پھر ان پر ہر چہار جانب سے حملہ کر دیا گیا اور آپ ان میں سے بیشتر کو احسان فرما دیا۔

(سورہ اعراف آیت ۱۳۳)

حسد کے اسباب | حسد کے اسباب ان گنت ہیں جن کو احاطہ شمار میں لانا ناممکن نہیں مشکل مزدور ہے قائم "منعے از غرور" کے طور پر چند اہم اسباب ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں جو حقیقت میں حسد کے جملہ اسباب کا منبع سرچشمہ ہیں۔

بغض و عداوت | حسد اور دشمنی دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے کیونکہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے سے بغض و عداوت بھی رکھے اور

پھر اس کے خوشی و غم میں شریک بھی ہو۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَإِذَا الْقَوْمُ قَالَُوا آهْنَا وَإِذَا خَلَوْا. عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ،

قل موتوا بغيضكم. ان الله عليهم بذات الحسد وان تمسسكم حسنة تسوؤهم وان تصبكم سيئة يفرحوا بها. جب تم سے ملنے میں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں آپ کہہ دیجئے تم لوگ اپنے غصے میں ہلاک ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کو خوب جانتا ہے اور اگر تم کو کوئی بھلائی حاصل ہو جاتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور اگر تم کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ:

نے فرمایا "وَمَا مَعْنَتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صدورهم أكبر من ظہری مشقت و تکلیف کی تمنا کرتے ہیں ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس ظاہر سے بھی بڑھ کر ہے۔

(۲۱) **کبر و غرور** | کبر و غرور کی وجہ سے بھی انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے کفار کہ

تبر کے نشہ میں دھت ہو کر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس قیمتی امی و جابل غلام کی ہم کیسے اتباع کریں اور اپنا سربراہ مانیں؟ ہاں اگر اسکی جگہ کوئی عظیم شخص جو ہم میں ہر اعتبار سے لائق و فائق ہوتا تو ہم بلا جوں و چرا اس کو اپنا مقتدا و پیشوا بنا لیتے اور اس کے احکام کی تعمیل کو اپنے لئے باعث فخر و سعادت سمجھتے

اس لئے یہ لوگ آپ سے ملنے لگے اسی کو نقل کرتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے

ارشاد فرمایا: **لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقُرَيْتَيْنِ عَظِيمٍ** "کیوں

نہیں نازل کیا گیا قرآن المودون شہروں میں سے کسی عظیم اور بڑے شخص پر، اسی

طرح قریش کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ کیا "اھولاء من اللہ

علیہم من بیننا" کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے

(۳) **تعجب** اسباب حسد میں سے ایک سبب تعجب ہے۔ اسی تعجب کی وجہ سے پہلی

امتوں نے "ما انتہ الا بشر مثلنا" تم تو ہمارے ہی جیسے ہو اور

"انہو من لبشرین مثلنا" کیا ہم اپنے ہی جلیسوں پر ایمان لے آئیں اور "ابھش

اللہ بشرا دسولا" کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے جیسی باتیں کہہ کر اپنے انبیاء

کرام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ان کی کوتاہ عقل میں یہ بات نہیں سما سکی کہ اللہ تعالیٰ

نے انہیں میں سے کسی کو مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال کی مطابق

نبی کو فرشتہ ہونا چاہیئے نہ کہ انسان۔ اس لئے وہ اپنے انبیاء سے حسد کرنے لگے کہ

یہ اعداؤ خداوندی انہیں کیسے مل گیا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ **او عجبتم ان جاءکم**

ذکر من ربکم علی رجل منکم "کیا تمہیں تعجب ہے کہ وحی آئے تمہارے کسی

شخص پر تمہارے رب کی جانب سے۔

(۴) **جاہ پرستی** جاہ پرستی کی وجہ سے بھی انسان حسد کی آگ میں جلتے لگتا

ہے علماء یہود اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ حضور پاک

صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادق و برحق ہیں مگر وہ ایمان لانے کے بجائے آپ سے مرہ

اس لئے حسد کرتے تھے کہ ان کی سابقہ پوزیشن برقرار رہے ورنہ انہیں کوئی گھاس

ڈالنے والا بھی نہ ملتا۔

جاہ پرستی کا مرض معاشرہ کے ہر طبقہ و جماعت میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کسی زبان کا ماہر ہے اسکی یہ خواہش بلکہ تمنا ہے کہ صرف میں ہی اس زبان کا عالم بنے نظیر ہوں تاکہ لوگ صرف میری ہی تعریف میں زمین و آسمان کے طلاب ملائیں اور یہ کہیں کہ نلاں صاحب تو وحید الدہر و فرید العصر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی اس کا مثیل و نظیر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے سبب پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے اور وہ اپنے مثیل کے خلاف طرح طرح کا شیطانی حربہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی ساری کوششیں بلکہ سازشیں محسوس ہمسر کو نقصان پہنچانے کی بیکار ہو جاتی ہیں تو وہ جادو، ٹوٹکے اور منتر کمانے پر اتر آتا ہے تاکہ اس کی قیمتی جان سے اپنی انفرادیت کی دھتی ہوئی دیوار کو گرنے سے بچالے تقریباً یہی مال زاہدوں، صوفیوں، امیروں، مترفوں، دانشوروں اور دین کو ٹھیکیداروں کا ہے کہ وہ اپنے میدان میں کسی دوسرے کو اپنا ہمسر و مقابل نہ دیکھنا تو کجا سنا بھی گوارا نہیں کرتے تاکہ ان کی انفرادیت پر دہم چنیں دیگرے نیست" پر کوئی آپخ و حرف نہ آ سکے۔ علم و دانش، زہد و عبادت اور امیری و مرض الحالی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے حاطین عجز و انکساری، محبت و رانت، سخاوت و نیا ضی، حلم و مردت اور خدا کی ممنونیت اور شکر گزاری کا جذبہ ہوتا۔ لیکن ہم ان میں اخلاق حمیدہ کے بجائے تفاخر و حسد رشک، حسد، جاہ پرستی، جب مال، فضول کوئی تسادق قلبی خود غرضی و خدا کی ناشکری زیادہ پلتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ اس دور میں غرور، جاہ پرستی حب مال اور بغض و حسد جیسے اخلاقی امراض سب سے زیادہ عالموں، دانشوروں، صوفیوں اور خوشحال و مطمئن لوگوں کے طبقے میں پائے جاتے ہیں۔

مقصد براری | پانچواں سبب مقصد براری ہے جسکی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ یہ بیماری ہم پیشہ میں زیادہ پائی جاتی ہے چنانچہ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خود اپنے حقیقی بھائی سے صرف اس لئے حسد

کہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا نورِ نظر بن جائے۔ طلبہ آپس میں ایک دوسرے سے اس لئے جلتے ہیں۔ تاکہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اپنے استاد کا منظورِ نظر ہو جائے علیٰ ہذا القیاس مذمار و مصاحبین، خطباء و اَعظین کا حال ہے کہ ہر شخص دوسرے سے محض اس لئے جھنجھکتا ہے تاکہ وہ اپنے حصولِ مقصد کیلئے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ بادشاہ اور عوام کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے۔

خباثتِ نفس | خباثت کی وجہ سے آدمی بلا وجہ ہر اس شخص سے ملنے لگتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا خوبی یا نفیلت عطا فرمائی ہے اس

قسم کے لوگ دنیا میں بہت ہیں جن میں نہ جاہِ ظلی ہے اور نہ ان میں کبر و غرور کا کوئی شائبہ اور نہ دشمنی بلکہ وہ اپنی خباثتِ نفس کی بنا پر اپنے بھائیوں کی پریشانی اور دک درد سے خوش اور ان کی خوشیوں سے کبیدہ خاطر و ملول ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جسکے معنی ہیں "دوسروں کے مال میں بخل کرنے والا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کریم کے بیکراں خزانوں سے بھی اپنی رذالت طبع و خباثتِ نفس کی بنا پر اس بات کے خواہشمند رہتے ہیں کہ اس سے جہ بھر بھی کسی کو نہ ملے۔ اس حسد کا علان تقریباً ناممکن ہے۔

الّا من یشاء اللہ

دردِ پنہاں

قافلہ زندگی کا گرم خیرام	صبحِ امید، ناامیدی شام
بربطِ وقت پر لٹا پرداز	خوگرِ زخمِ عمر و دششِ آیام
پایہ گل اور مایہ پردار	گاہے خورشیدِ گاہے ماہِ تَم
تیغِ برد و دششِ بر سرِ بیکار	نغمہ بربلِ شریکِ گردشِ جام

زندگی صوفِ پردہ دارِ نو

ہبِ آتشِ زورِ دجامِ و سبو

کس نے لکھا جبینِ ہستی پر

ایہ لا الہ الا اللہ ہو

دوسری قسط

مولوی عزیز اللہ اعظمی

فقہ اسلامی اور جدید مسائل کا حل

اقوال صحابہ

مجلد دلائل شرعیہ کے صحابی کا قول بھی ایک دلیل شرعی ہے لیکن صحابہ کرام کے فتاویٰ و اقوال کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) ایسے تمام مسائل میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی نے یہ مسئلہ اجتہاد ورائے سے افذ نہیں کیا ہے بلکہ سماع سے حاصل کیا ہے یا یہ کہ صحابی کا قول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہے تو ایسی صورت میں صحابی کا قول سنت نبویؐ میں شامل ہوگا اور وہ سنت نبویؐ کی طرح بالاتفاق قابل اعتبار و اتباع ہوگا۔

(۲) دوسرے یہ کہ صحابی کا قول و فتویٰ اجتہاد ورائے پر مبنی ہو سنت نبویؐ سے مستفاد نہ ہو تو اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ قول ان جیسے دوسرے صحابی کیلئے حجت نہیں ہے البتہ صحابہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کیلئے یہ کہاں تک قابل تسلیم ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ صحابی کا قول و فتویٰ خواہ مستفاد یا سنت ہو یا مستفاد یا برائے بہر صورت حجت اور دلیل شرعی ہے۔

شمس الائمہ رحمہ علیہ الرحمہ نے تمام احوال میں اتباع صحابی کے وجوب کو ثابت کرنے کیلئے متعدد نقلی و عقلی دلائل پیش کئے ہیں بشرطیکہ وہاں کوئی نص معارض نہ ہو نقلی دلیل۔ ارشاد بانی ہے۔

(۱) والسابقون الاولون من

المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان

اسرار

خداوند کریم نے آیت ہذا میں مہاجرین و انصار صحابہ اور تابعین کی مدح فرمائی ہے الذین اتبعوہم میں لفظ موصول سے واضح ہو رہا ہے کہ تابعین کی ستائش و اتباع صحابہ تابعین کی مدح و ستائش سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جہاں نصوص کتاب و سنت موجود نہ ہوں وہاں صحابہ کی اطاعت کرنا چاہیے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ان کے دینی نظریات کو تسلیم کیا جائے۔

عقلی دلائل (۲) صحابہ کرام کی محبت و قربت میں اوروں کی بہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے وہ نزول قرآن کے شاہد عدل تھے، انہوں نے چشم خود وہ مقامات ملاحظہ کئے تھے جہاں قرآن اترا، وہ حضرات اپنی عقل سلیم اور حسن فہم کی بناء پر شریعت اسلامیہ کے مقاصد کو سب سے بہتر سمجھتے تھے وہ حضرات قرآن کریم کے معانی و مطالب اور منشاء رسول سے اوروں کی بہ نسبت زیادہ واقف تھے۔ لہذا جو کچھ بیان کرتے وہ شریعت اور منشاء رسول کے عین مطابق ہوتا تھا ایسی صورت میں ان کے اقوال کو ماننا از حد ضروری ہے۔

(۳) دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی ایسی رائے منقول ہو جو بنی برقیاس ہو اور ادھر ہماری رائے بھی دوسرے قیاس پر مبنی ہو تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی رائے کی پیروی کی جائے حدیث نبوی ہے۔

خیر القرون قرنی الدین بعثت سب سے بہتر میرا زمانہ ہے جس میں ہوش
ذیہم (مجمع الزوائد ص ۱۹)

اب تک وہ بنیادی اصول بیان کئے گئے جو ائمہ اربعہ کے درمیان متفقہ طور پر مسلم ہیں اب ذیل میں وہ اصول بیان کئے جائیں گے جنکی تعریف، حدیث، تفسیر اور ان کے دائرہ عمل میں اختلاف ہے ان میں بعض اصول کسی امام کے نزدیک محبت ہیں۔ اور کسی کے نزدیک حجت نہیں ہیں آگے ان کی تفصیل آرہی ہے۔

استحسان

(۶) استحسان کی تعریف

حضرت امام ابو حنیفہؒ کا معمول تھا جب تک قیاس ٹھیک بلٹھنا اور اس میں کوئی قیاحت نہ ہوتی قیاس کرتے جب قیاس حالات کے مطابق نہ ہوتا تو استحسان کرتے اور لوگوں کے تعامل کو پیش نظر رکھتے استحسان کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں لیکن سب سے اچھی تعریف علامہ ابو الحسن کوخنی نے کی ہے جو یہ ہے۔

”استحسان اس چیز کا نام ہے کہ مجتہد ایک مسئلہ میں اس کے ظاہر و اشتباہ کے مطابق حکم نہ لگائے بلکہ ایک قوی تر دلیل کی جانب رجوع کرے جو اشتباہ و نظائر سے مردل کا تقاضا کرتی ہے“

(المبسوط ص ۱۶۱) میں استحسان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”استحسان کا معنی قیاس کو ترک کر کے ایسی چیز پر عمل کرنا ہے جو لوگوں کیلئے مفید حاصل یہ ہے کہ عمر کو چھوڑ کر یسر کو اختیار کر نیکانام استحسان ہے اور یہ دین اسلام کا ایک اہم اصول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یورید اللہ بکم الیسر ولا یزید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا۔ ہے تنگی نہیں چاہتا ہے۔

استحسان اور مصالح مرسلہ میں فرق

جس کے نفی و اثبات پر کوئی خاص دلیل قائم نہ ہو اور اس کا مصلحت ہوناری دلیل ہو اس کے مقابلہ میں استحسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی جزئی مسئلہ میں جس پر ایک ایسی

دلیل کئی منطبق ہوتی ہو جو کتاب و سنت میں مذکور نہ ہو تو مصلحت کیلئے اس دلیل کی کو ترک کر دیا جائے۔

استحسان کی حمایت | استحسان کی تعریف کے اختلاف کے باوجود ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ نے

اسکی حمایت کی ہے اور اسے ان معتبر اور مستند دلائل میں شامل کیا ہے جن کے ذریعہ شرعی احکام معلوم ہوتے ہیں مگر یہ حضرات استحسان کا وہ مفہوم مراد نہیں لیتے ہیں جو امام شافعی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کیونکہ ایسے مفہوم کا کوئی قابل نہیں ہے کہ استحسان کا مفہوم یہ ہے کہ عدم دلیل کے بغیر شریعت کی کوئی بات بیان کی جائے۔

مسائل استحسان اس کثرت سے ہیں جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اصول شریعت کے بنیادی اصولوں کے مقاصد سے الگ نہیں ہے بلکہ اس میں ان اصولوں سے انجام اور ان کے لوازم پر نظر رکھی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مصلحت انسانی کے انجام کو پیش نظر رکھا جائے اور عام خرابیوں کے انسداد کی طرف اس وقت خصوصی توجہ مبذول کی جائے جب کہ عام اصولوں کی نقطی پابندی کیوجہ سے یہ نثار پورا نہ ہوتا ہو ورنہ اگر ہم ہر وقت عام اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو مصلحت بین کا مقصد فوت ہو جائے۔

استحسان حنفیہ کے نزدیک | حنفیہ کے نزدیک استحسان نص شرعی کتاب و سنت، اجماع یا قیاس اور شریعت کے عام

اصولوں سے خارج نہیں ہے بلکہ اسلام کے عام اصول و قواعد کے ماتحت ہے مثلاً عام اصول اسلامی یہ ہیں :-

(۱) لا ضرر ولا ضرار ترجمہ: خود نقصان اٹھاؤ اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔

(۲) الضرورات تبیح المحظورات ترجمہ: ضرورت و مجبوری ممنوع چیز کو مباح کر دیتی ہے۔

(۳) اثبات المشتقة - تجلب التیسیر ترجمہ مشتقات آسانی مہیا کرتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مشہور حنفی عالم علامہ ابوبکر الجصاص فرماتے ہیں۔

”جن معاملات میں ہمارے علماء استحسان کے قائل ہوتے ہیں وہ سب لائق اور اصول پر مبنی ہیں ان میں سے کسی چیز میں انکی خواہش اور ذاتی رجحان نہیں پایا جاتا“
اس قول کی مزید وضاحت کیلئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک استحسان کا اطلاق اس دلیل پر ہوتا ہے جو قیاس جلی کے مخالف ہو بالعموم حنفی علماء استحسان کا اطلاق قیاس خفی پر کرتے ہیں اسے استحسان کے نام سے اس لئے موسوم کرتے ہیں کہ انہوں نے قیاس حنفی کے مقابل میں قیاس جلی کو چھوڑنا مستحسن سمجھا۔

استحسان کے اقسام | مذکورہ بالا تعریف کے مطابق احناف کے نزدیک استحسان کی دو بڑی قسمیں ہیں :-

(۱) استحسان القیاس (۲) استحسان خلاف القیاس

استحسان القیاس | یہ قسم وہ قیاس حنفی ہے جس کے اثرات اس قدر زبردست ہوں کہ وہ اپنے مخالف قیاس جلی پر غالب آجائے تاہم

وہ قابل ترجیح قیاس شرعی کے دائرہ سے باہر نہیں ہوتا ہے اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ کبھی کسی فرعی مسئلہ کی دو اصولوں کے ساتھ کش مکش برپا ہوتی ہے اور ہر ایک سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے آخر کار کسی خاص نکتہ کی بناء پر اسے کسی ایک اصول کے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح استحسان کا یہ طریقہ بہت پیچیدہ بن جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں مجتہد کو بہت غور و فکر اور دقت سے کام لینا پڑتا ہے اس کے بعد ہی کسی ایک اصول کو ترجیح دیکر فرعی مسئلہ کو اس کیساتھ شامل کرنا پڑتا ہے۔

استحسان خلاف قیاس کی تین قسمیں ہیں

(۱) استحسان النص (۲) استحسان الاجماع (۳) استحسان الضرورت

(۱) **استحسان النص** | وہ استحسان جو نص شرعی کے ذریعہ ثابت ہو حنفی علماء نے

اسکی کئی مثالیں دیں ہیں ان میں سے ایک بیع سلم ہے کیوں کہ اس میں معدوم اور غیر موجود چیز کو پیشگی قیمت لے کر فروخت کیا جاتا ہے قیاس کی رو سے ایسی بیع ممنوع ہے لیکن حدیث شریف کی رو سے قیاس کے خلاف اسکی اجازت دی گئی ہے۔ (۳) اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر کھاپی لے تو حدیث پاک کی رو سے روزہ نہیں ٹوٹتا حالانکہ قیاس کی رو سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔

(۲) **استحسان الاجماع** | قیاس کو عام تعامل کی وجہ سے ترک کر دیا جائے اسکی مثال بیع استعناع ہے جیسا کہ بالعموم یہ طریقہ لوگوں میں رائج ہے آدمی کاریگر سے یہ کہتا ہے کہ میرے لئے موزے یا برتن یا فلاں چیز بنا دو وہ شمس کام کی نوعیت۔ مقدار اور اسکی صفات سب سمجھا دیتا ہے قیاس کی رو سے یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معدوم شے کی بیع ہے لہذا قبل از وقت خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ مگر چونکہ لوگوں کی ضروریات اس کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ اس لئے اجماع امت کے فیصلہ سے یہ معاملہ جائز ہے ایسے احکام کو استحسان الاجماع کہتے ہیں۔

(۳) **استحسان الضرورت** | اسکی مثال یہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو اس کے پانی کا کچھ حصہ نکال لیا جائے تو کنواں پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ کتب فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے مگر قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی ڈالکر نہ تو اس کو پاک کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ تو پورا پانی پھوڑ کر نکالا جاسکتا ہے تاکہ اس کی پوری نجاست دور ہو جائے بلکہ کنویں کے سوتوں سے جو پانی آتا ہے وہ سبھی نجس پانی سے مل کر ناپاک ہو جاتا ہے اس لئے پانی کا کچھ حصہ نکالنے سے باقی ماندہ پانی کی صفائی نہیں ہو سکتی تاہم عوام کی ضرورت کو رفع کرنے کیلئے استحسان کے اصول کو اختیار کیا گیا۔

(۴) مصالح مرسلہ

یہ وہ اصول ہیں، جنکی تائید و تردید میں کوئی معین شرعی تقدم نہیں ہوتا۔ ان کے ذریعہ شرعی

مقاصد کی حفاظت کی جاتی ہے جبکہ علم کتاب و سنت یا اجماع سے حاصل ہوتا ہے مگر یہ کسی مقرر اصول پر مبنی نہیں ہوتے ہیں ان کا پتہ قرآن حالات دیگر حالات سے چلتا ہے اس لئے ان مصالح کو مرسلہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے متعلق احکام کسی معین دلیل کی پابندی سے آزاد ہوتے ہیں بلکہ ان کے ذریعہ کسی بڑی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہے یا بہت بڑے فتنہ و فساد یا شدید ضرر کا ازالہ کیا جاتا ہے یا شریعت کے اغراض و مقاصد مصالح عامہ اور انصاف اور ان بنیادی اصولوں کی تکمیل پیش نظر رہتی ہے جسکی وجہ سے شریعت کا وجود عمل میں لایا گیا ہے۔

مرسلہ مرسلہ کے بارے میں علماء کا اختلاف
 شرعی اصول تسلیم کرنے میں علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں چند اقوال منقول ہیں:-

(۱) جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ شرعی حجت نہیں ہے اور تمام حالات میں اسکی پابندی نہیں کیجا سکتی۔

(۲) بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ کسی شرعی اصول کے موافق ہوں تو اس صورت میں ان پر شرعی احکام کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے اور اگر یہ کسی شرعی اصول کے موافق نہ ہوں تو ان سے احکام استنباط کرنا جائز نہ ہوگا۔ یہ قول امام الحرمین نے امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے اکثر اصحاب کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ اس صورت میں مصالح مرسلہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب کہ وہ شرعی اصول کی موافقت کر سکیں۔

(۳) امام غزالیؒ اور ان کے اصحاب کی یہ رائے تھی کہ مصالح مرسلہ اس وقت شرعی حجت بن سکتے ہیں جب ان میں یہ تین اوصاف موجود ہوں یعنی وہ اوصاف (۱) فردی (۲) قطعی (۳) اور کلی ہوں اگر ان میں کوئی وصف موجود نہیں ہوگا تو قابل اعتبار نہیں سمجھے جائیں گے اوصاف فردیہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا تعلق ان پانچ فردی بنیادوں پر ہو جن پر شرعی احکام کا دار و مدار ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ شرعی احکام پانچ بنیادوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) مذہب (۲) جان (۳) مال (۴) نسل (۵) عقل۔

لہذا اگر ہم شریعت کے احکام و مسائل پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ انھیں پانچ چیزوں پر شرعی احکام گردش کرتے ہیں۔

اوصاف ضروریہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہو اگر کسی مصلحت کا تعلق کچھ مسلمانوں سے ہو اور کچھ سے نہ ہو یا ایک حالت میں ہو اور دوسری حالت میں نہ ہو تو جائز نہیں ہے امام غزالیؒ نے مذکورہ بالا تینوں اوصاف کی جامع مثال یہ پیش کی ہے ”کافروں نے مسلمان قیدیوں کو جنگ میں ڈھال بنا کر آگے اس طرح کھڑا کر دیا کہ اگر ہم ان مسلمان قیدیوں کو بچانے کیلئے ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں تو کفار ہم سے جنگ کر کے ہمارے دادا لا سلام پر قابض ہو جائیں اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ لیکن اگر ہم جنگ کریں تو پہلے ہم بے گناہ مسلمان قیدیوں کو قتل کریں گے اس صورت میں عام مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جنگ کریں خواہ چند معصوم مسلمان قتل ہو جائیں کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ یا تو خون ریزی بالکل نہ ہو یا کم از کم خون ریزی ہو اور یہ مقصد کا وظ سے جنگ کرنے میں پورا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم جنگ کرنے سے باز رہ گئے تو مسلمانوں کو قتل کر نیکے بعد ان مسلمان قیدیوں کو بھی قتل کر ڈالیں گے جنگ کی صورت میں اگر ہم خون ریزی بالکل نہ کریں تو کچھ کچھ خون ریزی میں کامیاب ہو جائیں گے لہذا یہ ایسی مصلحت ہے جس میں ایک شرعی فردیت کا لحاظ رکھا گیا ہے اگر عام مصلحت نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر مصلحت غیر ضروری ہو غیر قطعی ہو تو وہ بھی قابل عمل نہیں ہے مثلاً کفار ایسے قہور ہو کر کسی مسلمان کو ڈھال بنا کر آگے کر دیں جس کا فتح کو نافذوری نہ ہو جنگ کی صورت میں ہمیں فتح کرنی قطعی امید نہ ہو یا بصورت عدم جنگ میں کفار کے تسلط و غلبہ ہو تو ان تمام حالات میں ان مسلمانوں پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے جنہیں دشمن نے قہور میں بیٹھ کر ڈھال بنا رکھا ہے۔

امام مالک کی رائے گرامی | حضرت امام مالکؒ کی رائے یہ ہے کہ مصلحت مرسلہ پر عمل کرنا اور ان کے ذریعہ شرعی احکام معلوم کرنا جائز ہے۔

ہے اور حضرت امام موصوفت امام خسرا بیوں اور نقعانات کا ازالہ کرنے کیلئے بھی اس اصول پر عمل کرتے تھے۔ مگر شدہ مرد کی بیوی کے بارے میں حضرت امام مالکؒ نے ایسی

ہی مصلحتوں کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے یعنی اگر مرد کی موت وزیست کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اور بیوی کئی سال تک انتظار کی زحمت برداشت کر چکی ہو تو اس صورت میں امام مالکؒ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا ہے مگر شدہ مرد کی بیوی کیلئے جائز ہے کہ اس کی گمشدگی کی خیر کے چار سال کے بعد نکاح ثانی کرے اس مسئلہ میں اسکی بیوی کی بھلائی کو ترجیح دی گئی ہے اور معاشرہ کے فتنہ و فساد کو دور کیا گیا ہے۔

(۸) عرف و عادت

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا استنباط احکام کے باب میں معمول یہ تھا کہ جب تک لوگوں کے معاملات قیاس سے کام لینے میں درست رہتے آپ سب امور اس کے مطابق جاری رکھتے تھے۔ جب قیاس میں کوئی قباحت دیکھتے تو معاملات کو استحسان کے مطابق حل کرتے جب تک کہ استحسان کام دیتا رہتا لیکن جب اس کا امکان بھی نہ ہوتا تو لوگوں کے تعامل کی طرف رجوع کرتے اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے (۱) پہلی بات یہ کہ حیب نص نہ ہوتی تو آپ لوگوں کے امور کو قیاس و استحسان کی روشنی میں حل کرتے پھر ان دونوں میں سے جو زیادہ امن و سلامتی پر مبنی ہوتا اور حالات و شرعی مقاصد سے زیادہ قریب ہوتا اسے اخذ کرتے۔ (۲) دوسری بات یہ ہے جب کسی مسئلہ میں قیاس و استحسان سے کام نہ چلتا تو لوگوں کے تعامل کو دیکھتے۔

تعامل سے مراد وہ عرف ہے جو لوگوں میں عام طور سے جاری ہو۔ آپ عرف پر اس وقت عمل کرتے جب کتاب و سنت، اجماع امت میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہوتی نہ قیاس و استحسان پر محمول کر نیکا کوئی امکان ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ آپ عرف کو ایک شرعی قاعدہ کی حیثیت دیتے تھے اور جب

کوئی دلیل نہ ہوتی تو اس کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

عرف کا ثبوت | عرف کے دلیل شرعی ہو نیکا ثبوت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ملتا ہے۔

ماراہ المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ۔ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

اس قول کی عبارت اور مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے عرف عام میں جس چیز کو امور حسنہ میں سے خیال کیا جاتا ہو وہ بلاشبہ حسن ہے اور نیز عرف عام کی مخالفت کرنے میں حرج اور دشواری پائی جاتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ ہم نے دین میں تمہارے لئے تنگی نہیں پیدا کی۔ (سورہ حج)

عرف کی تعریف | المستصفیٰ میں ہے ”جو بات عقلی اعتبار سے ذہن میں راسخ ہو اور طبائع سلیمہ کے یہاں قابل قبول ہو اسے عرف

و عادت کہتے ہیں۔

شرع التحریم میں لکھا ہے۔ ”عادت نام ہے کسی چیز کے عقلی رابطہ کے بغیر بار کئے جانے کا“

حضرت علامہ ابن عابدینؒ نشر العرف میں لکھتے ہیں:

”عادت کا لفظ محادوت سے ماخوذ ہے تکرار و اعادہ کی وجہ سے ایک بات نفوس و عقول میں راسخ ہو جاتی ہے اور کسی تعلق اور قرینہ کے بغیر عام طور سے قبول کی جاتی ہے اور اس طرح وہ حقیقت عرفیہ بن جاتی ہے۔ مصداق کے اعتبار سے عادت و عرف ایک ہی چیز ہے مگر چہ مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہے“

ایک شبہ کا ازالہ | لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عرف اصول استنباط میں سے ایک اصول ہے تو اس

مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو وہاں عرف پر عمل جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عرف عام۔ قرآن و سنت کے خلاف من حیث عرف شریعت کی نظر میں مقبول و محبوب ہوگا ہرگز نہیں بلکہ ایسا شریعت کے نزدیک مردود ہوتا ہے۔

عرف عام۔ آثار کے مقابلہ میں بھی نہیں ٹھہر سکتا ہاں اس میں اختلاف صہیکہ عام۔ قیاس کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدینؒ لکھتے ہیں: "اگر دلیل یعنی نص کا حکم عام ہو اور اس کے بعض افراد میں عرف اس کے خلاف یا دلیل قیاس ہو تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ بشرطیکہ وہ عرف عام ہو کیونکہ نص عام مخصوص ہو سکتا ہے اور اس سے قیاس کو ترک کیا جاسکتا ہے جیسا کہ استدعاء میں ہے۔"

عرف عام سے مراد وہ عرف عام جو امام ابوحنیفہؒ اور صاحبین کے نزدیک حجت شرعی ہے اور مخصوص آثار و ناسخ قیاس سے زودہ عرف ہے جس میں لوگوں کا عام طور سے تعامل جاری ہو کہ اگر عرف کا اعتبار کیا جائے تو لوگ مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ عرف زمانہ و مکان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ وقت کے ساتھ اس میں تغیر آتا رہتا ہے اس لئے ضروری ہیں کہ وہ عرف زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک برابر موجود ہو۔

عرف عام و خاص عرف عام کے مقابلہ میں عرف خاص ہے یعنی ایک شہر کا عرف ایک قوم کا عرف، عرف خاص۔ مطلقاً نص کا مقابلہ نہیں کر سکتا خواہ نص خاص ہو یا عام۔ البتہ عرف خاص اس قیاس کے راستہ میں ضرور عامل جاتا ہے جسکی علت قطعی نہ ہو یا جو قیاس، وضاحت کے اعتبار سے نص کا مشابہہ عرف خاص صرف اسی شہر پر چسپاں ہوگا جبکہ وہ عرف ہو اور دوسرے شہروں پر فہم نہیں ہوگا۔ تاہم عرف عام ہر لحاظ سے مخالف نص ہو تو اسے ناقابل التفات سمجھ کر ترک کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی عرف خاص کے مقابلہ میں قیاس ظنی علت کو

چھوڑ دیا جائے گا۔

عرف عام کے بدلنے سے فقہی احکام میں تغیر

عرف عام۔ نص کی عدم موجودگی میں دلیل کا کام دیتا ہے بلکہ ان بعض طینی آثار کا منقص بھی ہوتا ہے جنکی بعض صورتیں اس عرف

عام کے منافی ہوتی ہیں جن پر تمام عالم کے مسلمان عامل ہیں۔ عرف عام پر عامل ہونکی بناء پر ہی مذہب حنفی میں سہولت و خوشگوا ری اور قوت پائی جاتی ہے حنفی اہل تخریج حضرات نے فردعات فقہیہ میں اسے پیش نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی میں جدت کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور یہ فقہ اس قابل ہو گئی کہ تمام زمانوں میں لوگوں کے حالات اور ضروریات اور عرف کا ساتھ دے سکے۔

چنانچہ بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین سابقہ کے اجتہادات پر ٹھہری نہیں گئے بلکہ نص کی عدم موجودگی کی صورت میں اسے عرف عام کے تابع کر دیا یعنی جب ثابت ہو جائے کہ مذہب حنفی کی صحیح روایات کے مطابق جو حکم صادر کیا گیا ہے وہ عرف عام کے مخالف کتاب و سنت یا کسی مرتج دلیل پر مبنی نہیں ہے تو حنفی مفتی کو یہ حق حاصل ہے کہ مذہب کی مرتج روایات کی خلاف ورزی کرے ایسا کرنے والا مذہب حنفی سے خروج کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔

حضرت العلامة ابن عابدین لکھتے ہیں :-

فقہی مسائل یا تو مرتج نص سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے یا قیاس و اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں بہت سے مسائل زمانہ کے تغیر سے بدل جاتے ہیں کیونکہ اہل زمانہ کا عرف وہ نہیں رہتا یا کوئی نئی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا اہل زمانہ میں فساد رونما ہو جاتا ہے لہذا اگر سابقہ احکام باقی رہیں تو اس سے

حرر اور مشقت کا اندیشہ ہے۔

عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف اور تضاد کی صورتیں

عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف کی عموماً تین صورتیں ہوتی ہیں :-

(۱) ایک یہ کہ عرف کتاب وسنت کے کسی خاص حکم سے ٹکراتا ہو۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ عرف اور کسی عام حکم شریعت میں تعارض ہو رہا ہو

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ عرف اور اجتہاد فقہاء میں تضاد پیدا ہو رہا ہو۔

نص خاص اور عرف میں | وہ اعوات وعادات جن سے شریعت نے
ٹکراؤ کی صورت
یکم مطابق منوع ہونا چاہیے مثلاً زمانہ جاہلیت

میں قبی یا بیع منابذہ وغیرہ کا رواج تھا جسے قرآن وسنت نے منع کر دیا تو ایسے تمام اعوات وعادات کی شریعت میں کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ عرف نص کو ترک تعادم میں دو ہی صورت ہوگی ایک یہ کہ عرف پر عمل کیا جائے اور نص کو ترک کر دیا جائے ظاہر ہے اگر نص کو ترک کر کے عرف پر عمل کیا جائے تو شرعی احکام کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ علامہ منامیؒ اس صورت حال کے بارے میں لکھتے ہیں:

اذا خالف المعروف الدلیل الشرعی فان خالفه من کل وجه یان لزم منه ترك النص فلا مشك فی ردہ کتعارف الناس کثیرا من الحر مات من الربوا وشرب الخمر ولبس الحریر والذهب وغیر ذلک مما ورد تحریمہ نصا۔

اگر عرف اور دلائل شرعیہ میں من کل الوجوه مخالفت ہو یعنی عرف پر عمل کرتے سے نص کا ترک لازم آتا ہے تو اس عرف کے رد کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ بہت سے محرمات سود، شراب نوشی، ریشمی کپڑوں اور سونے کراستعمال کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ایسے محرمات جنکی حرمت نص سے ثابت ہو وہ قابل ترک ہیں۔

(نشر احوت ص ۱۱۱)

نص اور عرف عام میں تعارض | اگر کسی عام منصوص حکم اور عرف میں تعارض یا تضاد پیدا ہو جائے تو عرف کو ترجیح دے

نہ دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ جس وقت وہ منصوص حکم

دیا گیا وہ عرف اس وقت موجود تھا یا نہیں یعنی فقہاء کی زبان میں یہ عرف "العرف المقارن" ہے یا "العرف المتأخر" یا "الحادث بعد النص" ہے فقہاء نے پہلے عرف کی کچھ صورتوں کا اعتبار کیا ہے اور دوسرے کا نہیں کیا ہے۔ علامہ ابن نجیم مصریؒ لکھتے ہیں:

العرف الذی تحمل علیہ الالفاظ جس عرف پر الفاظ محمول کئے جاتے ہیں
انما هو المقارن السابق دون المتأخر وہ عرف مقارن ہے نہ کہ عرف متأخر۔

(الامشباہ منک)

العرف المقارن | وہ عرف جو درون نص کے وقت موجود تھا اس کی دو صورتیں ہیں
عرف لفظی (۱) عرف لفظی (۲) عرف عملی اگر عرف منقطع ہے تو

شریعت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا یعنی شریعت کے عام حکم کو اسی عرف کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی قرینہ عرف کی حدود سے باہر ہو جانے کا موجود نہ ہو اگرچہ بغوی معنی عرفی معنی سے وسیع کیوں نہ ہو مگر منصوص حکم کے عرف کی تعین عرف ہی کی روشنی میں کیا جائے گی۔ لغت کے معنی کو نظر انداز کر دیا جائے گا کیونکہ مخاطب کی زبان اس وقت عرف ہی ہوتی ہے البتہ اگر کوئی قرینہ ایسا موجود ہو کہ شریعت کے حکم کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع یا محدود ہے جتنا معاشرہ میں رائج ہے تو پھر عرف کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔
فاوکان الشرع یقتضی الخصوص واللفظ یقتضی العموم اعتبرنا خصوص الشرع۔

عرف عملی | اگر نص عام معارض عرف لفظی نہیں بلکہ عرف عملی ہے تو اس کے قابل اعتبار ہونے کے سلسلے میں فقہاء کی رائیں مختلف ہیں کہ اس سے نص عام میں تخصیص پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں اگر وہ بالکل نص کے خلاف ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے التعامل بخلاف النص لا یعتبر

(الامشباہ منک) نص کے خلاف کوئی تعامل قابل اعتبار نہیں ہے۔

نص عام اور عرف خاص | اگر نص عام اور عرف خاص میں تعارض ہو تو حنفی علماء کے نزدیک عرف خاص کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ عرف عام کے ذریعہ تخصیص و تبیین کا اس لئے اجازت دی گئی ہے کہ یہ شارع کا مشاء بھی ہے اور ایک ضرورت عام بھی ہے لیکن عرف خاص کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے اگر عرف خاص کو تخصیص و تبیین کی اجازت دے دی جائے تو شرعی احکام کھیل بن جائیں گے۔

حضرت علامہ ابن عابدینؒ اور علامہ ابن نجیم مصریؒ دونوں نے اس کی وضاحت کی ہے علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں۔

والحاصل ان المذہب عدم اعتبار
العرف الخاص
خلاصہ یہ ہے کہ مذہب حنفی میں مفتی بہ
قول یہ ہے کہ عرف خاص کا اعتبار نہیں
کیا جائے گا۔ (الاشباہ ص ۲۱)

از حضرت علامہ ابن عابدینؒ رقمطراز ہیں۔

وان كان العرف خاصاً فانه لا يعتد
وهو المذہب مطلق۔
مذہب حنفی یہ ہے کہ اگر عرف خاص ہو
تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

استصحاب بحال

استصحاب بحال کی تعریف | اس کی چند تعریفیں کی گئیں ہیں۔ (۱) بعض علماء
اس میں علماء کا اختلاف
اس نے یہ تعریف کی ہے "اگر کوئی تسلیم شدہ
معاملہ ننانہ ہو جائے تو اس کے برقرار میں
کا فیصلہ کرنا۔ (۲) دوسری تعریف یہ ہے کہ تسلیم شدہ شے کو ہمیشہ مسلم الثبوت رکھا
جائے یا جو موجود نہ ہو اس کی نفی کی جائے۔

علامہ شوکانیؒ نے اس کی وضاحت اس طرح کی ہے "اس کا مفہوم یہ ہے کہ

اگر کوئی معاملہ گزشتہ زمانہ میں ثابت ہو جائے تو اصولی طور پر وہ زمانہ مستقبل میں بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔

یہ لفظ مصاحبت سے ماخوذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جوں کا توں رہے جب تک کہ کوئی دوسری چیز آکر اسے تبدیل نہ کر دے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استصحاب الحال حالت اثبات یا حالت نفی میں بھی ہوتا ہے اور موجود یا معدوم میں بھی ہوتا ہے اگر کوئی معاملہ زمانہ ماضی میں ہو تو وہ زمانہ حال میں بھی برقرار رہتا ہے لیکن بعض حنفی علماء نے جن میں مصنف عثمانیہ شارح ہدایہ بھی شامل ہیں استصحاب کی یہ تعریف کی ہے۔

”اگر کوئی معاملہ کسی وقت بھی ثابت ہو جائے تو اسے دوسرے وقت میں بھی تسلیم کیا جائے گا۔“

اس تعریف کی بناء پر استصحاب کا مفہوم زمانہ ماضی کے ثبوت تک محدود نہیں ہے اسے زمانہ حال میں بھی برقرار رکھا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک اسکی دو قسمیں ہیں:-

(۱) جو شے زمانہ ماضی میں تسلیم شدہ ہے وہ زمانہ حال میں بھی تسلیم شدہ رہے گی مثلاً اگر کوئی آدمی گم ہو جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ اسکے زمانہ ماضی کی زندگی کے حقوق زمانہ حال میں بھی برقرار رکھے جائیں۔ یہ سب کچھ استصحاب کے اصول کے مطابق ہوگا۔ لہذا جب تک اسکی وفات کا حکم نہ دے دیا جائے اس وقت تک اس کا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔

(۲) جو چیز فی الحال ثابت ہو جائے تو زمانہ ماضی کے لئے بھی اس کا ثبوت برقرار رہے گا۔ اسکی مثال یہ دیکھو اگر کوئی عیسائی شوہر مر جائے اس کے بعد اسکی مسلمان بیوی آکر یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کی موت کے بعد مسلمان ہوئی تھی تاکہ یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کی وارث بن سکے لیکن اس کے دیگر ورثہ مار یہ کہیں کہ تو اس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی تھی یہ کہہ کر وہ اسے میراث سے محروم کرنا چاہیں تو ایسی صورت

میں وارثوں کا قول تسلیم کیا جائے گا اور اس عورت کی تصدیق اس وقت کی جائے گی جب وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں گواہ پیش کرے کیونکہ یہ میراث سے محرومی کا سبب فی الحال ثابت ہے لہذا حال کے مطابق ماضی کے معاملہ میں بھی فیصلہ ہوگا اس قسم کو استصحاب المقلوب کہتے ہیں۔

استصحاب بحال حنفیہ کے نزدیک | اخلاف کے نزدیک استصحاب کا اصول کسی حق کو زائل کرنے کیلئے حجت ہے

اور استقرار حق کیلئے حجت نہیں ہے یعنی اس کے ذریعہ کسی حق کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے ذیق مخالف کے سامنے حق حاصل کرنے کیلئے پیش کیا جاسکتا ہے یہ وہ رائے ہے جسے علامہ ابو زید، شمس الائمہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی نے قابل ترجیح سمجھا ہے۔

حاصل یہ کہ حنفیہ کے نزدیک اصول فقہ میں کمزور دلیل کی حیثیت تسلیم کیا گیا ہے۔
استصحاب کے اقسام | اس کی چند قسمیں اور صورتیں ہیں بعض میں علماء کا اتفاق ہے اور بعض میں اختلاف ہے۔

اہم اقسام درج ذیل ہیں :-

(۱) **استصحاب بعدم الاصلی** | جیسے ان باتوں سے بری الذمہ ہونا جن کا ثبوت شریعت میں موجود نہ ہو جیسے مچھی نماز فرض نہیں ہے۔

(۲) **استصحاب عقلی و شرعی** | اس کا تعلق ان مسائل سے ہے جنہیں عقل و شریعت نے ہمیشہ کیلئے ثابت کر دیا ہو جیسے نکاح ثابت

ہونے کے بعد بویک ہمیشہ کیلئے حلال ہو جاتی ہے یہ قسم بھی قابل حجت اور عمل ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے یا اس کے متضاد کوئی چیز موجود نہ ہو

(۳) **استصحاب دلیل** | اس میں اسباب کا احتمال ہے کہ کوئی اور مخالف ثبوت آکر اسکی تخصیص کر دے یا اسے شسوخ کر دے یہ بھی

متفقہ طور پر قابل عمل ہے۔

غیر فانی شریعت | خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ فقہ اسلامی کے ان اصولوں پر غور و فکر سے کام لیں جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں یعنی کتاب و سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسلہ اور عرف و عادت وغیرہ اور ان اصولوں کا دوسری شریعت سے مقابلہ کریں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلامی شریعت کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ دھرتی عدل و انصاف کی حامی ہے بلکہ امن و امان اور عوام کی بھلائی کے ذرائع بھی اس میں بافراط مہیا کئے گئے ہیں اور نیز یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قیاس و اجتہاد اور استحسان و عرف و عادت وغیرہ شریعت کے بنیادی اصول ہیں ان اصولوں کے ذریعہ شریعت اسلامیہ ہمیشہ تر روزانہ ہوتی رہے گی۔

واللہ التوفیق

محترم و مکرم ! زید محمد کم

سلام مسنون ! "دارالعلوم دیوبند" ہماری حیاتِ ملی کا علمبردار، نقیب اور محافظ ہے اور ہمارے دارالعلوم اس کا ترجمان ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ ہمارا اپنا ترجمان ہے اکی تردید و اشاعت اور ترقی خود ہمارے ارتقاء کی ضامن ہے اسلئے آنجناب سے خصوصی درخواست ہے کہ رسالہ دارالعلوم کی توسیع اشاعت میں حصہ لیں، خود بھی خریداریں اور اپنے حلقہ اثر میں زیادہ سے زیادہ خریدار بنانے کی کوشش فرمائیں۔ رسالہ دارالعلوم ملیں

- اسلامی تعلیمات کو سہل اور دلنشین پیرایہ میں پیش کیا جاتا ہے، اسلام کے قدیم و جدید مضامین کی بطریقِ حسنِ مداحہ کیجاتی ہے۔ دقین علمی مسائل میں علماء دیوبند کے متفقہ مقالات شائع ہوتے ہیں
- دارالعلوم کے احوال و کوائف سے معادینِ کرام کو مطلع کیا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے رجال و قرو دعوت کی زندگی پر پڑا اثر مقلے پیش کئے جاتے ہیں۔

امید کہ آنجناب رسالہ دارالعلوم کی توسیع اشاعت میں حصہ لے کر اپنی اولاد کو مضبوط اور اپنے ترجمان کو طاقتور بنائیں گے۔ والسلام

قسط ۷

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

== (مولانا امین حسین قاسمی بستوی) ==

معقولات نہصاب تعلیم میں | موجودہ درس نظامی منطق و فلسفہ کی بہت سی کتابوں کا اضافہ بغیر کسی غور و فکر کے محض،

اتفاقہ طور پر ہو گیا ہے اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں ابتداء ہی سے درس نظامی میں موجود ہیں۔ ملا نظام الدین سہالویؒ کے بعد منطق میں رسالہ میرزا ہد کا حاشیہ غلام یحییٰ قاضی مبارک کی شرح سلم، لامبین کی شرح سلم اور ملاحسن کی شرح سلم کا اضافہ ہوا اور بعض مدارس میں بحر العلوم کی شرح سلم، ملا حمد اللہ کی شرح سلم، میرزا ہد کا حاشیہ بحر العلوم اور میرزا ہد کا حاشیہ لامبین کا اضافہ ہوا۔

اس اضافہ کی تاریخ بہت دلچسپ ہے مولانا مفتی محمد فاروق چڑیا کوئی اپنے استاد مفتی محمد یوسف سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے بچپن میں شرح سلم علی احوام رائج نہیں تھی، بلکہ قاضی مبارک کے شاگرد مولوی مدن وغیرہ اپنے شاگردوں کو سلم کے ساتھ شرح سلم قاضی مبارک بھی پڑھاتے تھے اور ملاحسن کے شاگرد شرح سلم ملاحسن پڑھاتے تھے اور بحر العلوم کے خاندان میں شرح سلم بحر العلوم چلتی تھی اور حمد اللہ کے تلامذہ اپنے استاد کی شرح سلم حمد اللہ پڑھاتے تھے، پڑھانے میں ایک دوسرے پر نوک جھونک بھی ہو جایا کرتی تھی اس لئے ایک کو دوسرے کی کتاب دیکھنا ضروری ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ ساری کتابیں درس میں داخل ہو گئیں جن کو اگر ہم کہنا چاہیں تو ناخواندہ مہمان یا سبزوہ خود رو سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

موجودہ نصابِ تعلیم | اس زمانہ میں جو نصابِ تعلیم رائج ہے وہ درس نظامی کی بگڑی ہوئی صورت ہے، تفسیر کی صرف دو کتابیں

ہیں اور منطق کی پندرہ، تفسیر کی جلالین اور بیضاوی ہے اور منطق کی۔ مغزی، کبریٰ ایسا غوجی، قال اقوال، میزان المنطق، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، میر قطبی، محمد اللہ طاحسن، میرزا ہد غلام سیکھی، میرزا ہد ملا جلال، قاضی مبارک لکھنوی، اس نصاب میں تاریخ جغرافیہ، علم اعجاز القرآن، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیرتیں خصوصاً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین کی تاریخیں اور علمِ تعبیر الروایا بالکل موجود نہیں ہے۔

(اسلامی علوم و فنون ہندستان میں علماء)

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے عصمتِ انبیاء اور حجیت صحابہ جیسے مسائل میں تردد کرنے لگتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کوئی حرفِ شکایت لانے یا صحابہ رضی اللہ عنہم پر کچھ اچھا لےنے میں انہیں باک نہیں ہوتا اور ائمہ مجتہدین کی شان میں وہ گستاخانہ کرتے ہیں کہ الامان والحفظ، رفتہ رفتہ ان کی اتباع و تقلید غنی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی عقل کو امام گردان کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس کا سبب وہی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کی فوقیت و برتری کا سکہ نہیں بٹھایا اور ائمہ مجتہدین کی وقعت و عظمت کی چھاپ اُن کے دل پر نہیں لگائی۔ اور نصابِ تعلیم میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر رفع یدین، آمین، باکھر، فاتحہ خلف الامام کے مباحث رٹائے جاتے ہیں اور اخلاقی مسائل پر زور صرف کیا جاتا ہے اور وہ حدیثیں جن کا تعلق اخلاق و معاشرت، عادات و معاملات، زہد و تقویٰ

۱۔ یہ کتابیں اگر مجموعی طور پر فی الوقت کسی جگہ نہیں پڑھائی جاتی تو اس سے کوئی اعتراض ماند نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے دوسری جگہوں میں پڑھائی جاتی ہوں نیز ہم نے نصاب کی حیثیت سے گفتگو کی ہے اسامی قریب میں یہ نام کتابیں نصاب میں داخل نہیں آتیں۔

حضرت نضر، جنت و نار، فضائل انبیاء اور مناقب صحابہ سے ہے ان کی ورق۔
 گردانی کر لی جاتی ہے اور بس۔ رہی فقہی کتابیں تو اس کے اسباق صوم و صلوٰۃ اور حج
 و زکوٰۃ تک محدود ہوتے ہیں۔ طلباء ہر سال اپنی کتاب کو کتاب الطہارت، شریعت
 کرتے اور اخیر سال تک حج یا نکاح و طلاق تک پہنچتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں
 ایمان و نذور، حدود و کفارات، بیع و شراء، سیر و جہاد صنعت و زراعت کو مسائل
 کی خبر نہیں ہوتی۔ اس لئے ضرورت ہے کہ موجودہ نصاب میں اصلاح کی جائے اور وہ
 کتابیں جن کا دین و دنیا سے کوئی تعلق نہیں انھیں نصاب سے یک لخت خارج
 کیا جائے اور قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، اصول فقہ، اصول تفسیر، ادب، بلاغت
 علم اعجاز القرآن اور اسلامی تاریخ پر بحث کی جائے اور ایسے افراد تیار کئے جائیں
 جو موجودہ زبانوں میں اسلام کی حقانیت اور اس کے محاسن و فضائل کو تقریر و لفظ
 تحریروں کے ذریعہ اقوام عالم کے سامنے پیش کر سکیں اور اسلام پر ہر آنے والے اعتراض
 کا مدلل و مبرہن جواب دے سکیں، عیسائیوں، آریوں اور دوسرے فرقوں نے اپنے مذاہب
 کی ترویج و اشاعت کیلئے کتنی مشنریاں اور تبلیغی طریقے قائم کئے ہیں مگر ہم نے کیا کیا
 ہے۔ بجز اس کے کہ فروعی اختلافات میں پڑ کر اپنی عزت و ابرو کو خیر باد کہا اور غیروں کو
 خوش ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ہماری کتابیں اور رسالے ایسی مخالفت درمکشی کی نذر ہوتی
 ہیں۔ اسلام دشمن تحریکوں کے خلاف ہمارا قلم نہیں چلتا، ان کے رد میں کتابیں نہیں لکھی جاتیں
 ایسے ادارے اور مبلغین نہیں تیار کئے جاتے جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا مطالعہ
 کریں پھر ان کے عجز و ضعف اور ان کی تباہت و شاعت کی نشاندہی کریں اور اسلام
 کے محاسن و مکارم اور عقائد و عبادات کو موجودہ زبانوں میں سمجھائیں۔ ہمارے دشمن
 جو ہمارے استیمال اور ہمارے مذہب کے بالکل بیخ کنی کے درپے ہیں اس
 پر ہمیں بھولے سے بھی غصہ نہیں آتا اور ہمارا بھائی، ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دے تو
 ہم اس پر تلوار لیکر کھڑے ہو جاتے ہیں نیا حمرتاہ دیا اسفاہ، حق تعالیٰ شاذ سے
 دعا ہے کہ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ہمیں حق بات سننے اور سمجھنے کی

باب سوم

تدوین و ترتیب

منطق و فلسفہ کی تدوین مختلف زبانوں میں ہوئی مگر سب سے پہلے ارسطو نے ہی کی، باوجودیکہ ارسطو سے پہلے بقراط، سقراط، اور افلاطون جیسے حکماں پیدا ہو چکے تھے لیکن کسی نے یہ کام انجام نہ دیا، ارسطو ہی نے سب سے پہلے علوم عقلیہ کو مدون کیا اور اس پر کتابیں لکھیں، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی اور اپنے اپنے زمانہ میں اس کی تدوین میں حصہ لیا مگر بنیاد کا سہرا ارسطو ہی کے سر ہے۔

تدوین اول | ارسطو سب سے پہلا شخص ہے جس نے علوم عقلیہ کو مدون کیا اور اس میں کتابیں لکھیں، اس کی کتابوں کی ترتیب یہ ہے المنطقیات، الطبيعیات، الالہیات، المخلقیات، منطقیات میں آٹھ کتابیں لکھیں، اول قاطیغور یا س یعنی مقالات، حنین نے اس کو نقل کیا اور زفور یوس اور فارابی نے اس کی تفسیر کی، دوم یاریمینیا س یعنی عبارت، اس کو حنین نے سریانی میں اور اسحق نے عربی میں منتقل کیا اور یعقوب بن اسحق کندی نے اس کی تفسیر کی، ر سوم اناطوقیا یعنی تحلیل القیاس، اس کو یودردس نے عربی میں منتقل کیا اور کندی نے اس کی تفسیر کی، چہارم انزطیقا یعنی ابراہان، اس کو اسحق نے سریانی میں منتقل کیا اور سنی نے اس نقل کو عربی میں منتقل کیا اور فارابی نے اس کی تشریح کی، پنجم طو مقاصد، اول، اس کو اسحق نے عربی میں منتقل کیا اور اس نقل کو یوحنا بن سہیر

لے عربی میں منتقل کیا اور فارابی نے اسکی تفسیر کی، ششم سو سطحاً یعنی المخطوطہ اس کو ابن ناصر عبدالمسیح حمصی نے سریانی میں نقل کیا اور اس نقل کو یحییٰ بن عدی نے عربی میں منتقل کیا اور کنڈی نے اس کی تفسیر کی۔ ہفتم ریطور یقا یعنی الخطابۃ اس کو اسحق نے عربی میں منتقل کیا اور فارابی نے اس کی تفسیر کی، ہشتم انو طبقاۃ اشعر، اس کو ابوبشر متی بن یونس نے سریانی سے عربی میں منتقل کیا۔ ارسطو نے طبیعیات اور الہیات میں تین کتابیں لکھیں اول کتاب السماع الطبیعی، یہ آٹھ مقالے ہیں اسکندر نے اس کی تفسیر کی ہے دوم کتاب السماع والعالم یہ چار مقالے ہیں از دلیسو نے اس کی تفسیر کی ہے، سوم کتاب الکون والفساد، اس کو حنین نے سریانی میں اور اسحق نے عربی میں منتقل کیا۔ ارسطو نے خلقیات میں ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الاخلاق ہے۔ اس کی تفسیر ذفور یوس نے کی ہے۔

(نظر المحصلین یا حوال المصنفین ص ۳۳)

تدوین ثانی | مامون الرشید کے زمانہ میں جن لوگوں نے یونانی کتابوں کے ترجمے کئے تھے ان میں ہر ایک کا ترجمہ دوسرے سے مختلف

تھا اور وہ ترجمے باقاعدہ مرتب و مہذب نہ تھے اس لئے منصور بن نوح سامانی نے ابونصر فارابی متوفی ۳۴۹ھ کو ان تراجم کی تانخیص و تہذیب کا حکم دیا چنانچہ فارابی نے ان کو تلخیص و مہذب کیا۔ اسی لئے فارابی کو معلم ثانی کہا جاتا ہے لیکن اب بھی یہ تراجم مبیضہ کی شکل میں نہ آئے تھے اس لئے دوبارہ ان کی تلخیص و ضرورت پڑی جیسا کہ آگے آگے گا۔ یہ سارا ذخیرہ اصفہان کے کتبخانہ میں سلطانی مسعود کے زمانہ تک رہا۔ اس کتبخانہ کا نام صوان الحکمت تھا فارابی نے ان تراجم کو مرتب و مہذب اور کتابی شکل میں اس لئے نہیں کیا کہ اس کے مزاج میں سیر و سیاحت کا غلبہ تھا اس لئے اس کو موقع نہ مل سکا۔

(اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں ص ۳۲۹)

تدوین ثالث | ابونصر فارابی کی یہ کاوش بیاض تک نہ آسکی تھی مرتب مسودہ

ہی کے درجہ میں تھی اس لئے سلطان مسعود کے حکم سے بوعلی بن حسین بن سیناؒ
 یاسن سینا متوفی ۴۲۸ھ نے اس کو تیسری بار مدون کیا اور فارابی کی تصانیف سے
 اقتباس کر کے کتاب الشفاء وغیرہ کتابیں لکھیں۔ ابو محمد بن احمد اندلسی و ذیر
 عبدالرحمن مستظہر باللہ اور محمد زکریا رازی متوفی ۳۲۲ھ نے بھی چوتھی صدی ہجری
 میں اس پودے کو پروان چڑھایا۔ آخر الذکر نے تو فلسفہ ارسطو کی دھجیاں،
 فضائے آسمانی میں اڑائیں اور اعتراضات و شبہات کا بے پناہ ذخیرہ کتب خانہ
 میں رکھ چھوڑا، پانچویں صدی ہجری میں اور اس کے بعد امام ابو حامد محمد بن محمد
 غزالی متوفی ۵۰۵ھ بن شد متوفی ۵۹۵ھ وغیر الدین رازی متوفی ۴۱۰ھ غلام الدین نجفانی ابن سہلان
 ابن تیمیہ حرانی متوفی ۷۲۸ھ افضل الدین خوہنکی وغیرہ نے ان فنون میں باریکاریاں
 پیدا کیں اور اجتہادات کئے۔ آخر الذکر کی کتابیں دو سو سال تک داخل نعاب
 رہیں۔ (نظر المحصلین ص ۳۳۷) (باقی آئندہ)

قرآن سے شخصی سلطنت ثابت ہے نہ کہ جمہوری حکومت

(حکیم الامت حضرت مولانا اظہر علی تھانویؒ)

”لیکن گفتگو اس وقت ایہ ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ جمہوری سلطنت شریعت ہی کی تعلیم ہے
 اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سلطنت بھی جمہوری ہی تھی، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سو میں کہتا ہوں
 کہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ دلیل میں اَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ وَ شَاوْرَهُمْ فِي الْاُمُورِ کو پیش کرتے ہیں
 کہ دیکھئے۔ مشورہ کا حکم ہے، اور جمہوری سلطنت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ مشورہ سے ہوتی ہے۔ لیکن
 مسئلہ لیکن کی وہ حالت ہے کہ حَفِظْتَ شَيْئًا وَقَابَتْ عِنْدَكَ اَشْيَاءُ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم بڑے فلسفی
 ہیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں سمجھتے۔ صاحبو! جمہوری سلطنت صرف مشورہ کا نام نہیں ہے بلکہ جمہوری
 سلطنت میں مشورہ کے خاص اصول بھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اختلاف ہو تو ثلثت
 رائے پر فیصلہ ہو اور بادشاہ اس کے خلاف ہرگز نہ کر سکے۔ اور اگر بادشاہ سب کو جمع کر کے رائے
 نے حکم سب کے خلاف اپنی رائے پر عمل کرے تو وہ سلطنت شخصی ہوگی، پس معلوم ہوا کہ محض مشورہ

سے سلطنت کا جمہوری ہونا لازم نہیں آتا۔ اب اس کو ثابت کیا جائے کہ صحابہ کو ام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سلطنت میں کبھی یہ بات نہ ہوئی ہو۔ کوئی ایک ہی واقعہ بتلا دے کہ خلیفہ مشورہ لینے کے بعد مجبور کیا گیا ہو۔ واقعہ میں شریعت میں سلطنت شخصی ہی ثابت ہے۔“

”چنانچہ اسی آیت شریف و شاذہم فی الامر سے سلطنت شخصی ثابت کرتا ہوں اگرچہ

بظاہر یہ آیت شریف دونوں سے ساکت معلوم ہوتی ہے تقریر اثبات کی یہ ہے کہ اسی سے اگے زمانے میں فَإِذَا هَزَمْتُمْ مَثَلُ عَلِيِّ اللَّهِ (اپس جب تو ادا دہ کرے تو اہل بیت پر بھروسہ کر) یہ جملہ صاف بتلا رہا ہے کہ شریعت میں سلطنت شخصی ہے کیوں کہ مشورہ کے بعد إِذَا هَزَمْتُمْ اَكْثَرُهُمْ یا إِذَا عَزَمُوا انہیں فرمایا بلکہ مدارِ کار شخص آپ کے عزم پر دکھا کہ بعد مشورہ لینے کے جب آپ تن واحد کسی بات کا عزم فرمائیں تو خدا پر توکل کر کے اسے کر لیجئے۔ اب بتلائیے کہ اس آیت شریف سے سلطنت شخصی ثابت ہوئی یا جمہوری؟

”اور اس سے بھی واضح یہ مسئلہ ایک دوسری آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۦٓ ؕ وَاِذَا كَانُوْا مَعًا عَلٰى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّكُلِّ يَدٍ هُبُوٌ اَحْتٰی لِیَسْتَاذِنُوْهُ
اِنَّ الَّذِیْنَ یُکْسِرُوْنَ تَوْبَتَهُۥٓ اُولَئِكَ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِۦؕ کَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِلْعِزْرِ
سَخَّرْنَاهُمْ قَاۡدَرًاۙ لِّیَسِّرَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاِسْتَشْفَعَ لِمَنْ لَا یُعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ ط (نور ۶۳)۔ بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ
اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول مکہ پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کیلئے مجمع کیا گیا ہے (اور اتفاقاً
وہاں سے جاننے کی ضرورت پڑتی ہو) تو جب تک آپ سے اجازت نہیں لیں جاتے (بے پیغمبر) جو لوگ آپ سے
(ایسے مواقع پر) اجازت لیے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو جب (اہل ایمان) لوگ (ایک
موقع پر) اپنے کسی (ضروری) کام کیلئے آپ سے (جاننے کی) اجازت طلب کیا کریں تو ان میں سے آپ جس کیلئے مناسب
سمجھ کر اجازت دینا، چاہیں اجازت دے دیا کریں اور (اجازت دیکر بھی) آپ ان کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا
کیا کیجئے) اس میں اول تو یہ حکم ہے کہ پوچھ کر جایا کریں۔ پھر آنے والے جانتے ہیں کہ جب روپوش ہو جائیں تو جس کو آپ چاہیں اجازت دیدیں۔ سو غور کیجئے کہ
اِذَا اسْتَاذَنُوكَ بَعْدَ مَا نَزَلَ مِنْ رَبِّكَ فَاَذَانَ مِّنْ لَّدُنْكَ سَبْحًا تِلْكَ الْاَوْثَانُ الَّتِیْ تَقِفُ عَلٰی رِجْلِکَ اِنْ تَصْبِرْ عَلٰی سَبْحِهَا
سبب اذن جانے کیلئے بعد کا زمانہ میں ہوا۔ مثلاً اگر آپ صبح کے وقت سے نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت تک کہ آپ نے اپنی راسخا
میں بیٹھ کر نماز پڑھی ہو اور چاروں طرف سے دعا مانگی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہو
مسئلہ تیسرا یہ ثابت ہوئی یا ملحق؟ ” صاحبو! ان کو چاہئے کہ وہ جس کام کا نہ ہو اس میں دخل نہ دے۔ خصوصاً اگر کھانا
ترجمہ دیکھنے والے کا کام نہیں ہے۔ مذکورہ ہر آئینہ دار سکندر دیوانہ“ [ماخوذ از عطا “قطع التعلیق“ دعوت غیرت جل جلالہ]

بسم الرحمن الرحيم

کوائف دارالعلوم

۱۱۔ **جلتھم انعامات** | سال گذشتہ سالانہ امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی غرض سے ۱۹، ۲۰، جمادی الثانی ۱۴۰۵ھ مطابق ۱۰، ۱۱، مارچ ۱۹۸۵ء کو دارالحدیث تھانی میں تقسیم انعام کا دورہ دہلا منعقد ہوا جس میں حضرت بہتم صاحب مدظلہ، دارالعلوم کے تمام اکابر و اساتذہ کے علاوہ مجلس شوریٰ دارالعلوم کے دو معزز ارکان حضرت مولانا عبدالکلیم جوہپوری اور حضرت مولانا قاضی زین العابدین میرٹھی مدظلہ نے بھی شرکت فرمائی۔

جلسہ کا افتتاح تلاوت قرآن کریم کے بعد محترم ہرودار کان شوری کے ناصحاء کلمات سے ہوا۔ تقسیم انعام کا آغاز دورۂ حدیث میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم مولوی خورشید گیلادی سے ہوا جنہیں مناجات دارالعلوم اہم دینی کتا بوں کے علاوہ حضرت مہتمم صاحب نے اپنی جمیب خاص سے سات سو روپے مالیت کی کتا بیں بطور انعام کے عنایت فرمائیں ان کے بعد دوسرے درجہ میں کامیابی حاصل کرنے والے خوش قسمت طالب علم مولوی شبیر احمد مسیحی کو حضرت مہتمم صاحب نے مبلغ تین سو روپے کی کتا بیں عطا کیں علاوہ ازیں گذشتہ سے پوسٹ سالانہ امتحان میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کئے ہوئے مولانا عبدالرؤف اغخانی کو اجواب دارالعلوم میں تدریسی خدمت انجام دے رہے ہیں ابھی ایک ہزار کی کتا بیں اپنی طرف سودیدہ دور ذمہ اجلاس میں تقریباً چودہ سو (۱۴۰۰) طلبہ کو اڑتیس ہزار (۳۸۰۰۰) کے لگ بھگ کی کتا بیں تقسیم کی گئیں سالانہ گذشتہ کے اعتبار سے اس سال انعامات کی مالیت میں بڑھوت کا اضافہ کیا گیا اور بھی بعض اہم اصلاحات کی گئیں۔

ہر درجہ میں اول کہنے والے عریز طلبہ کے اسما حسب ذیل ہیں۔

مولوی خورشید النور گویاوی

(۱) دوزخ کا حدیث

- (۲) درجہ ہفتم _____ مولوی زین العابدین میہکھوی
 (۳) درجہ ششم _____ مولوی معین الدین گونڈوی
 (۴) درجہ پنجم _____ حافظ محمد سلمان منصور پوری
 (۵) درجہ چہارم _____ عبدالحسب مظفر پوری
 (۶) درجہ سوم _____ شفیق عالم دیناچ پوری
 (۷) درجہ دوم _____ احمد حسین کنھیاری
 (۸) درجہ اول _____ } نذر الاسلام سندھ گدھی
 فیض الرحمن بیگوسرائے بہار

(۲) مجلس عاملہ کا اجلاس | ۱۹/۱۸ جمادی الثانی کو مجلس عاملہ کا دوروزہ اجلاس دارالافتاء میں انعقاد پذیر ہوا۔ عاملہ کا یہ اجلاس اس

محافظ سے نہایت اہم ہوتا ہے کہ اس میں دارالعلوم کے پورے سال کی کارکردگی اور دیگر معاملات و امور کا جائزہ لیا جاتا ہے اور آئے والے سال کیلئے لائحہ عمل پر غور و خوض ہوتا ہے مجلس نے اپنے دوروزہ اجلاس میں پوری زور و نگاہی اور بیدار مغزی کے ساتھ دارالعلوم کے جملہ مسائل و معاملات پر غور و فکر کیا اجلاس میں درج ذیل حضرات نے شرکت فرمائی۔

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہفتم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا معراج الحق صاحبہ الممدین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحبہ میرٹھی، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحبہ جوہوری، حضرت مولانا وحید الزماں صاحبہ کیرانوی معاون ہفتم دارالعلوم دیوبند، جناب الحاج نواب عبید الرحمن خان شیردانی اپنی علالت اور بوجہ گیر مصروفیات کی بناء پر شریک اجلاس نہ ہو سکے۔

(۳) حضرت معاون ہفتم صاحبہ | حضرت مولانا وحید الزماں صاحبہ مدظلہ معاون ہفتم اوجہر
 چند ہفتوں سے تنظیمی ترتیباتی دورہ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں وہ مغربی یوپی کے اضلاع بلند شہر، غازی پور

میرٹھ، مظفرنگر اور مہارن پور وغیرہ کے دورہ سے تقریباً قانع ہو چکے ہیں ان اضلاع کے ایاب و بازو مند ان ملت اور بھی خولان دارالعلوم نے اس موقع پر دارالعلوم کی امداد و اعانت کا

حوصلہ مندان اعلان کیا۔ علاوہ ازیں مولانا مفتی منظور احمد صاحب رکن شوری دارالعلوم نظامیہ حمید الشکران پوری اور ان کے رفقاء نے ۲۱، ۲۲، ۲۳ جمادی الثانیہ کو دارالعلوم کی تنظیم و ترقی کے عنوان سے کانپور میں تین روزہ اجلاس کا پروگرام بنایا ان محفصین کی دعوت پر دارالعلوم سے حضرت معاون مہتمم صاحب حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب استاد حدیث اور قائم مقام ناظم تنظیم و ترقی قاری فخر الدین صاحب وغیرہ کانپور تشریف لائے گئے جہاں ان حضرات کی مشہور تقریریں ہوئیں۔ بالخصوص معاون مہتمم صاحب نے کانپور کی عملی عملی کاشت کر کے وہاں کو باستان گڑن کو دارالعلوم کی صحیح صورت حال سے باخبر کیا اور مخالفین کی جانب سے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کو دور فرمایا جس سے اہل کانپور بید متاثر ہوئے اور بغیر کسی خاص تحریک کے تقریباً ایک لاکھ کی خطیر رقم آپکی خدمت میں پیش کی یہ تین روزہ پروگرام اپنے مقصد میں نہایت کامیاب رہا۔ مسلمانان کانپور نے بڑی گرم جوشی اور اپنائیت کے جذبے سے مہانوں کا استقبال کیا اور انکی ہر طرح سے خدمت و تواضع کی۔ مولانا مفتی منظور احمد صاحب اور انکے رفقاء بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک قابل تقلید سلسلہ کا آغاز کیا کہ دیگر اہل شہر کو اسطرح کے پروگرام مرتب کرنے کی مخلصانہ عملی دعوت دی ہے امید ہے کہ دیگر قصبات اور شہروں کے مسلمان بھی اپنے مضمت پر اسطرح کے پروگرام بنائیں گے۔

تعارف و تبصرہ

صاحب الرحمن قاسمی

ایرانی انقلاب، خمینی اور شیعیت | از حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ تعالیٰ مطبعہ

کافز کتابت، طباعت عمدہ۔ صفحات ۲۰۶۔ قیمت بیس روپے۔ ناسطہ الفرقان بک ڈپو ۳۱ نیا کلاؤن مغربی ظہیر آباد لکھنؤ۔ کتاب کی اہمیت و اگادیت کیلئے حضرت مولانا موصوف کا اہم گراں کافی ہے مزید براں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کے رفیع اور فکر انگیز مقدمے نے اسکی عمدہ قیمت میں چار چاند لگا دیئے ہیں۔ ایرانی انقلاب اور مذہب طبعیہ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے یہ کتاب کلیدی حقیقت کی حامل ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا موصوف نے اس کتاب کو لکھ کر

اور خمینی فقہ کے تار و پود بکھیر کر رکھ دیئے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد خمینی کی حمایت و تائید اور ان کے زیر اثر برپا انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ کتاب عام دغا میں دو نوں حلقوں کیلئے یکساں طور پر مفید ہے مزدور تھے کہ اس مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں پہنچایا جائے تاکہ شیعیت کے سلسلہ میں اہل سنت و اجماعت کے حلقوں میں جو غلط فہمیاں بعض جماعتوں کی حمایت سے پھیلا دی گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور مخلصین اسلام کی اصل صورت و حقیقت گھر گھر سامنے آجائے۔

سید المرسلین = از مولانا حافظ عبدالمجید شاہر چغتائی کھرور پکا۔ تطبیع متوسط کاغذ، کتابت، طباعت عمدہ۔ صفحات ۴۷۶ قیمت تین روپے

نامہران، چغتائی جنرل اسٹور اینڈ بکڈ پوکھرور پکا ملتان مولانا حافظ عبدالمجید علمائے ملتان میں اپنی تبلیغی اور دینی سرگرمیوں کے لحاظ سے نمایاں حیثیت کے مالک ہیں۔ تبلیغی معروفیوں کے ساتھ مولانا تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دیتے ہیں اس سے پہلے موصوف کی متعدد کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں زیر تھمر کتاب موصوف کی وہ اہم ترین تصنیف ہے جسے حکومت پاکستان کی وزارت امور مذہبیہ کی جانب سے دس ہزار کا انعام حاصل ہو چکا ہے۔ موصوف نے سیرت کے موضوع پر ایک نئے انداز سے قلم اٹھایا ہے اور حق یہ ہے کہ موضوع کا بڑی حد تک حق ادا کر دیا ہے۔ البتہ بعض جگہ اردو موادوں کے استعمال میں تسامح ہوا ہے اور امید ہے کہ اگلے ایڈیشن میں انکی اصلاح کر لی جائے گی۔

تذکرۃ الفنون = از مولانا محمد عثمان مودنی اعظمی۔ تقطیع خورد کاغذ، کتابت، طباعت قابل قبول۔ صفحات ۱۱۲، قیمت ۴/۔ دوپے ملنے کے پتے۔

مکتبہ دینیہ دیوبند، دارالاشاعت اسلامیہ کوئٹہ، کلکتہ، لال بکڈ پوکھرور، اعظم گڑھ اور مدرسہ جامع العلوم کوئٹہ، اعظم گڑھ۔ مولانا محمد عثمان مودنی علیہ الرحمۃ طبع کیلئے ہلکی پھلکی کتابیں لکھ کر شائع کرتے رہتے ہیں اسی سلسلہ کی ایک کڑی زیر نظر کتاب بھی ہے اس میں اختصار کیا ساتھ علوم قرآنیہ، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، کلام، تاریخ، منطق، فلسفہ، نحو، ادب، بلاغت، عروض، منہج، تصوف وغیرہ کی اور تاریخ وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے بطور خاص طلبہ کیلئے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔

عکرمی !

زید مجدکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ امر یقیناً آپ کیلئے باعث اطمینان و مسرت ہوگا کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند اب انتہائی پرسکون اور خوشگوار علمی اور دینی ہمہ جہتی ترقی کی راہ پر زیر سرپرستی حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند گامزن ہو چکا ہے۔ دفتری نظام کو مستحکم اور تیز رفتار کر دیا گیا ہے۔ طلبہ میں دینی بیداری، اسباق اور نماز کی پابندی کا جذبہ فروغ پر ہے بہت سے ایسے شعبہ جات جو یا تو بند ہو چکے تھے یا نیم جان تھے ان کو از سر نو قائم کرنے اور فروغ دینے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دارالعلوم جیسے عظیم مرکز اسلامی کی تعلیمی، تربیتی، تبلیغی اور اشاعتی سرگرمیوں کیلئے جس قدر وسیع اور کثیر عمارتوں کی ضرورت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے جگہ کی تنگی کے باعث کام میں حرج واقع ہوتا ہے۔ اس وقت مندرجہ ذیل ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا از حد ضروری ہے۔

(۱) دارالافتاء، کتب خانہ، دارالاقامہ اور مہمان خانہ کی موجودہ عمارتوں میں فوری توسیع۔

(۲) جدید کشاہدہ مسجد اور دارالمدرسین کی فوری تعمیر۔

(۳) ملحق آرامی کے احاطہ کی تعمیر اور ان پر لب سٹریک دروازوں کی تعمیر۔

(۴) پانی کی فراہمی کیلئے ایک بڑی تنگی کی تعمیر۔

(۵) ایک مزید جنریٹر کا انتظام۔

(۶) دارالعلوم کے فلیش سسٹم میں توسیع۔

(۷) طلبہ کے مطالعہ کیلئے شروع کتب کی خریداری۔

اللہ کے توکل اور یہی خواہان دارالعلوم کے تعاون پیش نظر اسٹاکس کاموں

کا آغاز کر دیا گیا ہے اب ضرورت ہے کہ دارالعلوم موجودہ اخراجات اٹھاؤں

لاکھ روپیہ کے علاوہ فوری اور ہنگامی سرمایہ فراہم کیا جائے اگر فضلاء...

دارالعلوم اپنی روایات کی مطابق اس طرح خصوصی توجہ سے کام لیں امدادہ از خود

اور دوسرے اصحاب خیر کو خصوصی توجہ دلا کر فراہمی سرمایہ میں تعاون شروع

کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے امید ہے کہ دارالعلوم کے تمام تر منصوبہ و تاج
ہندوستان کے غیور مسلمانوں کے مخلصانہ عطیات سے پورے ہو جائیں گے اور
زندگان دارالعلوم کا نام سرفہرست رہے گا جسکی آساں صورت یہ ہے کہ فضلا دارالعلوم
مادر علمی کی تعمیر نو میں سب سے پہلے اپنے عطیات حسب توفیق الہی روانہ کرنا شروع کر دیں مگر
ضروریات میں کسی ایک کیلئے خاص رقم ہو تو اسکی تفریح کر دی جائے اگر اس سلسلے میں خدام ..
دارالعلوم کے دورہ کی ضرورت ہو تو انکا پروگرام بھی بنایا جاسکتا ہے طویل المعیار دار
مختصر المعیار منصوبوں کے سلسلے میں ضروری تفصیلات بعد میں روانہ کی جائیں گی جلد
رقومات نقد ڈرافٹ ذیل کے پتہ پر دانہ یکجا میں اور مہربانی فرما کر یہ بھی حوالہ دیا جا
کہ یہ رقم اس خط کے جواب میں حالیہ منصوبہ کی تکمیل کیلئے بھیجی جا رہی ہے۔

تعاون کے سلسلہ میں آپکے امیدوار جواب موصول ہو جانے پر اس سلسلہ میں
ضروری اقدامات کئے جائیں گے خدا کرے آپ بجا نیت ہوں۔ (مولانا وحید التماس)

جلد رقومات نقد ڈرافٹ بھیجئے کا پتہ
(مولانا مرحوم دارالعلوم دیوبند)

ادبیات

اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

(حضرت مائتہ الہامی کا غیر مطبوعہ کلام)

غنائت کی گئی ہے دولت کون و مکان تم کو	بطور تجودی ہے حیات جادواں تم کو
گہر کی پاسبانی کی ہے موجوں کی تباہی میں	نظر بنگر دکھایا ہے جمال بیکراں تم کو
شب تاریک سہتی کو تاشائے سحر بخشا	کیلئے انجم سیاب پا کا ہم عساں تم کو
خٹس رکھ کر دل بیتاب میں فکر و عالم کی	کیلئے نکتہ دان گردش ہفت آساں تم کو
مبادا نکتہ چین ہوں پھر کوئی تقدیر امکان پر	بنایا ہے سرد سامان تعمیر جہاں تم کو
تمہیں شکوہ ہونا چاہئے فیضان قدرت کا	کہ قدرت نے بنایا ہے چمن کا پاسباں تم کو

میان فقر و غلظت صورت تاج بندگی دی ہے
خاں بندی چمن میں ہر گل نوخیز کی کی ہے

مدون سینہ اسکل، یہ عنوان اگر کیا ہے
 نسیم صبح کو بخشی ہے روح گلستاں کس نے
 یہ آخر کون بجلی ن کے پھیرہ ہر اکٹھے میں
 یہ اک صورت بنا کی ہے تماشا حقیقت کی
 جنوں کو آئینہ بردار معنی کون رکھتا ہے
 یہ افسون جرس پھونکا ہے کس نے زندگانی میں
 یہ بالادستیاں کس کی ہیں ہر شے کو اٹھاتی ہیں
 جگر جاتی ہیں تقدیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں
 تماشا گاہ شب میں، کثرت نور سحر کیا ہے
 کبھی دیکھی ہے تم نے سرتی گلہائے ترکیہ
 یہ شت و بام و در کیلے یہ موج بگرد بر کیلے
 یہ فکر کو بہ کو کیا ہے یہ چشم تر بر ترکیہ
 دریں حسرت سرا، تجدد ذوق بال دہ کیا ہے
 دل آغشتہ کیلے، جرات و عزم سفر کیا ہے
 زفیض دل تپیدن آرزوے یک نظر کیا ہے
 نساد بگرد بر کیا ہے، نگاہ محبت کیا ہے

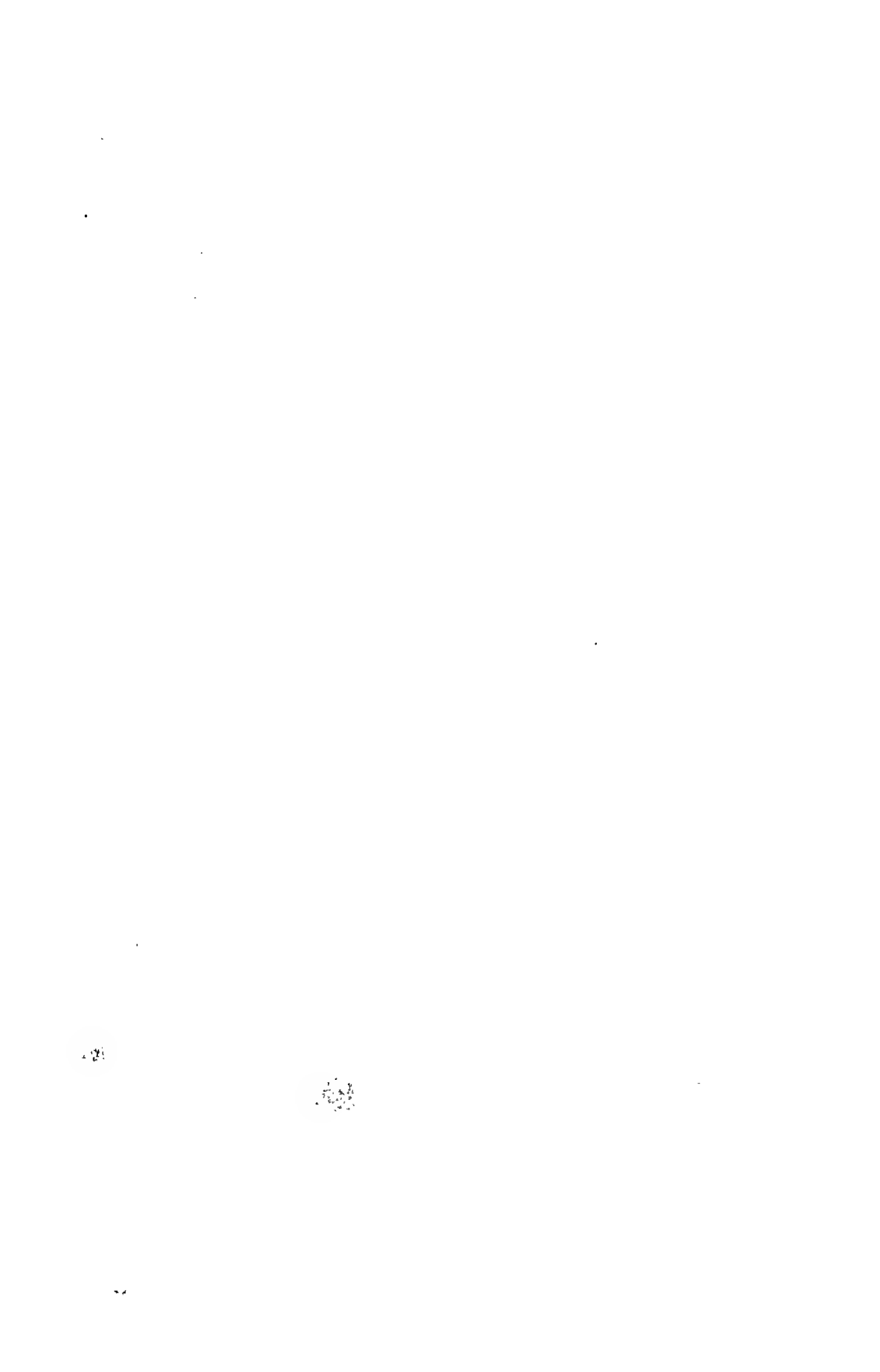
یہ گل کے واسطے سامانِ شبنم کون کرتا ہے
 سر و سامانِ شربِ حشر، مہم کون کرتا ہے

جزا کے مدح گل، روح چمن افتادگی کب تک
 جزائے عندلیب گل نوا سبخی کا موسم ہے
 تمہیں شکوہ ہے تقدیر عمل محکم نہیں ہوتی
 ملاجے یقینی، انجن کی شور میں کب نہیں
 بڑی مشکل سے ہوتی ہے گل ترکی حنا بندی
 بالآخر کاغذ ہستی مرکز نور محسوس ہو گا
 بیانا گل بیفتا نسیم دے دے مساعرا اندازیم
 وہی غم خاد دہقان وہی کاشانہ سلطان
 تجھے کیا مل سکے گا ہو اگر دل و فتر حکمت
 خرد کی چاکدانی، نظر کی گم رہی کب تک
 سکوت بے محل کب تک، اثر کی خامشی کب تک
 سحر گم کب تک، حشر تیرہ ہستی کب تک
 سیر بخشی تری عزت فردش زندگی کب تک
 برس اے ابر دریا پاش آخر تشنگی کب تک
 شائے گی ذوق صبح نو کو تیرگی کب تک
 فغانِ تشنگی کب تک سبوغا دہتی کب تک
 بہ تاباں بقید بندگی و خواجگی کب تک
 خرد کی تیز دستی، دشمنی، دام اندگی کب تک

سکوت ساحل دہنگا مار طوفان تم سے ہے
 یہ خشت و سنگ، یہ تعمیر، یہ اوان تم سے ہے

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند (شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند)

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱	۲۴/۰	دیوان المتنبی	۱۱/۰	انتصار الاسلام	۹/۰
" ۲	۱۴/۰	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۲۰/۰	مصابیح التراویح	۶/۵۰
" ۳	۲۵/۰	" ۲	۲۰/۰	تفسیر معوذتین	۳/۰
" ۴	۳۱/۰	" ۳	۲۵/۰	اسلامی عقائد اور سائنس	۲/۰
" ۵	۳۰/۰	" ۴	۱۴/۰	مودودی مذہب	۳/۵۰
" ۶	۳۶/۰	سوانح قاسمی جلد اول	۲۰/۰	نظریہ دوزخ و آبی پر ایک نظریہ	۲/۰
" ۷	۳۳/۰	" دوم	۲۸/۰	مکتوبات ثلاثہ	۳/۵۰
" ۸	۲۸/۰	" سوم	۱۲/۰	دو ہزار سی	۱/۰
" ۹	۳۱/۰	مخطوطات جلد اول	۱۹/۰	جماعت اسلامی کا دینی روح	۳/۵۰
" ۱۰	۲۲/۰	" دوم	۳۱/۰	" ۲	۲/۵۰
" ۱۱	۱۱/۰	قبلہ نماز	۳۸/۰	" ۳	۲/۵۰
مقدمہ ابن الصلاح	۱۱/۰	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۶/۵۰	" ۴	۲/۰
ایضاح الحدیث	۱۲/۰	قابل فراموش واقعات	۳۶/۰	اجتماع گفتگو	۱/۰
مشکوٰۃ الآثار	۱۱/۰	المنار الانوار	۴/۰	در مختار اول	۱/۰
افتحیہ	۲۰/۰	مثنوی فروغ	۲۰/۰	" دوم	۱/۰
نفقۃ الادب	۶/۰	براہین قاسمیہ	۱۰/۰	اعجاز الحکیم	۱/۰
تفسیر مدارک التنزیل	۸/۰	حکمت قاسمیہ	۵/۰	ایمان و عمل	۳/۰
الاشباہ والنظائر	۳۰/۰	مدارج سلوک	۱۲/۰	دارالعلوم دیوبند ایکم	۱۶/۵۰
عقیدہ سلطانی	۱۱/۰	جائز تراجم قرآنی	۱۱/۰	فتویٰ اور اسکی حقیقت	۱۱/۰
حصانی	۲۴/۰	شرآن حکم	۵/۰	ماوراء دہلی	۱/۵۰
لاحسن	۱۳/۰	حجۃ الاسلام	۱۰/۰	مستور عقائد	۲/۵۰
مقامات حسری	۲۵/۰	اسرائیل	۱۳/۰	مکتوبات	۲/۵۰



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم مہرک ترقی کے ترقیاتی منصوبے



- ① رواق خالد کی دوسری منزل اور مزید جدید دارالافتاء کی تعمیر جو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
 - ② دارالتربیت (دارالافتال) کا قیام اور اس کی تعمیر
 - ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناکافی ہو چکی ہے)
 - ④ علمی و دینی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ — ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
 - ⑥ مہمان خانہ کی توسیع — ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر — ⑧ لائبریری کی تعمیر و ترمیم
 - ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
 - ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلق معلومات
 - ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا اہم کنونشن طلب کرنا
 - ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء
- اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں ————— شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند دہلی

پتہ: دیوبند، یوپی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۶۸ مئی ۱۳۵۸ء مطابق شعبان ۱۴۰۵ء شماره ۲

نحوان

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مآثر دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پروجہ ۲/۵۰ سالانہ ۲۵/۰۰

سالانہ ہڈل اشتراک { سعودی عرب کویت ابوظہبی ایران میل } ۱۱/۵۰ { جنوبی و مشرقی افریقہ، بحرہینہ } ۷/۵۰

بیرون ممالک سے { امریکہ کینیڈا وغیرہ بذریعہ ایران میل } ۱۴/۵۰ { پاکستان بذریعہ ایران میل } ۱۵/۰۰ { بنگلہ دیش } ۷/۵۰

محبوب پریس دیوبند؛ مرقع نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہمارے تعلق میں ہو گیا ہے ○

ترتیب مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مدیر	۳
۲	امام طبری کا اصول تاریخ نویسی	مولانا قاضی اطہر مبارک پوری	۶
۳	قلب طب اور شرع کے آئینہ میں	مولانا حکیم محمد ساجد فاضل دیوبند	۱۱
۴	عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت	مولانا محمد رحمت اللہ کشمیری فاضل دیوبند	۱۷
۵	حسد اور اس کے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں	مولانا حفظ الرحمن قاسمی بیگومرائے	۳۰
۶	منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ	مولانا محمد اطہر قاسمی بستوی	۳۸
۷	مولانا محمد عثمان صاحب نائب مہتمم دارالعلوم کاساؤ اور تعالیٰ	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ 25/ روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پرنسپل دارالعلوم مولوی بازاریہ ضلع مولوی بازاریہ بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو ۶ سالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

خریداران حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ اور سیدنی آڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کر دیں۔

والسلام

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حشر آغاز

(حبیب الرحمن قاسمی)

ادیان و مل کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر قوم و ملت میں جو عائلی اور ازدواجی دستور و قوانین رائج ہوتے ہیں انہیں ہر ملت اپنا مذہبی شعار سمجھتی ہے جبکی تقدیس اور حفاظت کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ جن کے چھوڑنے کو انتہائی عار اور اسمیں کسی طرح کی مداخلت کو اپنے ملی تشخص اور وقار کے سراسر خلاف تصور کرتے ہیں

اسلام! جو نبی نوع انسان کیلئے مہد سے نیکر لحد تک کا مکمل لائحہ عمل اور دستور حیات پیش کرتا ہے وہ کھلا اس اہم ترین شعبہ زندگی کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا چنانچہ مشران حکیم جو مذہب اسلام کا اولین اور سب سے عظیم ترین خدائی دستور ہے وہ عام طور پر اصول قانون کے بیان پر اکتفا کرتا ہے۔ مگر ازدواجی مسائل کے بیان میں اس نے صرف اصول پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس شعبہ کی اکثر جزئیات کو بھی پورے اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے اس طرز بیان سے اس مسئلہ کی نزاکت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

مسئلہ کی اسی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر جو حکومتیں کسی قوم کے مذہبی امور میں مداخلت پر بند نہیں کرتیں وہ ہر قوم کے "پرسنل لار" کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہیں۔ چنانچہ خود ہمارے ملک ہندوستان میں مسلم عہد سلطنت میں یہاں کے حکمرانوں نے شخصی حکومت کے مابود یہاں کے بسنے والی ہر قوم کے مذہبی معاملات

میں نہ صرف یہ کہ کسی طرح کی مداخلت کو جائز نہیں سمجھا بلکہ ان کے مکمل تحفظ کا بھی، انتظام دہتا تھا کیا۔ مسلم حکومت کے سقوط کے بعد جب ملک پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے بھی اپنے پورے دور میں یہاں کے جلا اہل مذاہب کے عائلی وازدواجی مسائل کو ہمیشہ محفوظ اور آزاد رکھا۔ ملک کی آزادی کے بعد جب یہاں سیکولر حکومت قائم ہوئی تو اس کے بنیادی دستور میں یہ ضمانت دی گئی کہ ہر قوم کے "پرسنل لاء" کا تحفظ حکومت کا فریضہ ہوگا، چنانچہ اسی دستور کے مطابق آئینی مسز اندرا گاندھی اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو یہ یقین دہانی کراتی رہیں کہ "مسلم پرسنل لاء" میں حکومت کوئی مداخلت روا نہیں سمجھتی اور فرقہ پرست افراد اور تنظیموں کے شور و غوغا کے باوجود انہوں نے یکساں سول کوڈ کے نظریہ کو مسلمانوں پر تقویٰ سے کو پسند نہیں کیا۔ موجودہ وزیر اعظم مسز راجیو گاندھی نے بھی بغیر کسی ابہام کے نہایت وضاحت کے ساتھ اپنے بیانات میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی قوانین میں حکومت کسی ترمیم کو پسند نہیں کرتی۔

دستور ہند میں دی گئی ضمانت کے مطابق مسلم پرسنل لاء کا تحفظ کیسا جائیگا لیکن مولانا خاں بٹ شاہ بانو بیگم کے مقدمہ میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے نے حکومت کے قدیم عمل، دستور ہند کی مستحکم ضمانت اور سربراہان ملک کی مسلسل یقین دہانیوں پر خط تنسیخ کھینچ دیا ہے اور اس پر طرہ یہ ہے کہ اس فیصلہ کی تائید میں سورۃ بقرہ کی آیت "وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا لِّمُتَّقِیْنَ" کو پیش کیا گیا ہے جبکہ مطلقہ کے نان و نفقہ سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اس میں تو مطلقہ کو متعین دینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے چنانچہ تمام ائمہ تفسیر نے بغیر کسی اختلاف کے متاع بمعنی متاع یعنی متع دینے کے معنی میں لیا ہے اس سلسلہ میں جمع البیان طبری، جامع احکام القرآن شریعی، تفسیر کبیر خزانہ احکام القرآن ابن عربی و جہاں رازی، ابن کثیر تفسیر ابن سعید، کثات روح المعانی، سید اوسسی، تفسیر احمدی، فتح القدیر، شوکانی وغیرہ کی جانب مراجعت کیا جاسکتی ہے ہمارے فاضل جج خلیل الرحمن سے واقف نہیں کہ قرآن حکیم کی وہی تفسیر و تشریح معتبر اور قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، جو حامل وحی آتائے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تابعین عظام اور علمائے اربعین کے اقوال و تشریحات کی مطابقت ہو اس سے ہرگز قرآن کی جو تفسیر و تشریح کی جائے گی

وہ غیر مقبول اور مردمانی جاتی ہے اسلئے فاضل حج کا اپنے فیصلہ میں اس آیت کریمہ کا حوالہ دینا کوئی وقت نہیں رکھتا بلکہ یہ احوال تغیر کے اعتبار سے قرآن میں تحریف ہے جسے مسلمان کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کر سکتے۔ فاضل حج نے اپنے فیصلہ میں دستور ہند کو نظر انداز کرتے ہوئے ”مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی ہے مسلمانوں کی سب سے مقدس مذہبی کتاب میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے اخلاق کو مذہب پر توقیت دینی ہے جو کسی مذہب کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے مزید برآں اپنے منصب ائمہ مردود کا لحاظ رکھتے بغیر حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے جبکہ ان کا یہ مشورہ دستور ہند کے خلاف ہونے کی بنا پر ایسے وقت میں پرلین میں لایا ہے کہ آسام، پنجاب اور گجرات کے واقعات و مسائل، حکومت اور ہر مذہب وطن کیلئے دوسرے ہوتے ہیں ایسے نازک وقت میں ایک انتہائی جذباتی مسئلے کو چھیڑ کر ملک میں بسنے والی دوسری اکثریت کے جذبات کو برا بیچنے کو نا اور ان کے مذہبی امور میں مداخلت کر کے ان کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی مذموم کوشش کرنا دانشمندی اور وطن دوستی دونوں کے خلاف ہے۔ ہم اس موقع پر فاضل حج کے علم میں یہ بات لادینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں مذہبی مسائل کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو کما تعلق عرف و ہم در و واج یا شخصی اور مقامی حالات سے ہوتا ہے یہ مسائل عرف اور حالات کے بدلنے سے متاثر ہو سکتے ہیں اور احوال و ظروف اور مکان و زمان کے تابع ضروری حد تک انہیں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تغیر و تبدل بھی علماء و راہنہیں ہی کر سکتے ہیں ہر کس و ناکس کو شریعت اسلامی نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جو زمان و مکان، اشخاص و احوال اور حالات و ظروف کے بدلنے سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے یا اسلام کے غیر مقبول قوانین ہیں جو نزول قرآن کے وقت سے قیامت تک کیلئے ہیں، ان میں کو تغیر اور تبدل خواہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے وہ دین میں تحریف کہلائے گا اور اسلامی حیثیت سے بالکل ناقابل قبول ہوگا، تمام عبادات اور ازدواجی و عائلی مسائل اسی دوسری قسم میں داخل ہیں نکاح و طلاق کے ذریعہ جو چیزیں حلال و حرام، واجب اور مستحب ہوتی ہیں اور جن قیود و شرائط کے ساتھ ہوتی ہیں انہیں قطعاً کسی زمانہ یا مکانی اور شخصی و قومی اختلاف کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا شریعت اسلامیہ کی رو سے مطلقہ کا ناقص و ناقصہ عدت گزرنے کے بعد شوہر کے ذمہ سے ساقہ ہو جائیگا اب اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو دین اسلام میں تحریف کہتا ہے جسے مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان گزارشات کے بعد ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسلم پرسنل لاء کی حفاظت و ضیافت کے سلسلہ میں جلد از جلد دو ٹوک فیصلہ کر کے مسلمانوں کو مطمئن کرے اور دستور فوجداری کے جس دفعہ کا سہارا لے کر مسلم پرسنل لاء میں مداخلت کی گئی ہے چونکہ یہ دفعہ دستور ہند کی اسی بنیادی دفعہ سے متعارض ہے جس میں تمام مذاہب کے مذہبی امور کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے اسلئے اس میں مناسب ترمیم کی جائے۔

امام طبریؒ کا اصول تاریخ نویسی

————— (مولانا قاضی اطہر مبارک پوری) —————

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری (ولادت ۲۲۴ھ وفات ۳۲۰ھ) رحمۃ اللہ علیہ اسلامی علوم و فنون کے اجلہ ائمہ میں سے ہیں، فقہ، تفسیر، حدیث، قرأت اور تاریخ میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، امام ذہبیؒ نے ان کو ائمہ مجتہدین کے طبقہ سادسہ میں شمار کیا، اور امام نوویؒ نے تہذیب الاسماء واللغات میں ان کا شمار امام ترمذی اور امام نسائی کے طبقہ میں کیا ہے، یوں تو ان کی متعدد کتابیں ہیں مگر تاریخ طبری کو خاص مقبولیت و شہرت حاصل ہے، ان کی تفسیر کی عظمت و اہمیت اور افادیت کا اندازہ امام ابو حامد اسفرائینیؒ کے اس قول سے ہوتا ہے کہ اگر تفسیر طبری کے حاصل کرنے کے لئے کوئی شخص چین کا سفر کرے تو یہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہوگی۔ (تاریخ بغداد ۲ ص ۱۶۳)

ایک مرتبہ امام ابو بکر بن خزمیہؒ نے ابو بکر بن خالویہؒ سے پوچھا کہ آپ نے تفسیر ابن جریر طبری دیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس کو اول سے آخر تک دیکھا ہے، میرے نزدیک روئے زمین پر اس وقت محمد بن جریر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے مگر حنابلہ نے ان پر بہت زیادتی کی ہے، ایک مرتبہ امام محمد بن اسحاق بن خزمیہؒ نے حسین بن علی تمیمی (المشہور بکسینک) سے پوچھا کہ آپ نے کس کس عالم سے علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے اپنے شیوخ و اساتذہ

کے نام بتائے، جب محمد بن جریر کا نام لیا تو حسینک نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ ابن جریر بغداد میں تھے اور حنابلہ کی رکاوٹ کی وجہ سے ان کے یہاں جانا مشکل تھا، یہ سنکر ابن خزیمہ نے کہا کہ اگر آپ ان سے حدیث کا سماع کر لیتے تو سب سے بہتر ہوتا۔

حنابلہ نے ان کی زندگی میں ان کے خلاف سخت فتنہ برپا کر کے ان کے علم کو روکا، ہمارے زمانہ میں امام محمد بن جریر طبریؒ کی تاریخ کے خلاف کچھ لوگ آواز بلند کر کے ان کو شیعوں رافضیوں ثابت کرنے کے چکر میں ہیں، کیوں کہ انہوں نے کربلا وغیرہ کے واقعات کو ان کے راویوں کی ذمہ داری پر نقل کر دیا ہے اور اپنی تاریخ کی ابتداء میں تاریخ نویسی کا یہ اصول مراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

وَلْيَعْلَمِ الْمُنَظَرُ فِي كِتَابِنَا هَذَا، أَنَّ اعْتِدَادِي فِي كُلِّ مَا احْضَرْتُ ذَكَرَهُ فِيهِ مِمَّا اشْرَطْتُ اَنِّي رَأَيْتُهُ فِيهِ اِنْهَا هُوَ عَلَى مَا رَوَيْتُ مِنَ الْاَخْبَارِ اَلَّتِي اَنَا ذَاكِرُهَا فِيهِ وَالْاَثَارِ اَلَّتِي اَنَا مُسْنِدُهَا اِلَى رِوَايَتِهَا دُونَ مَا اُدْرِكُ نَجْحَ الْعُقُولِ، وَاسْتَنْبَطُ بِفِكْرِ النُّفُوسِ اِلَّا اَلْيَسِيرَ الْقَلِيلَ مِنْهُ، اِذَا كَانَ الْعِلْمُ بِمَا كَانَ مِنَ اَخْبَارِ الْمَاضِيْنَ، وَمَا هُوَ كَائِنْ مِنْ اَنْبَاءِ الْحَادِثِيْنَ غَيْرِ وَاَصِلَ اِلَى مَنْ لَمْ يَشَاهِدْهُمْ وَلَمْ يَدْرِكْ زَمَانَهُمْ، اِلَّا بِاَخْبَارِ الْمَخْبِرِيْنَ وَنَقْلِ النَّاظِلِيْنَ، دُونَ اَلِاسْتِخْرَاجِ بِالْعُقُولِ وَالْاَسْتِنْبَاطِ بِفِكْرِ النُّفُوسِ، فَمَا يَكُنْ فِي كِتَابِي هَذَا مِنْ خَبَرٍ ذَكَرْتُهُ عَنْ بَعْضِ الْمَاضِيْنَ مَا يَسْتَحْكِرُهُ قَارِئُهُ اَوْ يَسْتَشْفَعُ سَامِعُهُ مِنْ اَجْلِ اَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ وَجْهًا فِي الصِّحَّةِ، وَلَا مَعْنَى فِي الْحَقِيقَةِ فَلْيَعْلَمِ اَنَّهُ لَمْ يَوْتِ فِي ذَلِكَ مِنْ قَبْلَتَا، وَاعْلَا أَنِّي مِنْ قَبْلِ بَعْضِ نَاقِلِيهِ اَلْيَا اَنَا اَنَا اَدِينَا خَلْدُكَ عَلَى نَحْوِ مَا اَدْوَى اَلْيَا

(تاریخ طبری ۱۲ ص ۸۷)

یعنی ہماری اس کتاب (تاریخ طبری) کو دیکھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں

نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے اس میں میرا اعتماد صرف ان واقعات و اخبار پر ہے جن کو میں نے ان کے راویوں کی سند سے بیان کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر دی ہو۔ عقلی دلائل اور فکری استنباط سے کام نہیں لیا ہے صرف چند مقامات کو عقل و فکر کے معیار پر جانچا ہے، کیوں کہ ماضی کے واقعات و حوادث کا علم بعد والوں یا ان میں حاضر نہ ہونے والوں تک راویوں اور ناقلوں کے ذریعہ ہی پہنچتا ہے اور اسی بارے میں عقل و فکر کا دخل نہیں ہوتا اس لئے میری اس کتاب میں جو خبر ایسی ہو کہ اس کے پڑھنے والے یا سننے والے کو غیر معتبر و مشکوک یا نا پسندیدہ و مکرہ معلوم ہو اور اس کے نزدیک اسکی صحت و معنویت ناقابلِ فہم ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صورت ہماری طرف سے پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ راویوں اور ناقلوں کی طرف سے لائی گئی ہے، اور بطور امانت کے جیسی ہمارے پاس آئی تھی ویسی ہی ہم نے ادا کر دی ہے۔

در اصل مورخ کا کام تاریخ سازی نہیں بلکہ تاریخ نویسی ہے۔ ماضی کے واقعات کو ان کے مشاہدوں اور ناقلوں کے ذریعہ بیان کر دینا تاریخ نویسی ہے، اخبار و واقعات کی صحت و نوعیت پر نقد و نظر مورخ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دوسرے اہل فکر و نظر کا کام ہے۔ اور جیسا کہ امام طبری نے اپنی تاریخ کی ابتداء میں تصریح کی ہے، اسی اصول تاریخ نویسی پر اپنی کتاب مرتب کی ہے وہ ناقل ہیں ناقد نہیں ہیں، یہ پڑھنے والوں کا کام ہے کہ اپنی اپنی استعداد و بصیرت کے مطابق راویوں اور ناقلوں پر اعتماد کریں یا نہ کریں، اور واقعات کی صحت و واقعیت کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں، تیسری حد تک مورخین اور محدثین اسی اصول پر تاریخ اور حدیث کی کتابیں دیکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ امام طبری نے واقعات کو اپنے سلسلہ سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے رجال و رواۃ کی جرح و تعدیل نہیں کی ہے۔

امام طبری نے بعد میں اپنی تاریخ کا ذیل لکھا ہے۔ امام سخاوی لکھتے ہیں :-

ولدہ علی تاریخہ ذیل ، بل ذیل علی السبیل ایضاً طبری کا اپنی تاریخ پر
ذیل ہے بلکہ ذیل کا لکھا ذیل ہے (الاعلان بالتاریخ ص ۱۲۱) بعد میں عبداللہ بن
احمد بن جعفر مشرقانی نے بھی اس کا ایک ذیل لکھا تھا۔

(معجم الادب یا قوت ۶ ص ۱۲۱)

اس کے بعد ایک جماعت نے تاریخ طبری کا تکملہ لکھا اور اپنے اپنے زمانہ
تک کے واقعات اس میں درج کئے ، مگر یہ لوگ تاریخ نویسی میں معتبر نہیں تھے
ابن ندیم نے لکھا ہے۔

وقد الحق به جماعة من حيث قطع الى زماننا هذا ، لا يقول
على الحاشيهم لانه ليس ممن يختص بالذول ولا بالعلم ، يعني تاریخ طبری
جہاں تک ختم ہو گئی ہے اس کے بعد ایک جماعت نے ہمارے زمانہ تک کے حالات کا
ذیل و تکملہ لکھا ہے ، مگر ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ان کے مصنفین حکومت
سے متعلق تھے اور نہ وہ علم سے تعلق رکھتے تھے۔

محمد بن عبدالملک ہمدانی نے بھی تاریخ طبری کا ایک ذیل یا تکملہ لکھا ہے جس
میں معتدر کے زمانہ سے لیکر مستظهر کے زمانہ تک کے واقعات ہیں۔

الغرض تاریخ طبری پر بہت سے تکملے ، اذیال ، مختصرات اور الحاقات لکھے
گئے ہیں ، جو اسکی عظمت و مقبولیت کی دلیل ہے ، حضرات محدثین رحمہم اللہ عام
طور سے تاریخ طبری کی روایات کو اپنی شروح حدیث میں نقل کرتے ہیں اور اس
پر کامل اعتماد رکھتے ہیں کیوں کہ وہ ان ہی کے اصول پر مرتب کی گئی ہے اور اعلیٰ
داخلہ کی طرح حالات اور واقعات کو اس میں سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پھر
امام طبری طبقہ فقہاء المحدثین میں امامت و ثقاہت کے جس بلند مقام پر ہیں۔
کوئی دوسرا مورخ نہیں ہے اس لئے مغازی ابن اسحاق ، اور مغازی موسیٰ
بن عقبہ وغیرہ کے بعد سیر و مغازی کے سلسلے میں تاریخ طبری معتبر و مستند کتاب
ہے اور علماء و محدثین نے اس پر کامل اعتماد کیا ہے ، جب کہ بعد کے ذیل اور

الحاحات غیر معتبر ماننے لگے جیسا کہ ابن ندیم نے لکھا ہے مگر ادھر پچھلے چند سالوں سے تاریخ طبری اور دیگر تاریخی کتابوں اور ان کے مصنفوں کے بارے میں طرح طرح کی بے سرو پا باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور ان کو رافضی، غالی شیعہ اور غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں کہ انہوں نے واقعات کو ہلا اور اموی دور خلافت کے واقعات کو ان کے راویوں اور ناقلوں کے ذریعہ درج کر دیا ہے، حالانکہ خود انہوں نے ایسے واقعات اور روایات کے بارے میں، ابتداء ہی میں اپنی برأت ظاہر کر دی ہے ادا اپنے کو صرف ناقل قرار دے کر تاریخ نویسی کے اصول پر ہر قسم کے واقعات ان کی سندوں اور راویوں کے ساتھ درج کر دیے۔

ان کو غیر معتبر بنانے والوں میں اتنا علمی و فکری شعور نہیں ہے کہ وہ لاپرواہی کی خود تحقیق کریں اور ان کے راویوں اور ناقلوں پر جرح و تعدیل کی رو سے کلام کریں، اور کمال نادانی اور انتہائی بیجا جسارت سے اپنی تاریخ کو غیر معتبر بناتے ہیں، اس حرکت میں آج کل کے بعض اچھے اچھے لکھے پڑھے لوگ مبتلا ہیں اور صرف تاریخ طبری، ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کی مشہور و متداول کتابیں ان کے نزدیک غیر معتبر اور ان کے مصنف شیعہ اور رافضی ہیں، معلوم نہیں ایسے لوگ اسلامی تاریخ کے ان خزانوں کو چھوڑ کر کہاں سے تاریخی سرمایہ حاصل کریں گے؟ یہ درست ہے کہ تاریخ کی حیثیت فنی ہے وہ کوئی یقینی علم نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ کا تمام ذخیرہ غیر معتبر مستند ہے۔

قلب

طب و شرع کے آئینہ میں

تنبیہ
المؤمنین

— (محمد ساجد بستی، مدرس دارالعلوم اسلامیہ بستی ابوظہبی) —

ابتدائیہ:- قرآن حکیم نے دعوت و پیغام کے موقع پر انسانی قلوب کو مخاطب کیا ہے جب کہ قدیم فلسفہ اور طب یونانی جملہ افعال و اعمال میں تحریکات دماغی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ بہت پہلے سے یہ متضاد نظریہ ذہن نارسا میں سوالیہ نشان بنا ہوا تھا، اس سلسلہ میں بار بار سوچا اور سمجھا یہ غور و فکر فن کی اساسی کتب کی روشنی میں ہوا۔ اب ذیل کی چند سطریں اس امید پر پیش کی جا رہی ہیں کہ شاید علمی حلقوں میں کچھ مفید ثابت ہوں۔

قلب کا پہلا اطلاق — تشریحی وضاحت — قلب منوری
شکل کا سینہ میں ایک عضو ہے جس کا اکثری (۳) حصے بائیں جانب کو مائل ہے اس عضو میں سطحی طور پر دو حصے، راس اور قاعدہ پائے جاتے ہیں اندرونی طور پر یہ عضو تجویفی ہے جس میں خون کی گردش کیلئے چار مختلف حصے پائے جاتے ہیں قلب فضا صدر میں ترچھے طور پر آگے کی جانب عظم النقص اور پسلی کی کرویوں سے، پیچھے کی جانب اور مٹلی، اجوف نازل اور سینے کے مہروں سے گھرا ہوا ہے، چونکہ قلب ہی جملہ رواج کی جائے تولید اور منبع ہے اس لئے اس کی تشریح اور منافع الاعضاء حیثیت، اطباء کے یہاں کا حقا زیر بحث آتی ہے۔

قلب کا دوسرا اطلاق — تشریحی وضاحت — قلب کا
اطلاق ایک اور مفہوم پر بھی ہوتا ہے کہ یہ منجملہ عطاء خداوندی ایک روحانی قسم کا

لطیفہ ربانی ہے، یہی فی الحقیقت جزئیات و کلیات کا مدرک اور عارف ہے، اسی سے اخروی حساب و کتاب اور مراد جزاء کا بھی تعلق ہے۔ اس تشریح کے اعتبار سے اس قلب معنوی کا قلب جسمانی کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور ایک مخفی جوڑ ہے، لیکن اہل علم اس بارے میں متحیر ہیں کہ اس علاقہ کی نوعیت کیا ہے — ظاہر ہے اس کا تعلق غیر مادی دنیا سے ہے، اور ہمارے علم و ادراک کی پونجی صرف اسی دنیا تک محدود ہے اس لئے اسکی وضاحت عام حالات میں دشوار، بلکہ ناممکن ہے ایسی باتوں کا تمام تر تعلق علم مکاشفہ سے ہے جو زبان و قلم کی تعبیروں میں بسہولت لایا جاسکتا ہے اور نہ ہی عام اذہان سمجھنے پر قادر ہیں۔

قلب کی پہلی تشریح کا تعلق فن طب کے علم تشریح سے ہے کیونکہ ارواح ثلاثہ روح حیوانی، روح نفسانی، روح طبعی کی جلے پیدائش قلب ہی ہے، آئندہ اس کی کچھ مزید لیکن مختصر تشریح کی جائے گی۔

قرآن و حدیث میں قلب کا ایک ذمہ دار کی حیثیت میں تذکرہ

صوفیاء کے دفا تر یا قرآن و حدیث کے ذخائر میں قلب کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے، اسکی دو وجہیں ممکن ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ اگر قلب کو اس کے دوسرے مفہوم میں لیں تو کوئی خلجان ہی نہیں رہتا کیوں کہ اہل تقویٰ کے نقطہ نگاہ سے یہی قلب مخاطب و معاقب ہے،

۱۔ روح حیوانی کا مرکز قلب ہے روح طبعی کا مرکز جگر اور روح نفسانی کا مرکز دماغ ہے مطلق روح کی پیدائش دم لطیف سے ہوتی ہے پھر یہی روح تینوں مقامات میں تین ناموں سے موسوم کی جاتی ہے یعنی روح حیث جسم کو نسا و اور تعفن سے بچانے کا کام کرتی ہے تو اسے روح حیوانی کہتے ہیں اور جب روح سے تغذیہ و تنمیه کا کام انجام پاتا ہے تو اسے روح طبعی کہتے ہیں اور جب وہ جس وادار اک کی خدمت انجام دیتی ہے تو روح نفسانی سے موسوم کی جاتی

پانچ امام غزالیؒ اسی دوسرے مفہوم کو بیان فرماتے ہوئے رقمطراز ہیں :

وهو المدرک العالم العارف
من الانسان وهو مخاطب و
عاقب والمعاتب والمطالب
(۱) احياء للعلوم ۳۶

ترجمہ :- انسان کا قلب ہی عالم و عارف
ہے یہی مخاطب ہے دنیا و آخرت کی جزا و
نزا اسی سے متعلق ہے اور اعمال و اشغال کے
ذیل میں جواب دہی اسی کی ہے

اور چونکہ اس قلب معنوی کا قلب محسوس جسمانی سے گہرا تعلق ہے۔
جیسا کہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں :

لها بهذا القلب الجسماني تعلق (۱) توجہ :- اس قلب معنوی اور اس قلب جسمانی
میں ایک رابطہ ہے۔

اس لئے قرآن و حدیث کے بیشتر مقامات میں قلب جسمانی ہی کو ذمہ دار قرار
یگیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ حدیث میں فرمایا گیا۔

"ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت
سد الجسد كله الا وهي القلب" (الحدیث)

جسم انسانی میں ایک غوثی نو تھڑا ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک
رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن ہی بگڑ جاتا ہے یا در کھودہ نو تھڑا دل ہی
یا جیسا کہ ایک اور موقع پر جبکہ حضرت اسامہؓ نے ایک شخص کے لا الہ الا اللہ اور
لینے کے باوجود اس کو قتل کر دیا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: "ہلا مشقت قبلہ"
تم نے اس کا دل چیر کر نہ دیکھا؟ تو شق قلب فی الواقع اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ
سارے قلب جسمانی مراد لیں اگرچہ مقصود، حضرت اسامہؓ کو ان کی نعرش پر مطمئن
ناتھا، درحقیقت مقتول کے قلب کو چر دانا پھڑوانا نہیں تھا، مادہ میں بھی جو شخص
اعواظ و میلانات کا منکر ہو قائل کرنے کیلئے اس سے کہتے ہیں کیا تم نے میرا دل
دیکھا ہے کہ انکار کر رہے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شرعی اطلاقات و بیانات کے
واقع پر قلب کو مفہوم ثانی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک موقع پر

حدیث میں فرمایا گیا ”ینام عینی ولا ینام قلبی“ یعنی آنکھیں تو میری سو جاتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، کیونکہ قلب جسمانی کو تو طول العمر سکون ہے ہی نہیں — البتہ یہ مفہوم ثانی جو اکیٹلنڈیا فی فرحت انگیز کیفیت سے عبارت ہے اس کا تعلق شعور سے ہے جو اچھا اور اک میں بیداری کا پابند ہے مگر چوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی قوت قلبیہ فوق الفطرۃ تھی اس لئے آپ کا اور اک و وجدان بحالت خواب بھی مثل بیداری باقی رہتا تھا۔ اور اسیں تعجب بھی کیا ہے یہ تو ہمارا اور آپ کا مسلسل مشاہدہ ہے کہ بعض سونے والوں کے سر پر آپ چلاتے رہے وہ کمرٹ بھی نہ لیں گے جب کہ بعض ایسے ہوشیار سونے ہیں کہ ان کے قریب سے بھی گزرے تو فوراً بیدار ہو جائیں گے۔

راقرآن پاک میں — یا اولی الابصار یا یا اولی الالباب وغیرہ خطابات جس سے متبادر ہوتا ہے کہ مخاطب قلب نہیں بلکہ عقل ہے تو اول تو محققین کے یہاں یہی طے نہیں ہے کہ عقل کیا ہے اس کا محل کوئی مخصوص عضو جسمانی ہے یا یہ نقطہ کوئی معنوی فیض روحانی ہے — صاحب قاموس نے عقل کے مختلف معانی کے نقل کر لینے کے بعد لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ ایک روحانی نور ہے جسکی بدولت نفس علوم ضروریہ و نظریہ کا اور اک کرتا ہے۔

اگر کسی نے کچھ نشاندہی بھی کی ہے تو اس کا محل ایک گوشت قلب کو بتایا ہے چنانچہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں عقل کی بحث میں مختلف اقوال کو گناتے ہوئے اسد ابن الحاسبی کے قول کو سرفہرست رکھا ہے۔

فرماتے ہیں کہ: ”انه غریزةٌ یتھیاؤ بها ادراک العلوم النظریة

وكانه نورٌ یقدف فی القلوب به یستعد لادراک الاشیاء (۱۲)

مطلب یہ ہے کہ عقل قدرت کی طرف سے ایک طبعی عطیہ ہے جس کے ذریعہ علوم نظریہ کے ادراک کی قوت پیدا ہوتی ہے گویا یہ ایک نور ہے جو قلب میں القا کیا جاتا ہے جس کے ذریعہ ادراک اشیا کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے — یا پھر یوں کہا جائے کہ مخاطب اول قلب ہے اور مخاطب ثانی یا منظر خطاب عقل ہے، جیسا کہ دیگر

توجیہ کے ذکر سے پیشتر چند تمہیدی سطروں کو ملاحظہ کر لینا مفید ہوگا۔
اور یہ توجیہ حکماء و اطباء کے نظریات کی مخلوط تعبیر ہوگی۔

جسم انسانی کے ابتدائی اعضاء مہضم میں مخصوص تغیرات کے نتیجہ میں نفع نام کے بعد جگہ میں جو خون حاصل ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ قلب کے تجویف امین (دائیں خانے) میں پہنچتا ہے یہاں سے منتقل ہو کر قلب کی تجویف البیسر (بائیں خانے) میں پہنچ کر مزید پخت و پز کے بعد ایک لطیف جسم بخاری پیدا ہوتا ہے اس جسم بخاری کی لطافت کی وجہ سے اس کو روح سے موسوم کیا جاتا ہے اسی روح کو قدرت کی طرف سے ایک قوت عطا ہوتی ہے جس کو قوت حیوانیہ کہتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے کہ جو انسان کو فساد و تعفن سے محفوظ رکھتی ہے اسی روح پر دو مزید قوتوں کا فیضان ہوتا ہے یعنی قوت طبعیہ، قوت نفسانیہ — لیکن روح جب تک جو تذبذب میں رہتی ہے ان موثر الزمرہ دونوں قوتوں کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، پھر اس روح کا کچھ حصہ دماغ کی طرف چلتا ہے جس کو مخصوص تغیرات کے بعد روح نفسانی کہا جاتا ہے اب اس وقت اس روح نفسانی کے اثرات یعنی احساس و تحریک وغیرہ افعال ظاہر ہونے لگتے ہیں، اسی طرح روح کا کچھ حصہ جگر کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کو مخصوص تغیرات کے بعد روح طبعی کا نام دیا جاتا ہے اور اس سے بھی متعلقہ اعمال میں تخذت و نشو و نما وغیرہ صادر ہونے لگتے ہیں۔

بدن انسانی میں جتنی بھی قوتیں پائی جاتی ہیں انہیں پر انسان کی بقا خواہ شخصی ہو یا نوعی موقوف ہوتی ہے اور جملہ افعال خواہ نفسانی ہوں، طبعی ہوں، یا حیوانی سب انہیں سے انجام پاتے ہیں اور چونکہ یہ قوتیں بقول حکماء صورت یا عرض ہیں، اور بقول اطباء کیفیت ہیں۔ اس لئے یہ قوتیں اپنے مطلوبہ افعال و تحریک کی انجام دہی کیلئے متعلقہ اعضاء تک پہنچنے میں کسی خادم اور حامل کی محتاج ہوتی ہیں کوئی خادم نہیں بلکہ وہ خادم یہی ارواح ہوتی ہیں، پھر چونکہ ان قوتوں سے انجام پانے والے افعال خواہ مہضم غذا ہو یا اور اک شعور اور احساسات سمجھی ہو اس طہ قوی ارواح

ہی پر موقوف ہوتے ہیں اور ارداح کی جامہ تولید اور مرکز جیسا کہ بتایا گیا قلب ہے اور قلب ہی میں جملہ قوتیں بھی ارداح کو عطا ہوتی ہے اس لئے قرآن وحدث میں قلب ہی کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ یہ ارداح، قوی، اور جملہ افعال و تحریکات کے لئے اہل اور منبع ہے۔ غرضیکہ قرآن وحدیث وطب یونانی میں کوئی تضاد نہیں ایک کا رخ، بنیادی محرک پر ہے اور دوسرے کی توجہ اس محرک سے پیدا، احوال وعوارض پر، اور ظاہر ہے کہ عوارض کا براہ راست تعلق، اسی چیز سے ہوتا ہے جسکی وہ کیفیت دو نتیجہ ہے۔

ہندوستان کے ہر گوشہ کے لئے "مانٹیسری و سرکاری اسکولوں کیلئے خوشخبری"

کیا آپ کو اپنے اسکول کے لئے اُردو کی کتابیں چننے میں پریشانی ہو رہی ہے؟ اگر ہاں تو لیجئے! مانٹیسری و پرائمری اسکولوں کے لئے قابل اور تجربہ یافتہ نمبروں کے ذریعہ جدید دور کی ضرورتوں اور تعلیمی و نفسیاتی تکنیک کی مطابقت تیار کرائی گئیں اُردو کی کتابیں حاضر خدمت ہیں۔

"میری پیاری زبان اُردو حصہ B.A. I. II. III. IV.

"صبا اُردو کارنگین قاعدہ"

"صبا اُردو کی پہلی کتاب"

"میری پیاری مشق تحریر اُردو حصہ I. II. III. IV. V.

دوکاندار حضرات خط و کتابت سے معاملہ طے کریں

پبلشرز

شرف خاں نعیم خاں نوہیا بازار مسجد قاضیان مظفر نگر

عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت

محمد رحمت اللہ قاسمی کشمیری، دارالعلوم رحیمیہ، باندی پورہ کشمیر

”عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت“ کا مسئلہ آجکل جگہ جگہ موضوع بحث بن چکا ہے اور ایسی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ بین الاقوامی سطح سے لے کر ایک فرد کی نجی زندگی تک اس کا اثر پہنچ چکا ہے اس موضوع پر اس وقت خوب قلمی اور زبانی معرکے گرم ہو رہے ہیں۔ اور ہر شخص اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ”خالق عقل“ اور ”حکیم کل“ کی بتلائی ہوئی راہ کو اختیار کئے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وقت کے محدود ہونے کی بنا پر اس وسیع موضوع پر مکمل یا تفصیلی بحث تو اس وقت ناممکن ہے البتہ اپنی مختصر معلومات کے پیش نظر اس سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔

اسلام جن تعلیمات، عقائد، تہذیب و تمدن اور آسمانی اصولوں کو لے کر آیا ہے ان کے بارے میں خود اس نے اعلان کیا ہے کہ یہ کامل اور ابدی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان عام ہوا کہ

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین
مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت تامہ کیا۔

(ابوہدیس شریف)

عہدِ حاضر کا کشمیری و غیر کشمیری کے اقبال انٹی ٹوٹ کے ذریعہ تمام مشرقیہ سینٹر میں پڑھائی جاتا ہے۔

حبیب ان اصولوں کو کامل قرار دیا گیا تو ان کا ہر دور کی تمام ضرورتوں پر حادی ہونا لازمی بن جاتا ہے تاکہ کوئی بھی شعبہ کسی بھی وقت تشہ نہ ہے، چنانچہ زندگی کے ہر ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والے اصول موجود ہیں اور صرف رہنمائی ہی نہیں کرتے بلکہ یہ زندگی کے ٹکڑوں بھی ہیں کہ غلط راہ پر گامزن ہونے سے روکتے ہیں بھی ساعی ہیں۔ ا۔ ب۔ ک۔ اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ سائنسی دور میں ان اصولوں پر عمل مشکل بلکہ ناممکن ہے اور دلیل میں اس وقت کے عام مسلمانوں کے حالات کو پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ استدلال غلط ہے اگر کسی نظریہ کے ماننے والے اس نظریہ کے اصولوں کو اپنے لئے مشعل راہ نہیں بناتے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظریہ یا مذہب یا اس کے اصول غلط ہیں، بلکہ اس کو اس مذہب کے ماننے والوں کی غلطی کہا جائے گا۔

اسلام وہ دین ہے جس نے انسان کے تمام انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ نیز مذہبی امور کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور اقتصادی ضروریات کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے اور یہ رہنمائی ہر وقت اور ہمیشہ اس وقت ملتی ہے جب اس کو تلاش اور طلب کیا جائے۔ سائنسی اور غیر سائنسی تمام اقدار میں اس کے اصول تعلیمات اور اقدار بالکل موزوں مناسب اور قابل عمل ہیں بلکہ میں نے اپنے اساتذہ سے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا مقولہ بار بار سنا ہے کہ فلسفہ قدیم میں تو اسلامی نظریات کے ساتھ کہیں کہیں تضاد پایا جاتا تھا۔ لیکن فلسفہ جدید اور سائنسی تحقیقات، اسلامی اقدار کی تائید ہی کریں گے۔ یہاں پر مجھے اتنے طویل مائل کو زیر بحث لانا نہیں ہے البتہ نمونہ دو تین اہم اسلامی اقدار کی موزونیت اور مناسبت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو عام انسانیت سے متعلق ہیں۔

(۱) **تعلیم و تربیت**۔ اسلام نے بنیادی طور پر تعلیم پر انتہائی زور دیا ہے۔ یہاں یہ بنیادی نقطہ ذہن نشین رہنا

چاہیے کہ اسلام، تعلیم کو عبادت قرار دیتا ہے۔ ذریعہ محاش یا تجارت نہیں خوب

کے اس ماحول میں، جہاں تعلیم یا فستہ افراد کا تناسب مشکل سے ایک یا دو فی صد تھا، دعوت ایمان کے بعد سب سے پہلے تعلیم کی طرف توجہ دلائی گئی اور تا ابد یہ پیغام باقی رہے گا۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ زمرہ ۹/۹۲) ہیں؟ (یعنی نہیں ہو سکتے)

اور کسی خاص مدد دینا، تاکیدیہ نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو اس کا مکلف قرار دیا گیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جب تک معاشرے کے سونی صد افراد علم سے بہرہ ور نہیں ہوتے تب تک یہ ذمے داری ختم نہیں ہو سکتی اور کسی خاص طبقے پر اس کی ذمے داری نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اس بات کا جواب دہ ہے کہ وہ جو کچھ جانتا تھا۔ اس نے دوسروں تک اسے پہنچایا کہ نہیں؟ حضورؐ نے صاف اعلان فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (الحديث) اگر ہماری ایک ہی بات کا علم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو!

نیز فرمایا:

بُوشَتْ مُعَلِّمًا (الحديث) بھٹکے معلم بنا کر بھیجا گیا۔

پھر صرف تعلیم ہی کو مقصد نہیں بتایا گیا، بلکہ واضح کر دیا گیا کہ عمل کے بغیر جاہل کار نہیں صرف بلند بانگ دعوؤں سے کچھ نہ ہو گا۔ بلکہ عملی طور پر اسکی مظاہر کرنا ہوگا۔ غرض تربیت کو تعلیم کا جزو لاینفک قرار دیا گیا اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے اساتذہ، درس گاہیوں، کتابوں، تعلیم کے انتظام میں معاون افراد، حتیٰ کہ کاغذ کے پرزوں تک کی تکریم اور احترام کرنے کو کہا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے اندر فرد تنی، عاجزی، انکساری، محنت کشی اور تحمل کی عادت پیدا کرنے کی اہم تاکید کی گئی، اپنے اسلاف میں اسکی لاتعداد مثالیں موجود ہیں، دور نہ جائیں ابھی سات آٹھ سال قبل اس عالم فانی سے رخصت ہونے والے، اپنے ہی وطن کشمیر کے

ماتہ ناز فرزند علامہ محمد صدیق کشمیریؒ کے بارے میں پڑھا ہے کہ صرف روئی جیتیں لاکر رکھتے تھے اور جو نہیں موقع ملتا کھا لیتے۔ یہی انکی کل غذا تھی۔ اپنے وقت کی بچت کے پیش نظر سالن کے استعمال کو ترک ہی کر دیا تھا۔ علمی دنیا نے ان کو امام انجمن کا خطاب دیا تھا۔

امام جلیل امام ابو حنیفہؒ جن کو دنیا امام اعظم کے نام سے پکارتی اور پہچانتی ہے کے بارے میں ان کے استاد حضرت حمادؒ کی ہمشیرہ عاتکہؒ فرماتی ہیں کہ امام صاحب ہمارے گھر کی روٹی دھنسنے لگے۔ دودھ ترکاری لاکر دیتے اور بہت سارے کام کیا کرتے تھے۔ آج یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ حماد کے گھر کا یہ خادم تمام عالم کا مخدوم بن گیا۔

مشہور امام فخر الدینؒ کو مرو میں دیکھا گیا کہ بادشاہ ان کی بہت تعظیم کرتا اور آپ بار بار فرماتے کہ میں عزت اور سلطنت محض استاد کی خدمت سے پاتی، کیوں کہ میں اپنے استاد قاضی امام ابو یوسفؒ کی سی کامیابیوں کا سال تک متواتر کھانا پکاتا رہا اور خود ادب کی درجے اس میں سے کچھ بھی کھانے کی جرأت نہ کرتا تھا۔

شمس الائمہؒ طوائفی فرماتے ہیں کہ ہم کو علم جو بھی حاصل ہوا۔ اس میں علم کی عظمت کو بڑا دخل ہے یہ کبھی کتاب کیا سادہ کاغذ تک کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوتے تھے۔ اپنے اسلاف کی یہ چند مثالیں۔ تعلیم و تربیت کی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر اسلام کی اسی قدر کو عام کیا جائے اور اسی پر عمل کی کوشش کی جائے تو دور حاضر کے تمام مدارس کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا امتحانوں کا سہارا کمزور کی بے حرمیوں اور اطلاق کے نقصان کی بدعت جاری رہ سکتی ہے؟ پھر کیا مروجہ سازی اور علم دوستی کی وہ فضا دوبارہ نمود نہیں کر سکتی ہے۔ جس پر معاشرے کی اصل بنیادیں تعمیر ہوتی ہیں اور جس کے نتیجے میں قابل تقلید سلطنتیں اور اچھوتے ماحول وجود میں آتے ہیں۔

(۲) ایضاً :- اسلام کی ایک اہم قدر زیار ہے۔ پہلے تو ہر ہر متنفس کا حق الگ الگ بیان کیا گیا۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالْعَنَاقِ
بِالْحُسْنِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ (النساء پارہ ۴)
اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اہل قربت کے ساتھ بھی اور یتیموں وغیب
غریبا پاس والے پڑوسی، ہم مجلس، راہ گیر اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے امانت قبضے
میں ہیں۔

لاحظہ فرمائیں کہ راہ گروں تک کا حق بیان کیا گیا پھر کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپسی
عقود اور معاملات کی وجہ سے لازم ہو جاتے ہیں ان میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا
گیا کہ یہ عقود بھی آپسی تعلق اور محبت بڑھانے میں معاون ہوں۔ مثال کے طور پر
کسی چیز کو بیچا جا رہا ہے۔ گاہک اس کو ادھار خریدنا چاہتا ہے گاہک کی وقتی مجبوری
اور ضرورت کے پیش نظر اس کو ادھار خریدنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن اس بات
کا پابند بنایا گیا کہ وقت متعین کرے کیوں کہ ادائے گی کا وقت متعین معلوم ہوگا۔
تو کسی قسم کے تفرقے یا نزاع کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ ہر ایسا معاملہ جس میں نتیجتاً تعطل
یا اختلاف کا امکان ہے اس کو غلط قرار دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم رہے کہ
شریعت کے جزوی احکام بھی اپنے اندر مستقل اصولوں کو سموتے ہوئے ہیں، اسی وجہ
سے یہاں پر اصول اس بات کو قرار دیا گیا کہ اجل معمول پر جبکی ادائے گی کا وقت
معلوم نہ ہو قرضہ دینا ناجائز ہے۔ غرض حقوق چاہے کیسے بھی ہوں ان کی ادائے گی
پر زبردست زور دیا گیا۔ مشہور حدیث شریف ہے کہ جناب رسول کریمؐ نے صواب
اکرام رضا سے معلوم کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کیا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں
جس کے پاس مال و دولت روٹی کپڑا اور مکان نہ ہو۔ فرمایا: نہیں وہ مفلس نہیں
میری اہمیت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز خوب سارے اعمال کے ساتھ حاضر
ہوگا۔ لیکن اس نے بے شمار حقوق پامال کئے ہوں گے حق داروں کے حقوق کے عوض

میں جب اس کے اعمال تقسیم کئے جائیں گے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے حقوق پھر بھی باقی رہیں گے۔ لہذا حق داروں کے گناہ بقدر حقوق اس کے اوپر لادے جائیں گے جس سے یہ آخر کار جہنم رسید ہوگا۔ اَعَاذَ نَا اللّٰہَ مِنْہَا۔ حقوق کی ادائیگی پر ہی بس نہیں کیا گیا بلکہ مزید ایثار کا حکم دیا گیا۔ اور ایثار کرنے والوں کو سراہا گیا۔

وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ فَضْلِهِ خُصَاصًا ۖ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

(سورہ حشر۔ پارہ ۲۸)

اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ خود فاقے میں ہوں ان اصولوں کے اثرات کیا ہوئے تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے خود آقائے دو جہاں ایک موقع پر اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے، یا کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے۔ ایک جاں نثار صحابی رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا مطالبہ پیش کیا تو پیارے نبیؐ نے مطالبے پر اپنے بدن مبارک سے کوتاہی کر اس کے سامنے پیش کیا اور اس صحابی رضی اللہ عنہ نے مہربانیت کو جوم کہ اپنی دلی مراد حاصل کر لی۔ اور ایثار کی مثالیں تو زبان زد عوام و خواص ہیں۔ اس بات میں حضرت ابو جحیم ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہی کافی ہے کہ میری موک کا معرکہ زوروں پر ہے، میدان کارزار گرم ہے پانی ساتھ لے کر ابو جحیم اپنے چچازاد بھائی کو تلاش کرنے کے بعد اس حال میں پاتے ہیں کہ وہ دم توڑ رہے ہیں اور جانکنی شروع ہے جو نہی پانی پلانے کا ارادہ کیا تو قریب سے کس قریب لڑگ نے آہ کی چچازاد بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے ان ہی کو پانی پلاؤ ان کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوئے پلانا ہی چاہ رہے تھے کہ حیرے کی آہ سنائی دی، ان صاحب الامر حضرت ہشام ابن ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے اُسی آدمی کے پاس جھلنے کا اشارہ کیا۔ پانی لے کر وہاں پہنچے تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے واپس پہلے دوغ صاحب رحمہ کے پاس آئے تو ان کی ردھیں بھی پرداز کر چکی تھیں۔ خدا رحمت کند اہل

عاشقانِ پاک طہیت را بایا انتها ہے اس ایثار کی کہ آخری گھڑی میں ان اللہ کے پیاروں نے جان، جان آفریں کے سپرد کر دی، لیکن ایثار کے اپنے نشان کو نہ چھوڑا جذبہ ایثار پیدا کرنے کیلئے ہی اموال میں غریبوں اور مستحق لوگوں کا حق، زکوٰۃ، فطرہ، اور عشر وغیرہ کی صورت میں متعین کر دیا گیا، اور حتی الامکان غریبوں پر ایثار کیلئے آمادہ کیا گیا۔ کیوں کہ ممکن تھا کہ اس طبقے کو سماج میں پس ماندہ، غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اس کیلئے مختلف قسم کی صورتیں اختیار کی گئیں، ایک چھوٹی سی مثال پر غور فرمائیں، میوے کے درخت پر جب تک میوہ ظاہر نہ ہو اور آفات سے محفوظ نہ ہو جائے تب تک مالک باغ کو فردخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب خود فردخت نہیں کر سکتا، تو اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا، تاکہ نقصان سے میوہ محفوظ رہے اور یہ رکھوالی کرنے سے خود قاصر ہے لہذا لامحالہ اس کو کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہے جو اس کے باغ کی رکھوالی کا کام انجام دے سکے۔ اور یہ رکھوالی ایک غریب شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے غریب کیلئے روزگار کی صورت پیدا کی گئی۔ یہیں سے وہ الزام بھی دور ہوتا ہے جو اسلام پر سرمایہ داری کی طرف داری کے سلسلے میں لگایا جاتا ہے، غریبوں کی رعایت تو اسلام میں اتنی ہے کہ صاحب ثروت پر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ بغیر مطالبے کے مستحقین تک ان کا حق پہنچا دے، کسی کے مانگنے کا انتظار نہ کرے۔ اگر کوئی مستحق بل گیا جس نے اس کا حدتہ یا زکوٰۃ قبول کیا۔ تو اس کا احسان ماننے کو اس نے قبول کر کے زیبے کی ادا کئے گی۔ میں میرا تعاون کیا۔ ذرا غور فرمائیے۔ کس قدر حکمت اختیار کی گئی ہے ساتھ ہی دورِ حاضر کے اس نظریے پر بھی نظر ڈالئے جو غریبوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کو اپنا مقام دلانے کے دعوے کر رہا ہے کہ انھوں نے جو اختیار کیا ہے اسکی وجہ سے سرمایہ دار اور غریب کے درمیان کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہو کر دشمنی پر منتج ہوئی ہے اور باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے اسلام کے نقطہ نظر سے آپ نے دیکھ لیا کہ خود سرمایہ دار، غریب تک ان کا حق پہنچاتا ہے پھر احسان مند بھی ہوتا ہے اور حاضر

میں اگر اسلام کی یہ قدر عام ہو جائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے تو کیا رشوت، دُکیتی، چوری، دھوکہ دہی، حق تلفی، اور لوٹ مار کا یہی دور دورہ رہے گا جو آج ہمارے نظروں کے سامنے ہے جسکی وجہ سے پوری دنیا بے چینی، بد اعتمادی، من و غارت اور معرکہ اور باہمی لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہے۔

(۳) مساوات :- اسلام کی ایک اہم قدر معاشرتی شعبے کا نظریہ مساوات ہے۔ اسلام کی یہ قدر بھی عظیم جامعیت اور حکمت کی حامل ہے تمام انسانوں کی مساوات کا اعلان کر کے انسانیت کا سراد نیا کر دیا گیا۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے۔

لا فضل للعربی علی العجمی (الحديث)

کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں۔ گویا، قوم، نسل، رنگ اور ملک کی بنا پر کسی پر فوقیت حاصل نہیں، ہاں فضیلت اور شرف کا مدار تقویٰ پر ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ۔ (پارہ ۲ سورہ حجرات)

تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ ذات پات، چھوت مہات، قومیت اور رنگ و نسل کے امتیاز کو سرے سے ختم کر دیا گیا۔ اس موقع پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی تو خاندان اور قبائل کا رواج ہے اور اسلام نے بھی ان پر کوئی نکتہ نہیں کی، تو عرض کروں گا کہ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ دے دیا۔

جُعِلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (پارہ ۲ سورہ حجرات)

کہ تم نے خاندانوں اور قبائل میں تم کو تقسیم کیا۔ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ خاندانوں اور قبائل کا ہونا فی نفسہ ضروری تھا، ایک ہی گھر میں جب تین چار مرد موجود ہیں تو ایک دوسرے کو پہچاننے کیلئے نام الگ الگ رکھے جاتے ہیں، یہی فرقہ کو لے کا فی ہے لیکن جب الگ محلے میں رہیں گے تو کوئی شخصوں کے نام ایک جیسے

ہوتے ہیں۔ وہاں پر فرق خاندان کے اعتبار سے ہو گا اور اسی طرح قصیوں اور شہرین کا رخ کریں تو قبائل کا اعتبار ہو گا، غرض یہ محض تعارف اور پہچان کا ذریعہ ہیں، پھر آپ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسلام نے نکاح میں کفو اور خاندان کا اعتبار کیا ہے کیا یہ مساوات کے منافی نہیں ہے؟ میں جواباً کہوں گا، وہاں پر کفو کا اعتبار تفصیلت کے لئے نہیں کیا گیا۔ بلکہ ازدواجی کو آسان اور بہتر بنانے کیلئے ایک اہم ضرورت کی تکمیل کی گئی ہے اسی وجہ سے اس کفایت میں صنعت و حرفت، نسب مہر و نفقہ (مال) اور دیانت کو ہی معتبر مانا گیا غرض مزاج، رہن سہن اور طرز زندگی میں یکسانیت اور توافق پیدا کرنے کے لئے کفایت کا اعتبار کیا گیا اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کی زندگی تلخ اور اجسیر بن جاتی۔ شریعت نے انسان کی فطرت کے عین مطابق یہ حکم جاری کیا ہے۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو حالت ناگفتہ بہ ہوتی اور ایک شادی شدہ جوڑے کو نازک مراحل سے دوچار ہونا پڑتا۔ رہا نفس ہنر کا معاملہ، تو اسلام نے نفس ہنر کو حقیر نہیں جانا۔ خود صاحب شریعت علیہ السلام نے اپنے جوتے کاٹھے۔ صواب کرام پتھر توڑتے تجارت کرتے۔ محدثین اور مفسرین میں سے آپ کسی کو سٹھائی کا کاروبار کرنے والا کسی کو عطریات کا اور کسی کو ٹوپی بننے والا پائیں گے اگر کسی ہنر کی تحقیر کی جاتی تو یہ حضرات خود ان کو اختیار کیوں کرتے اور ایسا الزام کون دے سکتا ہے کیوں کہ اسلام نے اس نو مسلم ملک کو، جو قبل اسلام اپنے یہاں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا سنیے سے لگایا اس کا اکرام کیا ابتداء اسلام میں تو یہاں تک حکم تھا کہ غیر مسلم جس مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا۔ اسی کے خاندان کا زود شمار کیا جاتا حتیٰ کہ غلاموں کو جن کو سوسائٹی میں درندوں اور پالتو جانوروں سے بھی ادنیٰ تصور کیا جاتا تھا۔ گلے سے لگایا۔ ان کو اس ذلت سے رہائی دلانے کی، انتہائی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی قسم کھا کر توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ شریعت میں غلام کو آزاد کرنا ہے۔

فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو

مِنْ أَوْسَاطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ
 اُوْ كَسُوْا ثِيَابَهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 کھانا کھلائے، وہ درمیان کھانا جو تم اپنے
 گھروالوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑا پہناتا
 ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا (مفہوم)

(پارہ ۱۷)

اسی طرح اگر کوئی یمین ظہار کرتا ہے اور اس سے نکاح حاصل کرنا چاہتا ہے تو
 اس کفارہ میں سب سے پہلے غلام کو تلاش کرنا ہے تاکہ اس کو آزاد کر کے کفارہ
 ادا کر سکے۔

وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
 نِكَاحًا يَعُوْدُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّاتَا
 اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے
 ہیں، پھر اپنے کلمے کو توڑتے ہیں، تو قبل
 اس کے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔
 (سورہ محادلہ پارہ ۱۷)

(مفہوم)

اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کا بھی کفارہ یہی ہے، غلام آزاد کرے
 چنانچہ اسلام کی بدولت، دنیا کا ٹھکرایا ہوا، یہ طبقہ سلطنتوں پر بھی قابض ہو گیا، بڑے
 بڑے محدث، مفکر، فقیہ اور علماء ان میں پیدا ہوئے۔

خلیفہ عبدالملکؒ ایک مرتبہ حج کیلئے گئے اس وقت کے مایہ ناز علماء میں سے فلام
 زہریؒ تھے ان سے ملاقات ہوئی دوران گفتگو عبدالملکؒ نے سوال کیا کہ مکہ میں اس
 وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں امام زہریؒ نے موالی میں سے کسی کا نام بتا دیا۔
 خلیفہ نے پوچھا مدینہ منورہ میں کون تو جواب میں یہاں بھی کسی موالی کا نام بتایا
 گیا۔ غرض تمام مشہور جگہوں کے بارے میں یہی جواب ملا کہ وہاں کے امام وقت
 نلاں شخص ہیں جو (موالی) غلاموں میں سے ہیں عبدالملکؒ نے جب پوچھا کہ کوفہ میں
 کون ہے؟ تو امام زہریؒ نے فرمایا کہ وہاں پر امام ابراہیم نخعیؒ ہیں پوچھا یہ کس عہد
 سے ہیں؟ جواب ملا قریش سے بادشاہ نے ذرا سانس لیا اور کہا کہ میں تو یہ سمجھنے لگا تھا
 کہ اب تو اس شرف سے موالی ہی مشرف ہیں۔ یہاں پر اس اشکال کا۔۔۔ دور کرنا بھی
 ضروری معلوم ہوتا ہے جو آپ حضرات کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہوگا کہ مرد اور عورت

کے تعلقات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر شاید مسادات کے منافی ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے
(پارہ ۵ سورہ النساء)

لیکن مرد اور عورت کے بارے میں اسلام نے جو حد بندیاں کی ہیں، وہ مسادات کے منافی نہیں۔ بدعین انصاف اور مسادات پر مبنی ہیں، ورنہ معاشرے میں عجیب قسم کی مطلق العنانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز اس مسئلے کو سمجھنے کیلئے ہمیں ذرا مگر دیکھنا ہو گا کہ عام تہذیبوں اور مذاہب نے عورت کو کیا مقام دیا تھا۔ اور اسلام نے اس بارے میں کیا حکم دیا۔ قدیم زمانے میں عورت کی حیثیت یہ تھی کہ اس کو جوئے میں بلا تکلف ہرا دیا جاتا، شراب کے چند گھونٹوں کیلئے بطور معاوضہ عورت کی خرید و فروخت ایک سہل ترین تدبیر تھی، بلکہ عورت اس عالم رنگ و بو میں ایک ایسی غلیظ چیز تھی، جسے بے محابا زندہ درگور کیا جاتا رہا۔ اس کو طفل نابالغ اور باندیوں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اسلام کے نظریات پر توجہ کیجئے، اسلام نے عورت کے مقام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حضورؐ کا ارشاد ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یا عورت میں حضرت عائشہؓ پر تہمت لگائی گئی تو ان کے دفاع کیلئے قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی۔ نیز اس عورت کا واقعہ مشہور ہے جس کی شکایت پر پوری سورت مجاہدہ نازل ہوئی، معصوم بچیوں کے قتل ناحق کو حرام قرار دیا گیا۔ ان کو عزت و احترام کے ساتھ قیمتی سرمائے کی طرح پردے اور حفاظت میں رکھنے کی تاکید کی گئی ان کو مرد کی زر خرید محکوم نہیں بلکہ مشیر و رفیقہ حیات اور وزیر کا درجہ دیا گیا یہ ہے عورت کی عزت، عظمت اسلام میں کہ خود خدائے کائنات ان کی معمولی گذارشات پر بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہیں اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام ہی نے صنف نازک کو خاک سے طاق پر پہنچا دیا۔ جب کہ اس صنف نازک کو دنیا کی قوموں نے بلند یوں سے پستیوں کی طرٹ دھکیل دیا تھا۔ بیوہ کے حق کو آج کوئی تسلیم کرنے

کو تیار نہیں بلکہ بعض قومیں بیوگی کو نحوست تصور کرتی ہیں اسلام نے بیوہ کے ساتھ رکاح کو پسندیدہ قرار دیا حضورؐ کی تمام ازدواجی مطہرات بیوہ تھیں، سوائے ایک کے اسلام نے عورتوں کے ساتھ ایسا مشفقانہ برتاؤ کیا، ان کو اس منزل پر لا بٹھایا جس کی نظیر نہیں اسلام کی چند اقدار کو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے اجاڑی طور پیش کیا گیا اور اس کے ضمن میں کچھ جزئیات بھی آپ کے سامنے آئیں یہ اقدار ہر زمانے میں رہیں اور رہتی آئیں ہیں۔ آج کل بھی ملک کا وجود ہے لیکن ذرا کم۔ اسی وجہ سے آج کی دنیا بے چین ہے، پوری انسانیت آج اطمینان اور سکون کی تلاشی ہے سمجھ کیلئے سرگرداں اور حیران دہشت ہے کبھی اس مقصد کے حصول کیلئے بین الاقوامی ملکی اور ملی سطحوں پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کہیں کونسلیں بنائی جا رہی ہیں اور کہیں مشاورتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں اتنا عرض کرنے لگی جرات کرتا ہوں کہ مسائل نہ کانفرنسوں سے حل ہوں گے۔ نہ ظاہری معاہدوں سے بات بنے گی۔ نہ آپسی مشاورتوں سے کوئی نتیجہ برآمد ہو گا۔ بلکہ آگے دنیا کو اسن دچین اور سکون کی ضرورت ہے گورے اور کالے کے اختلاف کو حل کرنا ہے ملکی اور غیر ملکی نزاع کو رفع کرنے ہے ذات پات، چھوت، چھپات کے فرق کو مٹانا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور یہ نسخہ کوئی نیا نہیں بلکہ آزمودہ اور تجرب ہے اور اس کے سوا دوسرا کوئی سانسہ بھی نہیں کہ ان اسلامی اقدار کو اپنی اصلی صورت اور طرز کے ساتھ غام کیا جائے اور ان کو اپنایا جائے یہ اب سے ہزار سال پہلے کے حالات کا آپ اندازہ لگائیں جب معاملات کبھی محدود تھے۔ مواہلات بھی محدود، تجارت بھی محدود، ہر خطہ اور ہر بستی کی اپنی ایک الگ دنیا تھی اس ماحول میں جب ان اقدار کو اپنایا گیا تو دنیا نے دیکھ لیا اور ہم، آپ، سب جاتے ہیں

۱۔ اس مسئلے پر تفصیل کے لئے راقم کے کتبچہ "اذانِ بلال" کو دیکھیے جس کا اکثر حصہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔"

کہ پوری دنیا نے اطمینان کا سانس لیا، اور امن و چین کی زندگی نصیب ہوئی آج جبکہ مشرق و مغرب کا راستہ قریب سے قریب تر ہو چکا ہے ہزاروں مہینوں کی مسافت طے کرنے کیلئے چند منٹ یا گھنٹے صرف ہوتے ہیں پوری دنیا مثل ایک گھر کے ہو گئی ہے ایسے حالات میں ان اقدار کو زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہونے کی حاجت ہے تاکہ پوری دنیا اطمینان اور آئینہ کا گہوارہ بن جائے لیکن شرط یہ ہے کہ ان اقدار کو انکی اصلی حالات پر بغیر کسی فرسیم اور تغیر و تبدل کے اپنایا جائے کیوں کہ یہ خود ہی کامل اور مکمل ہیں۔ اسلام کی وہ اضافی اقدار ہیں جن میں کسی مذہب فرقتے یا قوم کا اختلاف تقریباً نہیں ہے نہ ہی ان میں اجتہاد و تجدید کی ضرورت ہے اور نہ ہی قدامت و تجدید کا سوال ہے، ان امور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے سلسلے میں حسب ذیل صورتیں اختیار کی جاسکتی ہیں۔

(۱) مدرسوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں اخلاقی تعلیم کو رائج کرانے کی کوششیں کی جائیں۔

(۲) ہندوستان اور کشمیر میں تعلیم بالغان (Adult Education) کا پروگرام چل رہا ہے۔ اس میں بھی اس تعلیم کا انتظام کر دیا جائے۔

(۳) ذرائع ابلاغ اور نشر و اشاعت میں ان چیزوں کو موثر اور مثبت پیرائے میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ (۴) سرکاری و غیر سرکاری تمام تعلیمی اداروں میں ہر مذہب کے طلباء کیلئے ان کے مذہب کے مطابق ایک ایک مستند و معتبر عالم کا تقرر کیا جائے جو ان کو مذہبی طور پر بھی ان کی جانب مائل کرے (۵) ہر قصبہ یا محلے میں ایک ایک انجمن یا کمیٹی قائم ہو جس میں وہاں کے علماء اور حکماء کے علاوہ مقامی ذمہ داران کو شامل کیا جائے تاکہ ان امور کے نفاذ میں دشواری نہ ہو۔ اور ان کمیٹیوں یا انجمنوں کی ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر ایک مرکز بیت ہو جو کہ کم از کم ہر ماہ ان انجمنوں اور عام محاضروں کے عملی کام کا جائزہ لیا کرے۔ (آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ (آمین)

قسط ۲

مولانا حفص الرحمن قاسمی

حسد اور اسکے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں

ماہرین کا خیال ہے کہ حسد کے آثار بچپن سے ہی رونما ہوتے ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ بھی نشوونما پاتے رہتے ہیں اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسی والدین کا اہم کردار ہوتا ہے اگر والدین نیک و صالح اور تعلیم یافتہ ہوں، خویش و بیگانوں میں محبت و الفت اور بغض و حسد سے نفرت و عداوت رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں ان میں خیر غالب اور شر مغلوب ہوتا ہے کیوں کہ ان کے والدین ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں۔ انہیں بچپن ہی سے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ اکرام و تعظیم کا معاملہ کریں۔ چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئیں دوسروں کا اگر بھلا نہ کر سکیں تو بھلا ضرور چائیں۔ اور اگر کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو فوراً ان سے معافی کے طلبگار ہوں اور اگر خود انہیں کسی سے شکایت ہو تو عفو و درگزر سے کام لیں وغیرہ وغیرہ پہلی اسلام کی تعلیم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

”احب لاخیک ما تحب لنفسک، وعامل الناس بما تحب ان يعاملوک“
 بہ، یعنی جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کیلئے پسند کرو، اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جس کے تم اپنے لئے ان سے خواہاں ہو۔ یہ وہ نسخہ کیمیا و آسمانی علاج ہے جو نہ صرف یہ کہ نام خرابیوں اور برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے بلکہ ایک دوسرے کیلئے دلوں میں وسعت و محبت و ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے جس سے

ایسا صالح و سقراط معاشرہ وجود میں آتا ہے جسکی زبانیں گرچہ مختلف و متعدد ہوتی ہیں لیکن ان کی آواز ایک اور صرت ایک ہی ہوتی ہے وہ ہے "راہ کھو، نہ چاہو اور نہ دیکھو اس کے عکس اگر والد خود حسد کے مرض میں مبتلا ہوں تو اولاد "الولد سقلا بیہ" کے مطابق "کریا و نیم چڑھا کا صحیح مصداق ہوتی ہے ان میں برے عادات و خصلتیں پروان چڑھتے ہیں بغض و حسد کو فروغ ملتا ہے اس لئے وہ اپنی ساری انرجی و توانائی مثبت راہ کے بجائے منفی راستوں میں صرف کرتی ہے حتیٰ کہ وہ سورظنی، سب و شتم اور فقرے بازی جیسے حرکات شنیعہ بھی کر لیں کہ جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ الخ: مسلمان وہ شخص ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی گزند نہ پہونچے (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جاره و من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکوم ضیفہ و من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا و لیصمت" جس کو حق تعالیٰ اور قیامت کے دن پرایکان ہو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچائے، یہاں کی خاطر مدارات کرے اور بری بات منہ سے نہ نکالے بلکہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "ای عائشہ ان شرا الناس منزلة عند اللہ من ترکہ او ودعہ الناس اتقاء ذحشہ" اے عائشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی سب سے برا ہے جسکی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس کو کچھ نہ کہیں اور برائیوں پر خاموش رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث الخ "بدگمانی کرئیے

بجو، کیوں کہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹ ہے اس زمانہ میں یہ مرض بہت عام ہو گیا ہے ساری خرابی و بیماری اسی بدظنی سے پھیل رہی ہے حتیٰ کہ مدارس و خانقاہیں جیسی خالص اسلامی جگہیں بھی اس مرض سے محفوظ نہیں ہیں۔ الامان المحفیظ۔

حسد کی ممانعت | مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو

گئی کہ حسد شیطان کا نہ صرف ہتھیار ہے بلکہ اسکی مرغوب غذا ہے جسکے ذریعہ وہ انسانی شکار کرتا ہے مگر کتنا انسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اسی ہتھیار و غذا کا استعمال خود اپنے لئے اور اپنے بھائیوں کیلئے کرتے ہیں، جس سے مکرار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "ایاکم والحسد" تم حسد کے مرض سے بچو اس لئے کہ فان الحسد یا کل الحنات کہاتا کل النار الحطب "حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ایاکم والظن فان الظن کذب الحدیث، ولا تجسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا" تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیوں کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے تم کسی کی کمزوریوں کے ٹوہ میں بھی نہ رہا کرو اور جاسوں کی طرح بازدارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی بے جا حوس کرو، آپس میں حسد کرو اور نہ بغض و کینہ رکھو اور حق تھالے کے بندے و بھائی بھائی ہو جاؤ۔

ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "دب الیکم داء الامم قبلکم، الحسد والبغضاء والبغضة" ہی الحالقة، لا اقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدین "تم سے پہلی... امتوں کی ایک بیماری

تم لوگوں میں منتقل ہو گئی ہے وہ بیماری حسد اور بغض ہے یہ بیماری دین کو تباہ کر دیتی ہے یعنی حسد سے ایسے اقوال و افعال سرزد ہوتے ہیں جو اس کے دین کو تباہ کر نیکا سبب بن جاتے ہیں۔

صحیحین میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لا تبغضوا ولا تناسدوا ولا تدابروا ولا توادوا کو فوا عباد اللہ اخوانا، ولا یحل لمسلم ان یمجر اخاه فوق ثلاث لیال یمتقن فی عرض هذا و یعرض هذا و یمجرهما الذی یمد بالاسلام" تم آپس میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد مت رکھو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر خدا خواستہ کسی مسلمان بھائی سے شکر رنجی ہو جائے تو تین روز سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ جب کسی جگہ آنا سامنا ہو جائے سلام و ملاقات کا موقع ہو تو ایک اپنا منہ دھڑ پھیر لے دوسرا اپنا منہ دوسری طرف پھیر لے اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام و ملاقات میں پہل کرے۔

ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "کاد الفقر ان یکون کفرا و کاد الحسد ان یغلب القدر"

اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا: "اخوف ما اخاف علی امتی ان یکثر فیہم المال فیتحاسدوا و یقتتلوا" میں اپنی امت کیلئے سب سے زیادہ خطرناک چیز مال و دولت کو سمجھتا ہوں اسلئے کہ اگر ان میں اسکی فراوانی دہشت ہو گئی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض و حسد کرنے لگیں گے۔ اور پھر مرنے مارنے کیلئے تیار ہو جائیں گے۔

ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا معشر من آمن بلسانہ ولم یدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا ولا تتبعوا عوراتہم فان من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورته، ومن یتبع اللہ عورته یفضحه فی بیتہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: "ایاکم وسوء ذات البین فانہا الحالقة۔" امام ترمذی "اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "سوء ذات البین" بغض و حسد کو کہتے ہیں اور "الحالقة" کے معنی ہیں دین کو فضاخ کر دینے والی چیز گویا سوء ذات البین سے دین و دنیا دونوں کا بڑا غرق ہو جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "ان لنعم اللہ اعداء، فقیل من ہم، فقال: الذین یحسدون علی ما آتاهم اللہ من فضله" کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی نعمت و فضیلت جسکو محض اپنے فضل و کرم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے دیکھ کر جلتے ہیں۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوم حساب سے ایک سال قبل ہی جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ جنہیں ایک حامد بھی ہوگا جو مرت حسد کی بنا پر اس سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انعرف ہذہ الدیار فقلت: ما عرفنی بہا و باہلہا، ہذہ دیار قوم اہلکم اللہ البغی والحسد" کیا تم اس جگہ سے واقف ہو، راوی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا جگہ ہے اور یہاں کون لوگ آباد تھے۔ ارشاد ہوا یہ وہ جگہ ہے جس کے باشندے بغض و حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضورؐ نے ارشاد فرمایا "تفتح ابواب الجنۃ یوم الاثنين و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشترک باللہ شیئاً الا رجلاً کانت بینه و بین اخیه شحنا" فیقال: انظروا ہدین یصطلحا" دو شنبہ اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر شرک کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت کی جاتی ہے مگر اس شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی جو اپنے بھائی سے دشمنی و حسد رکھتا ہو، پھر فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔

بہ ممانعت

احسد سے ممانعت کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت پر نکتہ چینی کرتا ہے جو بالشر یہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے خود اسے اس نعمت سے محروم رکھ کر اس کے ساتھ مانا انصافی کی ہے کیوں کہ وہ دوسرا شخص اس کے خیال کے مطابق خود اس کے مقابلے اس نعمت کا اہل نہ تھا۔ گویا وہ شخص جو اس نعمت، خوبی یا فضیلت سے بہرہ ور ہے اسے اور اس شخص کے مقابلے میں حاسد خود زیادہ اہل، لائق اور ہنرمند ہے۔ خود باللہ ظالم ہے کہ اس نے مستحق نعمت کے مقابلے میں ایک غیر مستحق کو انعام و اکرام سے نواز دیا دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے ناراض گی کا اظہار کرتا ہے جس بظلمت نے اپنے دوسرے بندوں پر فرمائی ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "الحامد عدو نمتی، متسخط لمقضائی غیر راض بقسمتی الی قسمتی بین عبادی محاسد ہی نعمت کا دشمن اور میرے فیصلہ کا منکر ہے نیز میری اس تقسیم پر جو میں نے اپنے بندوں سرکاری ہے چراغ پا دینا لاں ہے ظاہر ہے کہ ایک عبد، بندے اور غلام کا یہ منصب اس ہے کہ وہ اپنے آقا کی تقسیم پر اعتراض کا خیال بھی دل میں لائے۔

سد کے اثرات و نتائج

احسد در حقیقت ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ جیسا کہ

بیان کیا گیا کہ حسد، غور، تکبر، باہمی عداوت اور خباثت نفس سے پیدا ہوتا ہے نیز سری بہت سی اخلاقی بیماریوں کے پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔

فرازدی نقصان

احسد سے پیدا ہونے والی برائیوں اور اس کے مہلک اثرات پر اگر ہم ذرا گہری نظر ڈالیں تو غالباً یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ حاسد

ماں خدا سے بغاوت کرنے کے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ایک باغی کی سزا جو ہوتی وہ ہم سب جانتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی سزا تو حاسد کو یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے مالک نظر کو ہم سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں رسوائی و ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور

عاقبت میں سزائے جہنم ہے۔
 ایک حاسد شخص اپنے محبوب کو جس سے حسد کرتا ہے نقصان پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے
 لیکن خود اپنے کو فرد نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس کے اپنے نفس
 میں ایک آگ سی لگی رہتی ہے جو ہمہ وقت جسم و جان کو جلاتی رہتی
 ہے اسکی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں وہ قانون خداوندی "و یابی اللہ الا ان
 یتیم نورہ" کے پیش نظر پوری نہیں ہو پاتیں اور محسوس می کا غم اسے کھائے جاتا
 ہے اور وہ ہمہ وقت ایک سرگردانی کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے قناعت و آرام
 کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت خلش اور دنیاوی کوفت میں مبتلا رہتا ہے
 اسی کی تصویر کھینچے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

اصبر علی مضض الہمو ۛ دفان صبرک قاتلہ
 المنارتا کل بعضہا ان لم تجد ماتا کلمہ

حاسد کو ایک دم ہیں راحت جہاں میں ۛ رنج حسد ہے، جان ہے جہنم کہ جان میں
 کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اسکی ساری کوششیں بلکہ سازشیں خود
 کو نقصان پہنچانیکی بیکار جاتی ہیں تو اس پر وہ جادو، ٹوٹکے اور منفتر کرانے پر اتر
 آتا ہے جسکا ارتکاب بالآخر کفر کا سبب بن جاتا ہے اور اسکی تمام نیکیاں آخرت کے
 نقطہ نظر سے رائیگاں بیکار اور ضائع ہو جاتی ہیں۔

اجتماعی نقصان | حسد کا یہ فساد خود حاسد کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں
 رہتا بلکہ حاسد اپنے آپکو منعم علیہ کے مقابلے میں اسی نعمت
 کا زیادہ مستحق سمجھ کر اپنے اور افعال کے ذریعہ معاشرہ میں اختلال پیدا کرنے کا سبب
 بن جاتا ہے اسکی زبان شکوہ و شکایت کی زبان بن جاتی ہے اسکی ظاہری ادب باطنی
 قوتیں اور صلاحیتیں صحیح عمل سے معطل ہو کر غلط عمل میں لگ جاتی ہیں اور دوسروں
 کا ذہن اسکی باتوں سے بجا طور پر متاثر ہوتا ہے جس کا بالآخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ معاشرہ

سے باہمی کربان اخلاق مٹا جاتا ہے باہمی اخوت اور اداری، ہمدردی اور جہنم یوشی ختم ہونے لگتی ہے۔ اور معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے باہمی کینہ، بغض و حسد رکھنے کے سبب بچھو کی خاصیت اختیار کر لیتے ہیں کہ موقع ملے تو ڈنک ماریں اور نقصان پہنچائیں ایسا معاشرہ نلاح سے بے بہرہ اور امن و سکون اور محبت و سلامتی سے ناکشنا ہو جاتا ہے جس کے سبب ایک اچھا معاشرہ جو کبھی کبھی باغ و بہار اور بہشتی صفتی اور مسکراتی کلیوں کا گلزار تھا وہ بغض و عداوت، رکشی و ریشہ دانیوں کا شکار ہو کر انسانی معاشرہ کہلانے کا بھی مستحق نہیں رہتا، جسکی بہترین منظر کشی قرآن کریم کی اس آیت ”تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقَتُلُوهُمْ شَتًى، ذَالِكُمْ بَأْسُهُمْ تَوَمَّ لَا يَعْقِلُونَ“ میں کی گئی ہے

شریعت نے اسی واسطے ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیا ہے اور ہر پہلو سے اسکی نرابی کو بتلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی اس اسانت سوز نہلک مرض سے بچنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی مدد حسن سلوک لغت و محبت کی دولت سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔



پانچویں قسط

بسم الرحمن الرحیم

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

(مولانا اطہر حسین قاسمی بستوی)

باب چہارم تحقیقی جائزہ

علوم عقلیہ کی عظمت تمام عالم اسلام پر پانچویں صدی ہجری کے بعد ہی سے چھائی ہوئی ہے اس کے سر تا پا محقول و مدلل اور محکم و مبرن ہونے پر عام طور پر اتفاق رہا ہے اس کے بارے میں درسی و علمی حلقوں میں جس قدر غالبانہ اور مبالغہ آمیز عقیدت قائم رہی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو ان علوم سے نا آشنا ہو اس کو دیگر علوم و کمالات سے منصف ہونے کے باوجود جاہل اور احمق سمجھا جاتا رہا ہے اور عرصہ تک ہندستان میں ان کو دانشمندی اور ان کی کتابوں کو کتب دانشمندی کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے اس غلو اور عقیدت کے خلاف رد و عمل بھی قدرتی امر ہے اور ناممکن ہے کہ اہل حق اور ارباب بصیرت علماء و مفکرین ان کا نوٹس نہ لیں اس لئے آئینہ اوراق میں ہم ان علوم کا تحقیقی طور پر تحلیل و تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اب انشاء اللہ ان کے بارے میں کوئی معتدل رائے قائم کی جائے گی اور ان کو ان کا صحیح حق اور صحیح مقام دیا جائے گا۔ لیجئے پہلے منطق کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیے۔

منطق

منطق سے دماغی ورزش ہوتی ہے | منطق ایک طرح کی ذہنی ورزش اور دماغی

ریاضت ہے اس سے تشحیذِ ذہن کا کام لیا جاسکتا ہے اگر اس کو اسی حد تک رکھا جائے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں!

وَإِيضًا فَإِنَّ الْمُنْظَرَ فِي الْعُلُومِ
الذَّاقِيَّةُ يُفْتَقِرُ إِلَيْهَا هُنَّ
وَيُذَرِّ بِهِنَّ بِهِنَّ وَيُقَوِّيَنَّ عَلَى الْعِلْمِ
فَيَصِيرُ مِثْلَ كَثْرَةِ السَّرْمِيِّ
بِالنَّشَابِ وَدُرُكُوبِ الْخَيْلِ تَعِينُ
قُوَّةَ السَّرْمِيِّ وَالسَّرْكَوْبِ وَارْتِ
لَمْ يَكُنْ ذَا الْبَلَدِ وَفَتْ قَتَالِ
وَهَذَا مَقْصِدٌ حَسَنٌ

نیز علوم و قیقہ میں غور مطالعہ ذہن سے
کھلتا ہے اور اس کی مشق ہوتی ہے اور
علم کی طاقت حاصل ہوتی ہے جس طرح
سے تیر اندازی اور شہسوار کی مشق سے
فشانہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور گھوڑے کی
سواری آسان ہو جاتی ہے اور لوگ جنگ
سے پہلے بھی ان چیزوں کی مشق کرتے
ہیں، یہ ایک اچھا مقصد ہے۔

(الرد علی المنطقیین ص ۳۵۵)

بعض لوگوں کی ذہنی ساخت اور افتاد طبع اسی
واقع ہوتی ہے کہ ان کو مقدمات کا عالمیہ و منطقیہ
کے بغیر تشفی نہیں ہوتی، ان کو اس سے فائدہ پہنچتا

منطقی طریقہ بعضوں کیلئے
نفع بخش ہے

ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم و یقین ان طریقوں پر منحصر ہے بلکہ وہ ایک دماغی
کیفیت ہوتی ہے جو خاص ماحول و تربیت اور نفسانی حالات کی وجہ سے بن جاتی
ہے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ طریقہ استدلال جس قدر دقیق اور خفی ہوتا
ہے اور اس کے مقدمات جتنے کثیر اور طویل ہوتے ہیں اسی قدر ان کے
لئے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں اس لئے کہ انہیں باریک امور میں طویل غور و فکر
کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے جب کوئی بات یا دلیل قلیل المقدمات ہوتی

ہے یا بہت واضح اور جلی ہوتی ہے تو ان کو اس سے خوشی اور تسکین نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے مقابلہ میں کلامی اور منطقی طریقہ استدلال کو استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں اس لئے نہیں کہ مطلوب کا علم اس پر موقوف ہے بلکہ اس لئے کہ یہ اس کے حال کے مناسب ہے کیوں کہ اس طرح کے لوگوں کو جب ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو عوام کو معلوم ہیں اور غیر ذہین لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی اور ان کو کوئی علمی امتیاز حاصل نہیں ہوا وہ طبعی طور پر ایسے دقیق اور غامض مسائل کو جانتا چاہتے ہیں جو کثیر المقدمات ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیشک یہ راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے“

(الرد علی المنطقیین ص ۲۵۵)

منطق سے زبان و بیان میں
تسکلی ہو جاتی ہے

منطق سے اکثر اوقات یہ نقصان پہنچتا ہے کہ طبیعت کی جولانی اور زبان و خیالات کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لئے جو لوگ منطقیانہ اصول و قواعد کی پابندی کرتے ہیں ان میں ژد بیداری مشکل پسندی و اغلاق اور ایک طرح کی ذہنی کمی ہو جاتی ہے چنانچہ متاخرین کے متن اور پچھلے دور کی نصائی کتابیں اس کا واضح نمونہ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں :-

مسلمان اہل نظر و مناظرہ شروع سے اہل منطق پر کڑی تنقید کرتے رہے کہ اس سے اغفال کرنے والوں میں اکثر یہ عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ بے تکلف اظہار خیال نہیں کر سکتے ان کی زبان و قلم میں بندش اور رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے ذہن اپنا پورا کام نہیں کرتا اور زبان صاف

وَمَا زَالَ نَظَرُ الْمُسْلِمِينَ يُعْيِبُونَ
طَرِيقَ أَهْلِ الْمُنْطِقِ وَيُبَيِّنُونَ أَنَّهَا
مِنْ الْفِتْنَةِ وَالْكُفْرَةِ وَفُصُولُ الْحَقْلِ
وَعَجْزُ الْمُنْطِقِ وَيُبَيِّنُونَ أَنَّهَا إِلَى
إِسَاءَةِ الْمُنْطِقِ الْحَقْلِيِّ وَاللِّسَانِيِّ أَقْرَبُ
مِنْهَا إِلَى لَعْنَتَيْمِ ذَا الدَّوْلَةِ
(الرد علی المنطقیین ص ۱۹۱)

نہیں دیتی اور وہ اس بات کو واضح کرتے رہے کہ بجائے ذہن اور زبان کی ترقی و تقویت کے اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ اس نے ذہن اور زبان کو نقصان پہنچایا ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ رقمطراز ہیں:-

یہ قاعدہ ہے کہ جب عقول و تصورات میں وسعت ہوتی ہے تو عبارتوں میں پیدا ہوتی ہے اور عقول و تصورات میں تنگی ہوتی ہے تو عبارتوں میں بھی تنگی پیدا ہو جاتی ہے مومناغ تنگ اور تصورات محدود ہو جاتے ہیں۔ انسان ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ عقلی اور لسانی طور محبوبس ہے جیسے کہ منطق یونانی سے اشتغال کرنے والوں کو اکثر پیش آتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ اپنے علم و بیان میں بڑے تنگ امن اور اپنے تصور و تعبیر میں بڑے عاجز نظر آتے ہیں اسی لئے ان میں جوڑ کی ہوتا ہے جب وہ علوم میں تصرف کرتا ہے اور اہل منطق کا راستہ اختیار کرتا ہے تو طویل و تصنیق اور تکلف و مشقت کرنے لگتا ہے اور زیادہ سے

إِذَا تَسَعَّتِ الْعُقُولُ وَتَصَوَّرَا
تُحَارَ تَسَعَّتْ عِبَارَاتُهَا وَإِذَا ضَلَّتْ
الْعُقُولُ وَالتَّصَوُّرَاتُ بَقِيَ
صَاحِبُهَا كَأَنَّهُ مَحْبُوسٌ الْعَقْلُ
وَاللِّسَانُ كَمَا يُصِيبُ أَهْلَ الْمَنْطِقِ
الْيُونَانِي تَجِدُهُ مِنْ أَحْيَاقِ النَّاسِ
عَلَيَّاءَ وَبَيَّانًا وَعَجِزَهُمْ تَصَوُّرًا
وَتَعْبِيرًا وَلِهَذَا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ
ذَكِيًّا أَنْ تَصَرَّفَ فِي الْعُلُومِ وَ
سَلَّكَ مَسْلَكَ أَهْلِ الْمَنْطِقِ
طَوَّلَ وَضَيَّقَ وَتَكَفَّفَ وَتَعَسَّفَ
وَعَايَشَهُ بَيِّنَاتُ الْبَيِّنِ وَالْإِضَاحُ
الْوَاحِصُ مِنَ الْعَيِّ وَقَدْ يَوْقِعُهُ
ذَلِكَ فِي الْأَنْوَاعِ مِنَ السَّفْسَظَةِ
الَّتِي عَايَ اللَّهُ بِهَا مَنْ يَسْلُكُ
طَرِيقَهُ - (الرَّدُّ عَلَى الْمَنْطِقِيِّينَ ص ۱۶۷)

یہ یقیناً بعض اہل علم کے لیے گزرا ہے جو نا فہم و حکمت میں۔ باقی حاشیہ ص ۱۶۷

زیادہ اس کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معلوم چیز کو بیان اور ایک واضح چیز کو زیادہ واضح کر دے اور اس کا نتیجہ ہے کہ منطق کے اشتغال سے بعض اوقات وہ سفسطہ اور حقائقِ اشیاء کے انکار کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے پر چلاتا ہے۔

منطقی حدود و تعریفات نہ پورے طور پر جامع و مانع ہوتی ہیں نہ نئی طور پر مکمل، ان میں طویل بڑبیچ، پر تکلف اور مرعوب کن

منطق و مانعی تکان اور کثرت
ہذیان کا سبب ہے

باتیں ہو جاتی ہیں، جن کا اثر اضافت و قس، و مانعی تکان اور کثرت ہذیان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات گمراہی، جہالتِ آفرینی اور نفاق تک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں :-

ابنہاک رکھے اور ان علوم میں درجہ امامت تک پہنچنے کے باوجود بڑے شگفتہ قلم، خوش تحریر اور ادیب واقع ہوئے مثلاً ابن سینا جس کا قصیدہ عروبیت کا عمدہ نمونہ اور حسن کی تحریر میں اہل منطق و فلسفہ کے برغلاتِ حلاوت و بلاغت پائی جاتی ہے تو یہ درحقیقت اس کے اسلامی و عربی ادب و تربیکہ پر سے اشتغال کا فیض اور مسلمانوں کے علوم و ادب سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ اپنے بیشتروں کے راستہ پر چلتا اور مسلمانوں کے علوم و ادب سے اعراض کرتا تو اس کی عقل و زبان بھی ان ہی کی طرح کوتاہ اور قاصر نظر آتی۔

(الرد علی المنطقیین ص ۱۹۹)

وَصَارُوا يُعْظَمُونَ أَمْرًا حُدُودَ
وَبَيْدَهُ عَوْنُ أَتَمِّهِمْ هُمُ الْمُحَقِّقُونَ
لِذَلِكَ وَأَنَّ مَا بَيَدُ كَرَّةٍ غَيْرُهُمْ
مِنَ الْحُدُودِ أَتَمَّهَا لِقَطِئَةٍ
لَا تُفِيدُ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَةِ وَالْحَقِيقَةِ
بِخِلَافِ حُدُودِهِمْ وَيُسْكَلُونَ
النَّطْرُقَ الْمَصْعَبَةَ الطَّوِيلَةَ وَ
الْعِبَارَاتِ الْمُتَكَلِّفَةِ الْهَائِلَةَ
وَلَيْسَ لِدَيْكَ قَائِدَةٌ إِلَّا
تَضِيْعُ الزَّمَانِ وَاتَّعَابُ الْأَذْهَانِ
وَكَثْرَةُ الْهَدْيَانِ وَدَعْوَى
التَّحْقِيقِ بِالدَّكْدَبِ وَالْيَهْتَانِ
وَسُغْلُ النَّفْسِ بِمَا لَا يَنْفَعُهَا
بَلْ تَدْمِصُهَا عَمَّا لَا بُدَّ لَهَا
مِنْهُ وَاثْبَاتُ الْجَهْلِ السَّيِّئِ
هُوَ أَصْلُ التَّفَاقُ فِي الْقُلُوبِ وَإِنْ
إِلَّا عَوَاثِقُ أَصْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالتَّحْقِيقِ
الرَّازِدُ عَلَى الْمُنَظِّقِينَ ص ۱۳۱

اپنی منطق حدود منطقہ کی اہمیت میں
بڑا سبب بنا کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ
وہ فن کے محقق ہیں اور یہ کہ ان کے علاوہ
دوسرے علماء جو حدود بیان کرتے ہیں
وہ لغوی ہوتی ہیں، اور حقیقت دماہیت
کو پورے طور پر بیان نہیں کرتیں۔
بجائے ان کے حدود کے حالانکہ یہ اہل
منطق بڑے دستاورد اور طویل راستے
اختیار کرتے ہیں اور بڑی پر تکلف
اور مرعوب کرنے والی عبارتیں استعمال
کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے
افساد وقت دماغی زمان، کثرت
ہذیان اور دعویٰ تحقیق و دلائل زنی کے
اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگوں کو ایسی
پتیزوں میں مشغول کرتے ہیں جو کچھ مفید
نہیں بلکہ بعض اوقات گمراہی اور جہالت
آفرینی کے سوا جو قلوب کے اتفاق کا ذریعہ
ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اگرچہ ان کا
دعویٰ ہے کہ یہ معرفت اور تحقیق کی بنیاد

منطق کے بارے میں ایک غلو شروع ہے
چلا آ رہا ہے کہ جس طرح اس کے اصول و
قواعد کو معقولات میں فیہلہ کن اور حکم تسلیم

منطق دینی و الہی حقائق کے
بارے میں بے بس ہے

کیا جاتا ہے اسی طرح دین و الہی حقائق کے بارے میں بھی اس سے بے تکلف کام

لیا جاتا ہے اور اس کے فیصلہ کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر منطق کو ایک میزان و ترازو کا بھی درجہ دیدیا جائے تو اس کا کام اور اس کا دائرہ عمل بہر حال محدود ہی رہے گا، اس پر حقائقِ دینیہ کو تو لانا ایسا ہی ہوگا جیسے لکڑی، سیسہ اور پتھر کو لے کر ترازو پر سونے چاندی اور جواہرات کو تولایا جائے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں :-

”اتنی بات مسلم ہے کہ لکڑی اور سیسہ اور پتھر کو تولنے کیلئے جو ترازو بنائے گئے ہیں ان پر سونے چاندی کو نہیں تولایا جاسکتا۔ نبوت کا معاملہ اور انبیاء علیہم السلام جن حقائق کو لے کر آتے ہیں وہ علوم میں اس سے کہیں زیادہ رفیع اور نازک ہیں جتنا کہ سونا مالیات میں ہے تمہاری منطق اس کیلئے میزان نہیں بن سکتی اس لئے کہ اس میزان میں جہل و ظلم دونوں جمع ہیں یا تو وہ ان کے وزن و درجہ سے واقف نہیں اور ان کو وزن کرنے کی اور ان کی حیثیت بیان کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں لہذا جاہل ہے یا وہ حق کا انکار کرتی ہے اور اس کو قبول نہیں کرتی لہذا ظالم ہے حالانکہ علم نبوت حق ہے جس کا طبائع انسانی کے پاس کوئی بدل نہیں اور نہ ان علوم سے کسی کو استغناء ہے بلکہ اسی پر نوع انسان کی سعادت منحصر ہے۔ (نقض المنطق ص ۱۶۷)

اس موقع پر نامناسب نہ ہوگا کہ نویں صدی کے ایک دوسرے سلیم الطبع اور نقاد عالم ابن خلدون کا ایک اقتباس پیش کر دیا جائے جو بالکل اسی معنی و مفہوم کو ادا کرتا ہے، وہ عقل کے محدود ہونے اور اس کے حقائقِ دینیہ و غیبیہ کا احاطہ کرنے سے قاصر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

”عقل ایک صحیح ترازو ہے اس کے فیصلے یقینی ہیں جن میں کوئی جھوٹ نہیں لیکن تم اس ترازو میں امور توحید، امور آخرت نبوت، صفات الہی اور وہ تمام امور و حقائق جو مادی و عقلی ہیں تول نہیں سکتے، یہ

یہ لامحالہ حاصل ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی جو سونے کا وزن کرنے کیلئے تھی اس کو اس ترازو میں پہلوؤں کو وزن کرنے کا شوق ہوا جو ناممکن ہے اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حرف نہیں آتا لیکن اس کی گنجائش کی ایک حد ہے اسی طرح کے عمل کا بھی ایک دائرہ ہے جس سے باہر وہ قدم نہیں نہیں نکال سکتی، وہ الٹرا اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی اس لئے کہ وہ اس کے وجود کا ایک ذرہ ہے۔

امقدمہ ابن خلدون ص ۴۴

منطق علوم عقلیہ کی میزان نہیں | منطق منطق کو علوم عقلیہ کی میزان قرار دیتے ہیں اور اسی پر استدلال و استنتاج اور

علم و یقین کو موقوف سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے یہ کیوں کہ دنیا کی قومیں اس کی وضع و ایجاد سے پہلے بھی حقائق اشیاء کو جانتی اور سمجھتی تھیں اور اس کی وضع و ایجاد کے بعد بھی بہت سی قومیں اس کو سیکھے بغیر حقائق اشیاء کا ادراک کر لیتی ہیں اس لئے اسی علوم پر علم و یقین اور ادراک و واقفیت کو موقوف سمجھنا درست نہیں۔ علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں:-

"یہ لوگ کہتے ہیں کہ منطق علوم عقلیہ کی میزان ہے اور اس کی رعایت ذہن کو ذکری غلطی سے بچا لیتی ہے جیسے فن عروض شعر کیلئے اور نحو و صرف عربی کے مفرد و مرکب الفاظ کیلئے میزان کا درجہ رکھتے ہیں اور جس طرح آلات ہئیت اوقات کیلئے میزان ہیں لیکن واقعہ یہ نہیں ہے کیونکہ عقلی علوم ان اسباب ادراک کے ذریعہ حاصل کئے جاسکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی فطرت میں ودیعت کئے ہیں، ان کا علم کسی شخص معین کر وضع کئے ہوئے میزان پر موقوف نہیں اور جس طرح عربیت میں تقلید کے بغیر چارہ نہیں کیوں کہ وہ ایک قوم کی عادت ہے جو صرف سماع سے

معلوم کیجا سکتی ہے اور ان کے قوانین کا ذریعہ علم صرف استقراء ہے اسی طرح عقلیات میں تقلید نہیں چلتی اور اسی طرح کیل، وزن، عدد و شمار اور زراعت وغیرہ میں پیالوں سے استغناء نہیں۔

یونانی منطق کی وضع دایجاد سے پہلے بھی دنیا کی قومیں حقائق اشیاء کو جانتی تھیں اور اسکی وضع دایجاد کے بعد بھی اکثر قومیں منطق کی مدد کے بغیر حقائق اشیاء کو جانتی اور سمجھتی ہیں بلکہ تمام دنیا کی قومیں اور ان کے اکثر عقلاء و ارسطو کے ان اصول و قواعد کو سیکھے بغیر حقائق کو سمجھتے ہیں حتیٰ کہ یہ لوگ بھی اگر اپنی حالت پر غور کریں تو انکو محسوس ہوگا کہ ان کے نفوس کو اس وضعی فن کے بغیر حقائق کا علم حاصل ہو جاتا ہے

(الترغی علی المطلقین ص ۲۴)

منطق کا فکری غلطی سے بچانا صحیح نہیں | منطقی منطق کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ فکری

غلطی سے بچاتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس نے انہیں الہیات میں گمراہی سے کیوں نہیں بچایا اور وہ اس کو سیکھنے کے باوجود کیسے بھٹک گئے۔ محمد الف ثانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہند رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:-

”علم منطق ایک آلہ کے طور پر ہے اور اس کے متعلق لوگوں نے کہا ہے کہ وہ غلطی سے حفاظت کرنے والا ہے لیکن حجب وہ ان کے کام نہیں آیا اور مقصد اعلیٰ میں ان کو غلطی اور خطار سے نہیں نکالا تو دوسروں کے کیا کام آئے گا اور غلطی سے کس طرح نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ یعنی اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو گم نہ فرما بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما بیشک آپ بڑے بخشنے والے ہیں۔

(مکتوب مجلد سوم بنام خواجہ ابوالیم قبادیانی) باقی آئندہ

حضرت مولانا محمد عثمان صاحب فاضل مہتمم دارالعلوم دیوبند کا سانحہ ارتحال

زیر نظر سالہ کتابت کے مراحل سے گذر کر پریس میں جانے ہی والا تھا کہ اچانک حضرت مولانا محمد عثمان صاحب تبیسہ حضرت شیخ الہند فاضل مہتمم دارالعلوم دیوبند کا سانحہ انتقال پیش آگیا۔ اس لئے مجلات تمام یہ چند سطور لکھ کر اس شمارہ میں شامل کی جا رہی ہیں آئندہ کسی شمارہ میں انشاء اللہ مرحوم و مغفور کے مفصل اور ضروری سوانح حیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔

مفت مولانا شیخ الہند کے نواسہ، شہر دیوبند کے مہر دل عزیز اور محبوب لیڈر اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم وابستگان میں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے، حق گوئی اور بیباکی میں تو اپنی مثال نہیں رکھتے تھے جو بات ہوتی تھی صاحب معاملہ کے منہ پر نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دیتے بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حق کہنے میں تو جری ہوتے ہیں لیکن اپنے خلاف حق سننے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ مگر مولانا مرحوم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جس طرح حق کہتے تھے بالکل اسی طرح سے پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنے خلاف سننے کیلئے بھی تیار رہتے تھے اس طرح کے لوگ اب کہاں سے تلاش کئے جائیں۔

مولانا مرحوم کو اچھڑ چار پانچ ماہ سے ضعف قلب کی شکایت ہو گئی تھی ذیابیطیس کا عارضہ تو پُرانا تھا ہی۔ ان دنوں مرضوں نے انہیں دو تین ماہ کے اندر بالکل نڈھال کر دیا تھا لیکن تحمل اور برداشت کی فطری صلاحیت کی بناء پر ہمیشہ ہشاش بشاش رہنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انتہائی ضعیف کجالات میں بھی مدرسہ آتے رہتے تھے چنانچہ ۱۶ شعبان کو جس دن پانچ پیش آیا حسب معمول مدرسہ تشریف لائے اور اپنے دفتر میں کچھ دیر بیٹھے لیکن تکلیف زیادہ تھی اس لئے بیچپنی

کی حالت میں کبھی لیٹ جاتے اور کبھی کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، مولانا کا یہ حال دیکھ کر ان سے کہا گیا کہ آپ گھر چلے جائیں لیکن اس کیلئے تیار نہیں ہو رہے تھے بدقت تمام انکی مرضی کے بغیر رکشا منگو کر ان کے ایک عزیز کے ذریعہ انہیں گھر روانہ کر دیا گیا۔ گھر پہنچتے ہی ڈاکٹر بلائے گئے، ڈاکٹروں نے یہ حالت دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا اور انہیں تسخیر چڑھانا تجویز کیا مگر ابھی اس کا انتظام ہو ہی رہا تھا کہ مولانا مرحوم کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور تین بار کلمہ پڑھا اور روح نقص سے پر واز کر گئی بجلی کی طرح یہ خبر دارالعلوم اور پورے شہر میں پھیل گئی۔ جو کبھی اس خبر کو سنتا ایک لمحہ کے لئے سناٹے میں آ جاتا۔ دارالعلوم میں اسی وقت کلمہ طیبہ کے ختم کا انتظام کیا گیا، جس میں تمام طلبہ کارکنان اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ شریک ہوئے کلمہ طیبہ کے ورد اور دعائے مغفرت کے بعد حضرت مولانا وحید الزماں صاحب معاون ہستم دارالعلوم دیوبند نے مولانا مرحوم کے احوال و سوانح پر روشنی ڈالی اور مولانا مرحوم کے اوصاف حسنہ کو تفصیل سے بیان فرمائے بعد میں دارالعلوم میں عام تعطیل کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد انصاری اعظم مولسری دارالعلوم میں مولانا سید ارشد مدنی نے ادا کرائی۔ اور قبیل مغرب حضرت شیخ الہند کی اس آخری یادگاہ کو مزار قاسمی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سپرد خاک کر دیا گیا۔

کیا خوب آدمی تھے خدا مغفرت کرے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ
 دارالعلوم

شمارہ ۳۲ | بابت ماہ جون ۸۵ء مطابق رمضان ۱۴۰۵ھ | جلد ۶۸

شکریات

حَضْرَتِ مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر فقہی
 مولانا حبیب الرحمن قاسمی

مدیر مسئلہ
 مولانا ریاست علی بخٹوی

مسالفتہ - ۲۵/-

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰

سالانہ بدل اشتراک { سعودی عرب کویت ابو ظہبی ایرمیل - ۱۱۵/- جنوبی مشرقی افریقہ - دہرطانیہ ۱۲۵/-
 بیرون ممالک سے { امریکہ کنڈا وغیرہ بذریعہ ایرمیل - ۱۲۵/- پاکستان بذریعہ ایرمیل - ۵۰/- بنگلہ دیش ۳۵/-

محبوب پریس دیوبند { سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	مدیر	۳
۲	تعلیمات نبویؐ اور موجودہ جمہوری نظام کی فاصلہ حدیں	مولانا کفیل احمد علوی استاذ دارالعلوم بنہ	۶
۳	توحید خالص اور کامل اتباع سنت	مولانا امام علی دانش	۱۲
۳	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ارشاد کی روشنی میں منطق و فلسفہ ایک علمی تحقیقی جائزہ	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی	۱۹
۴	ایک استفادہ اور اس کا جواب	ادارہ	۲۷
۵	اسلام میں روزہ کی افادیت	حبیب الرحمن قاسمی	۳۶
۶	قواعد اخلاقیہ طلباء جدید و قدیم	دفتر استقام دارالعلوم	۴۳
۷	ایک اہم مکتوب	محمد سلیم (کراچی)	۵۴
۸	ادبیات	فخر مشرق شفیق جون پوری	۵۶

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/25 روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پرنسپل دارالعلوم مولوی بازار منسلح بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

خریداران حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ اور رسید منی آرڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کر دیں۔

والسلام

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفِ اعجاز

وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

جوابدہ کش تھے پُرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں

کہیں سے آبِ بقائے دوام لے سکتی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد "ان الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم يقبض العلماء (الخ متفق علیہ) کا ظہور آج کل اس کثرت سے ہو رہا ہے کہ علم و دین کی اہم شخصیات اٹھتی جا رہی ہیں اور کوئی بھی اپنا بدل نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ابھی ۴۷ شعبان کو حضرت شیخ الہند قدس سرہ کی آخری نشانی حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا سانحہ ارتحال پیش آیا، مرحوم کا غم تازہ ہی تھا کہ دفتر جمعیت علماء ہند دہلی سے اطلاع آئی کہ حضرت شیخ التفسیر مولانا لاہوری کے فرزند رشید و جانشین حضرت مولانا عبید اللہ انور کا لاہور کے میوہسپتال میں، ۴۷ شعبان کو انتقال ہو گیا۔ اس دوسرے غم کے آنسو ابھی خشک نہیں ہو پائے تھے کہ حضرت مولانا محمد سجاد صاحب جو لاہوری خلیفہ حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری ۴۷ شعبان کو داغِ مفارقت دے گئے۔ ہفتہ عشرہ کے اندر اندر علم و عرفان کی ان اہم شخصیات کا اٹھ جانا ملت کا اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس پر جتنا بھی غم کیا جائے اور آنسو بہایا جائے کم ہے۔ ان مرحومین کی تعزیت کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ۴۸ رمضان کو ریڈیو پاکستان نے اپنے صبح کے نشریہ میں بیاندہ ہناک خبر نشر کی کہ برصغیر کے نامور عالم دین، بلند پایہ مصلحت، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا کل انتقال ہو گیا۔ مرحوم تقریباً سات آٹھ ماہ سے علیل چل رہے تھے، علاج و معالجہ کی غرض سے اپنی صاحبزادی اور داماد کے اصرار پر پاکستان گئے ہوئے تھے وہیں یہ حادثہ پیش آیا۔

مولانا مرحوم تقریباً ۷۵ سالہ میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن پچیسویں ضلع مراد آباد تھا

لیکن آپ کی پیدائش اور نشوونما اگرہ میں ہوئی جہاں آپ کے والد ماجد مقیم تھے اسلئے اکبر آبادی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد کی زیر نگرانی گھر ہی پر ہوئی خانگی تعلیم کے بعد آپ کو مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل کر دیا گیا۔ جہاں آپ نے متوسطات تک پڑھا پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے دارالعلوم دیوبند آئے اور تقریباً تین سال یہاں رہ کر محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری مفتی اعظم حضرت مولانا عزیز الرحمن عثمانی صاحب ہفت مولانا سید اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب وغیرہ اساتذہ دارالعلوم سے درسیات کی تکمیل کی اور ۱۳۴۲ھ میں فارغ التحصیل ہوئے، اسکے بعد اوٹیل کالج لاہور سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا جس کی اس وقت بڑی اہمیت تھی تحصیل و تکمیل کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور دو سال جامعہ اسلامیہ ڈیوبند میں تدریسی خدمت انجام دیکر مدرسہ عالیہ فقہوری دہلی میں السنۂ شریفیہ کے استاذ کی حیثیت سے چلے آئے۔ یہیں کے زمانہ تدریس میں سینٹ کالج دہلی سے ایم۔ اے کیا۔ بعد میں اسی کالج میں لکچرار ہو گئے پھر یہاں سے ۱۳۶۸ھ میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل منتخب ہوئے۔ اور ۱۳۷۸ھ میں مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے صدر کے منصب پر فائز ہوئے۔ جس وقت مولانا اکبر آبادی مرحوم وہاں پہنچے اس وقت شعبہ دینیات انتہائی بے حیثیت اور کس مہر سی کی حالت میں تھا۔ مولانا مرحوم نے اپنی فعال و متحرک شخصیت اور بے لوث جدوجہد سے علمی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے اس شعبہ کو ترقی دیکر یونیورسٹی کے دیگر اعلیٰ شعبوں کے معیار پر پہنچا دیا۔ یہ مولانا اکبر آبادی کا ایسا اہم کام ہے جسے مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ دینیات میں پی، ایچ، ڈی کے شعبہ کا قیام بھی مولانا مرحوم ہی کی سعی مشکور کا نتیجہ ہے۔ علی گڑھ سے ریٹائر ہونے کے بعد کچھ دنوں تک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ تعلق آباد میں علمی و تحقیقی خدمات انجام دیں۔

مولانا مرحوم ۱۳۷۵ھ سے آخری سانس تک ندوۃ المصنفین دہلی کے بلند پایہ علمی مجلہ ”برہان“ کے مدیر رہے۔ آپ کے ادارے بڑے مدلل اور فکر انگیز ہوتے تھے اور قدیم و جدید دونوں حلقوں میں شوق اور وقعت سے پڑھے جاتے تھے۔ مرحوم تقریباً ایک دہائی محققانہ کتب و

کے مصنف بھی تھے جن میں غلامانِ اسلام، وحی الہی، فہم قرآن، مسلمانوں کا عروج و زوال، صدیق اکبر، عثمان ذی النورین اپنے اپنے موضوع پر نہایت گرانقدر اور شیش ہا سہلو مآ کی حامل ہیں۔ ان کے علاوہ مختلف دینی، ادبی، تنقیدی اور سیاسی موضوعات پر آپ کے سیکڑوں سے زائد تحقیقی مقالے بھی ملک و بیرون ملک کے جریدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ کوئی صاحبِ ذوق انہیں مرتب کر کے شائع کر دے تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی۔

مولانا مرحوم ایک بین الاقوامی شخصیت کے مالک تھے۔ ملک کے علاوہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے علمی سمیناروں اور ادبی و تحقیقی تقریروں میں آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں آپ پاکستان، مصر، کناڈا، روس اور افریقہ وغیرہ کے متعدد اسفار کر چکے تھے۔ علی گڑھ کے زمانہ قیام میں کناڈا کی مشہور میک گل یونیورسٹی میں ڈوننگ پروفیسر بھی رہے۔

مولانا اکبر آبادی صاحب ایک بلند پایہ مصنف و محقق ہونے کے ساتھ بہترین خطیب و مقرر بھی تھے، اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں تقریر کرتے تھے آپ کے خطبات بڑے فکر انگیز اور موثر ہوتے تھے اور خاص طور سے جدید حلقے میں بہت پسند کئے جاتے تھے ان علمی کمالات کے ساتھ مرحوم ایک اچھے انسان بھی تھے۔ شہرت و مقبولیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہوئے، غرور و علم سے آپ کا دامن حیات بالکل پاک و صاف تھا۔ تواضع اور انکساری آپ کی عادت تھانہ بن چکی تھی اپنے خور و دوں اور شاگردوں کے لئے بھی تواضع کا کھڑے ہو جاتے تھے۔

آپ عمر کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے۔ جہاں پہنچ کر آدمی میں بالعموم خشکی اور یسوست پیدا ہو جاتی ہے لیکن مرحوم کے مزاج کی شگفتگی اور سبک روحی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا جس مجلس میں بھی ہوتے اُسے اپنی نکتہ سنجیوں اور جولانی طبع سے باغ و بہار بناتے رہتے۔

دارالعلوم دیوبند سے مرحوم کو فطری تعلق تھا ۱۳۸۲ھ سے اس کی مجلس شوریٰ کے رکن دہلی رہے۔ اور ۱۳۸۴ھ میں جب دارالعلوم میں شیخ الہند اکاڈمی کے نام تصنیف و تالیف کے ایک جدید شعبہ کا قیام عمل میں آیا تو مرحوم اس کے صدر منتخب ہوئے اس وقت سے آپ کا

مولانا حفیل احمد علوی استاذ دارالعلوم دیوبند

تعلیمات نبویؐ اور موجودہ جمہوری نظام کی فاصلہ ہیں

{ یہ مقالہ جامعہ دارالعلوم حیدرآباد کی سیرت کانفرنس میں ۳۰ مارچ ۱۹۸۵ء کو پڑھا گیا تھا۔ }

حق تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم میں اجتماعی طور پر تہر و سرکشی اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکی ہے۔ نا اہل حکمرانوں، مغرور لوگوں کی جانب سے غریب اور تہی دست انسانوں پر لرزہ خیز مظالم ڈھائے گئے ہیں اور جب صلح پسند اور نیک لوگوں کیلئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اور جب ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں رہی اور ان کی داد و فریاد کی ہر آواز صدا بہ صحرائے ثابت ہونے لگی تو ایسے حالات میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ لیکن ابن حشرؑ کا دائرہ عمل علاقائی اور محدود رہا تاہم انھوں نے اصلاحات کی کوششیں کیں اور ان کے بہتر نتائج بھی سامنے آئے۔

حضرت محمدؐ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی نہ صرف عرب کے بلکہ پوری دنیا کے حالات انتہائی ابتر ہو چکے تھے۔ لوگ عام طور سے خدائے واحد کو بھول چکے تھے، اس کے بدلے ہوئے طریقوں کو ٹھکرا چکے تھے۔ اور اگر کہیں مذہب کی تھوڑی بہت پاسداری تھی بھی تو اس کی حقیقت بس اتنی تھی کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو اپنی نفسانی خواہشات کے سلسلے میں ڈھال کر اسی کو مذہب کا روپ دیدیا گیا تھا۔ اس طرح وہ مذہب کی آڑ میں پیچھے رہ گئے۔

انسانیت سوز حرکات کا ازکتاب کرتے رہتے تھے۔ روم میں انسانوں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا قانونی طور پر جائز تھا۔ ایران کی وسیع سلطنت میں غریب طبقوں کو جن میں زیادہ تر غیر ایرانی تھے۔ عملی طور پر یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ تم ہماری خدمت گزاری اور ہماری خواہشات کی تکمیل کیلئے پیدا ہوئے ہو۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ادبھی ذات والوں کے مظالم سہتے سہتے بری طرح احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ انھیں شہر یعنی ناپاک قرار دیدیا گیا تھا۔ دنیا کے چند ملکوں ہی میں نہیں، ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا تھا۔

خود عسرب کی سرزمین پر پھیلی ہوئی برائیاں کسی دوسری جگہ سے کم نہیں تھیں، جوا، شراب، لوٹ مار اور قتل و غارتگری وغیرہ جرائم ان کی معاشرت کو گھن کی طرح کھا رہے تھے۔ معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دینا ان کی نظر میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ذات پات کی تفریق اور اسکے نتیجہ میں پیدا ہونے والی تمام برائیاں ان کے معاشرہ میں رچی بسی ہوئی تھیں۔

ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت کیلئے حجاز کا اہم علاقہ منتخب کیا گیا جو کرۃ ارضی کا وسطی علاقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد رسالت و نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دینا تھا۔ اسلئے ضرورت تھی ایک ایسی جگہ کو مرکزی حیثیت دینے کی جہاں سے روئے زمین پر آباد تمام انسانوں تک آپ کی تعلیمات ہدایات کو سہولت کے ساتھ پہنچایا جاسکے۔

آپ کا پیغام ہمہ گیر ہے۔ آپ نے دنیا نے انسانیت کی ہدایت کیلئے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں ان تمام باتوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے جو ہر حالت میں ہر دور میں اور ہر جگہ رہنے والوں کی جملہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔ وہ ضرورتیں انفرادی ہوں یا اجتماعی، عبارات سے متعلق ہوں یا اخلاقیات سے، معاشی و سماجی ضرورتیں ہوں یا تمدنی و سیاسی عرض یہ کہ زندگی سے متعلق کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسب طریقہ پر رہنمائی نہ کرتی ہوں، یہ سمجھنا سراسر غلط ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کیلئے ہدایات پیش کرتا ہے، اسلام نے یَا أَيُّهَا النَّاسُ کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔

اسلام ہی وہ آفاقی مذہب ہے جس نے روتے زمین پر آباد تمام انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد بنا کر ذات پات اور طبقاتی آپڑی بیچ کی تمام دیواریں ڈھادی ہیں۔ اس کا اعلان ہے کہ خواہ کوئی کسی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، غریب طبقہ میں یا ستول گھرانے میں عرب میں پیدا ہوا ہو یا عجم میں۔ اسلام کی نظر میں بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ نہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر۔ اگر تمام انسانوں کو سمیٹ دیا جائے۔ تو ان کا پورا سلسلہ آدم و حوا پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، پھر پیدائشی اعتبار سے ادنیٰ بیچ کا کیا مطلب؟ اسلام نے اس بلا وجہ کی تفریق کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ اور اسلام ہی نے دنیا میں آباد کروڑوں انسانوں کو پستی کی ان ذلتوں سے نکال کر صحیح معنی میں انسانیت کے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے۔ جس کے لئے ایسے لوگوں کو اسلام کا ممنون ہونا چاہئے!

ردیوں کی سرکوبی کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا شکر بردار نہ فرماتے ہیں اور اس کی قیادت کا شرف زید بن حارثہؓ کو دیا جاتا ہے۔ جو ایک آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کے وصال کے بعد خلیفہ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا اہم کام یہ کرتے ہیں کہ شام میں انہیں رومیوں کے..... جارحانہ عزائم پر ضرب کاری لگانے کیلئے ایک عظیم لشکر اسماءؓ کی قیادت میں جو زید ابن حارثہؓ کے باصلاحیت بیٹے ہیں۔ بھیج دیتے ہیں۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے کچھ عرصہ قبل سپہ سالاری کا یہ اعزاز خود اسماءؓ کو مرحمت فرما چکے تھے۔ جسے صدیق اکبرؓ نے باقی رکھا اور اس کے نہایت خوشگوار نتائج سامنے آئے۔ لشکر کی قیادت کا شرف کوئی معمولی شرف نہیں تھا۔ اُس دور میں بھی اس کی اہمیت و افضلیت تھی اور آج بھی ہے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں عمر فاروقؓ اور عبیدہ ابن الجراحؓ جیسی کئی اہم شخصیتیں موجود ہیں۔ بعض ان لوگوں کو جن کے دلوں سے ذاتی آپڑی بیچ کا احساس پوری طرح محو نہیں ہوا تھا، اس پر انقباض ہے۔ کچھ دوسرے حضرات بھی اسماءؓ کی کم عمری کی وجہ سے مطمئن دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ ہمارا لشکر اپنی حدود سے دُور جارہا ہے۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ جنگی وسائل سے پوری طرح لیس ہیں اپنے علاقوں میں ہیں، جن کے لئے رسد و کمک کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ اسماءؓ کم سن ہیں کسی بڑی

جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے۔ اس لئے قیادت بدل دی جائے، صدیق اکبر فرماتے ہیں: یہ فیصلہ میرا نہیں، رسول اللہ کا فیصلہ ہے جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتے تھے میں اس میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں رکھتا۔“

صدیق اکبرؓ اس انقباض کو بھی محسوس کر رہے تھے جو اسامہؓ کے ابن غلام ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ اسی لئے لشکر کی روانگی کو تخیلیۃ المسلمین، سالار لشکر یعنی اسامہؓ کو ہدایات دیتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں: اسامہ! کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ بددیانتی سے کام مت لینا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ پھل دار درختوں کو مت کاٹنا۔ باغوں اور کھیتوں کو جلا کر خاک نہ کر ڈالنا۔ شدید ضرورت کے سوا بکری اور اونٹ وغیرہ کو بھی ذبح نہ کرنا۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ نرمی کے ساتھ انھیں اپنے غضب العین کی طرف دعوت دینا۔ کبھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دنیا کو چھوڑ کر اپنی خانقاہوں میں مصروف عبادت ہوں گے، ان سے تعارض نہ کرنا۔“

اسامہؓ گھوڑے پر سوار ہیں اور خلیفۃ المسلمین پایادہ۔ اسامہؓ بار بار گھوڑے سے اترا چاٹتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبرؓ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسامہؓ کہتے ہیں۔ اچھا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ حضرت ابوبکرؓ اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے۔ مجاہدین حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اسامہؓ کی قیادت پر انقباض تھا۔ اپنے انقباض پر نادم ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق کے اس طرز عمل کا مقصد جہاں ذاتی۔ اونچ نیچ کے احساس کو جوڑے نکال دینا تھا۔ وہاں یہ بھی تھا کہ تعلیمات نبوی کے بموجب کسی بھی منصب کیلئے قربت و درستانہ تعلقات سے شکر صرف دیانت و اہلیت پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ نیز اہل نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی ناگزیر ہے۔

فاتح اندلس طارق ابن زیاد بھی افریقی النسل ایک غلام ہیں جنھیں موسیٰ ابن نصیر نے عرب سالاروں پر ترجیح دیکر اندلس بھیجا تھا۔ جہاں عیسائیوں نے اہل یہود کا ناطقہ بیکسکھا تھا جن کے لئے زندگی گذرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر ان یہودیوں نے مسلمانوں کے زیر اقتدار

صدیوں سکون و راحت کی زندگی بسر کی

درحقیقت قرآن کریم نے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ** کی شکل میں انسانی مساوات کا بنیادی اصول پیش کر کے تمام دنیا کے انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے اس کے بعد کسی کیلئے بھی پیدائشی برتری یا کم تری کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ اب اگر چھوٹے بڑے کا کوئی سوال ہو سکتا ہے تو وہ کردار کی بلندی یا پستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ تعلیم یا جہالت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ شرافت یا عدم شرافت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک شخص نیکو کار ہے، بلند اخلاق ہے، انصاف پسند ہے۔ خدا ترس ہے، معاملہ فہم ہے، بھلائی کے راستہ پر گامزن ہے جس کا برتاؤ سب کے ساتھ ہمہ دردانہ ہے۔ اُسے آخر ہم ایک ظالم اور بد کردار آدمی کے برابر درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ یقیناً عقل و فہم اور دیانت کے سراسر خلاف ہوتا۔ **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ**۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل احترام وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

آج دنیا کی اکثریت انسانی مساوات کی طرف آرہی ہے۔ یہ درحقیقت اسلام ہی کا فیصلہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ حضرات صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صحیح امین ہیں خدا کے ان نیک اور مخلص بندوں نے اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھتے، دور و دور تک فروغ دینے اور اپنی پوری زندگی میں رچا لینے کی جو بہترین مثالیں پیش کی ہیں، ان کا جواب کسی بھی نبی کی امت میں نہیں ملتا۔ انھوں نے زندگی کے نازک سے نازک موڑ پر بھی دینی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کیا، جنگ کے اہم مواقع پر فتح سے ہمکنار انواع فرط جوش میں اپنے قواعد و ضوابط توڑ بیٹھتی ہیں۔ اور وہ سب کچھ کرتی ہیں۔ جو اس وقت ان کا دل چاہتا ہے۔ لیکن اسلام کے ان جاں نثاروں نے جنگوں میں بھی اپنی تعلیمات کے دائروں کو نہیں توڑا۔ اول تو یہ کہ ان حضرات نے حتی الامکان جنگوں سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ بحالت مجبوری اگر ان کی تلوار اٹھی ہے تو وہ لوگوں کو مسلمان بنانے، ملک گیری یا مال و دولت کے حصول کیلئے نہیں بلکہ اپنے تحفظ کیلئے اٹھی ہے، مدافعتاً اٹھی ہے یا مظلوم انسانوں کی حمایت کیلئے اٹھی ہے۔ یہ کہنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، غلط ہے، قطعی بے بنیاد ہے۔ دراصل یہ پروپیگنڈہ جبرائیلہ طور پر چابک دست

عیسائیوں کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے۔ جن لوگوں کی نظر حقائق پر ہے اور جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں لَا اِکْرَہَ فِی الدِّیْنِ موجود ہے جس کے معنی ہیں کہ دین کے معاملہ میں کسی طرح کی زبردستی نہیں اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کے بعد کسی کو باجبر مسلمان بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کا معاملہ دراصل خلوص دل سے تعلق رکھنا ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی لالچ یا کسی دباؤ کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر اسلام کو تلوار کے زور سے کیسے پھیلا یا جاسکتا تھا؟

مسلمانوں کی فتوحات کے بعد اگر لوگ جو درجہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اسکی وجہ مسلمانوں کی تلوار نہیں بلکہ ان کے کردار کی بلندی رہی ہے۔ ان کے اچھے معاملات رہے ہیں۔ ان کی انصاف پسندی رہی ہے۔ ان کی شرافت اور نیکی رہی ہے۔ جس کے نتیجے میں مفتوحہ اقوام بہت جلد اقتصادی اور اخلاقی و تہذیبی اعتبار سے ایک شاندار دور میں پہنچ گئیں۔ ورنہ دنیا کی تاریخ یہ تھی کہ جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی تھی تو مفتوحہ قوم کی تمام املاک لوٹ لی جاتی تھیں۔ ان کا قتل عام ضروری سمجھا جاتا تھا۔ نہ اُن کے بوڑھوں کو بخشا جاتا تھا اور نہ عورتوں اور معصوم بچوں کو، ان کے مذہب یا تہذیب کو باقی رکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ فتوحات ایران کے موقع پر اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولیدؓ نے اپنے افسران سے فرما دیا تھا کہ ”اگر یہاں کسی بھی شخص پر زیادتی کی گئی تو اس کو اس کے عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔“ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے فتح مدائن کے فوراً بعد چند افسران کو اس پیغام کے ساتھ پورے شہر میں گھما دیا تھا کہ ”آپ سب لوگ پوری طرح مامون ہیں۔ خوف زدہ ہو کر گھروں میں بند رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ جن سے لڑائی تھی وہ بھاگ چکے ہیں۔“ اس طرح کی بے شمار مثالیں معتبر تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔

اسلام ایک انقلابی دین ہے اس کا پیغام امن ایک عالمگیر پیغام ہے۔ وہ اپنی تعلیمات کے ذریعہ دنیا کی تاریک فضاؤں کو بدلنا چاہتا ہے۔ ظالم کی تلوار کو مظلوم کی گردن سے ہٹانا چاہتا ہے۔ امن و انصاف کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں انسانیت و مساوات کی روح پھونکنا چاہتا ہے۔ غور و فکر کے زاویے بدلنا چاہتا ہے۔ اخلاقی و معاشرتی اور تہذیبی قدیم بدلتا چاہتا ہے۔ ہمایوں کے ساتھ پُر امن رہنے کے آداب سکھانا چاہتا ہے۔ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کو ایک

توحید خالص اور اتباع سنت

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ارشادات کی روشنی میں

ملک کے ممتاز عالم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ لکھتے ہیں کہ "توحید کا پیغام اور شرک کی تردید قیامت کے لئے دینی دعوتوں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن ہے اور نبوت کی دائمی میراث ہے" وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ (زخرف) اور یہ بات (حضرت ابراہیم) اپنی اولاد میں بھیچے جھوٹ گئے۔ تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔ اور یہی تمام مصلحین، مجاہدین اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا شعار رہے گا۔ علماء اور نابین رسول اور اصحاب دعوت کافر من ہے کہ وہ اس خطرہ سے چوکتار ہیں اور شرک کے معاملہ میں کسی رد و لاری اور رعایت سے کام نہ لیں۔

(عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح)

نبوت کی مذکورہ دائمی میراث کو ہر دور میں حقیقی نابین رسول علمائے حقانی اور شاخ زبانی نے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ سلسلہ قادریہ کے امام ہیں۔ انھوں نے بھی نیابت رسول کا یہ حق بدرجہ اتم ادا فرمایا ہے۔ سچ بھی ان کے مواعظ مسند کے دفاتر اور تصنیفات میں سب سے زیادہ توحید اور اتباع سنت کی اہمیت پر مشتمل بیانات موجود ہیں۔ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایک طبقہ سلسلہ قادریہ سے منسلک ہوئے گا دعویٰ زور و شور سے کرتا ہے مگر توحید خالص اور اتباع سنت کی دعوت کی مخالفت کرنے میں بھی پیش پیش ہے۔ "صلوٰۃ غوثیہ، تک ايجاد کر ڈالی ہے اور پریشانیاں دور کر بنے کے لئے سب مجرب و لطیف یہ بتلاتے ہیں کہ حیبت میں پڑھنا چاہئے" غرض یہ غوثیہ عظم

اور المدد یا غوث الاعظمؒ کا لغو قرار دیا جاتا ہے۔ اس رویہ پر یہ قول صادق آتا ہے۔ ع یاروں نے بت شکن کو بت گر بنا کے چھوڑا۔

حضرت شیخؒ کے یہ ارشادات جو تحریر کئے جا رہے ہیں۔ غور سے مطالعہ کئے جائیں۔ اور اس کی روشنی میں ان کی حقیقی اور سچی تعلیمات کو لائحہ عمل بنایا جائے تاکہ نسبتِ قادری کی سچی جلوہ گری سے قلوب و لہامان منور ہو سکیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

(اللہ کے سوا) کسی کے اختیار میں نہیں ہے فخر اور نفع اور نہ (فائدوں) کا حاصل کرنا اور نہ (بلاؤں) کا ٹاننا اور نہ عزت نہ ذلت نہ بلند کرنا نہ پست کرنا نہ حرکت دینا نہ ساکن کرنا۔ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اسی کے دستِ قدرت میں ہیں۔ اسی کے حکم و اجازت سے جان کا چلنا ہے۔ ہر چیز ایک اجلِ امین تک چلتی ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازہ کے ساتھ ہے وہ جس کو بچھے کر دے کوئی آگے بڑھائی والا نہیں اور جس کو آگے کر دے کوئی بچھے کر نوا لا نہیں۔

اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دُور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچائی جائے تو کوئی اس کے نفعِ دُور کو روک دینے والا نہیں۔

۱۱) توحید حقیقی
انہ لیس الی احد
خَرَدٌ وَلَا نَفْعٌ
وَلَا جَلْبٌ وَلَا دَفْعٌ وَلَا عَرْ وَلَا ذُلٌ
وَلَا رَفْعٌ وَلَا خَفَضٌ وَلَا فَقْرٌ وَلَا غِنَاءٌ
وَلَا تَحْرِیْکَ وَلَا تَسْکِیْنَ الْاَشْیَاءِ
کُلُّهَا خَلَقَ اللّٰهُ بِیْدِ اللّٰهِ بِاَمْرَةٍ
وَ اِذْنِهِ جَرِیْا نَهَا کُلٌّ یَّجْبِیْ لِاِجْلِ
مَسْمُومٍ وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ
لَا مُقَدِّمَ مَا اٰخِرُوْا لَا مُؤَخَّرَ
لِمَا قَدْ اَمَّ۔

۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱

ای یسک اللہ بضر فلا کاشف
لہ الاھودان یردک بخیر فلا راد
لغضلم۔ (فتوح الغیب مقالہ ۱۸)

(۲) اللہ تعالیٰ ہی محتاد کل اور فاعل حقیقی ہے

تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ جو چاہتا ہے

الخلق مفتقرة الیه فقال لما یرید

کرتا ہے اور تنہا وہی متا در ہے نئے نئے طور پر
اعمال بنانے پر اور ضرر اور بلا کے دور کرنے پر
اور اعیان کے پلٹنے پر اور حالات کے بدلنے پر
ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔
یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی
نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہ حرکت دینے
والا ہے نہ سکون اور خیر و شر اور نفع و ضرر
اور دنیا نہ دنیا۔ کھولنا اور بند کرنا، موت اور
زندگی عزت اور ذلت فراخی اور تنگدستی
صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں
ہے۔

تمہارے رب العزت نے فرمایا ہے۔ اللہ سے
اس کا فضل مانگو۔ اور رب عز وجل نے فرمایا
بلا شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو خدا کے
سوا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں بس خدا
ہی کے پاس سے رزق طلب کرو اور اسی کی
عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔

جس نے آدمیوں سے مانگا اس نے صرف اپنی
جہالت اور ایمان کے ضعف اور معرفت یقین
کی کمزوری اور صبر کی کمی کی وجہ سے مانگا اور
جس نے اس سے پرہیز کیا اس نے اللہ عز وجل

منفرداً بالقدرۃ علی اختراع الاعمال
وکشف الضر والبوی وتقلب الاعیان
وتغییر الاحوال کلّ یوم هو فی شان
(غنیۃ الطالبین ص ۱۲۳)

فیقطع ان لا فاعل علی الحقیقۃ الا
اللہ ولا محوک ولا مسکن الا اللہ و
لا خیر ولا شر ولا ضرر ولا نفع
ولا عطاء ولا منع ولا فتح ولا
غلق ولا موت ولا حیوۃ ولا عز
ولا ذل ولا غنی ولا فقر الا بید اللہ

(فتوح الغیب مقالہ علی
(۳) اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگو
بس اسی سے مدد چاہو۔

قال عز من قائل واسئلو اللہ من
فضله وقال عز وجل ان الذین
تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم
رزقاً فابتغوا عند اللہ الرزق
واعبدوہ۔ واشکروا لہ

(فتوح الغیب مقالہ علی)
من سال الناس ما سأل الا لجهلہ و
ضعف ایمانہ ومعرفتہ و یقینہ و قلة
صبرہ وما تعفف عن ذلک الا لوفور
علمہ باللہ عز وجل وقوة ایمانہ و

یقینہ و فتوح الغیب مقالہ (۳)

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما اِنَّہ
قال بین انا ردیف رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اذ قال یا غلام احفظ اللہ
یحفظک اللہ احفظ اللہ تجدہ امامک
فاذا سئلت فاسئل اللہ واذ استعنت
فاستعن باللہ جفت القلم بہا وکائن
ولو جہد العباد ان ینفخوک بشئ
لم یقضہ اللہ لک لم یقدر واولو
جہد العباد ان یمتروک بشئ لم
یقضہ اللہ علیک لم یقدر واولو

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

فیعنی لکل مومن ان یجعل هذا الحدیث
مرآة لقلبه و شعلة و دثارا فیعمل بہ
فی جمیع حركاته و سکنا تہ حتی یسلم
فی الدنیا و الآخرة و یجد العزة فیہما
ببرحمته اللہ - (فتح الغیب مقالہ (۳)

(۴) کتاب سنت کے سوا کوئی راہ ہدایت نہیں۔

لیس لنا نبی غیرہ فمتبعہ ولا کتاب

کی پوری معرفت اور ایمان یقین کی قوت کی
وجہ سے پر ہیز کیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا کہ آپ نے فرمایا۔
اے لڑکے خدا کے حقوق کی حفاظت کر دہ
تیری حفاظت کرے گا۔ اس پر نگاہ رکھ اسکو
سامنے پائے گا۔ تو جب کچھ مانگے تو اللہ سے
مانگ اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ سے
مدد چاہ جو کچھ چاہے۔ تقدیر کا قلم اسکو لکھ چکا۔
اگر سب بندے کوشش کریں کہ تجھ کو کوئی
ایسا نفع پہنچائیں جو خدا نے تیرے لئے
مقرر نہیں کیا تو وہ اس پر تدارک دیں گے اور اگر
سب اس کی کوشش کریں کہ تجھ کو کوئی ایسا
ضرر پہنچادیں جو خدا نے تیری تقدیر میں نہیں
لکھا تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔

تو مومن کو چاہئے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا
آئینہ بنالے اور اپنے اندر باہر کا لباس قرآن و حدیث
اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل
کرتے تاکہ دنیا و آخرت میں سالم رہے۔ اور
اللہ کی رحمت سے دونوں جگہ عزت پائے۔

اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارے لئے

غیر القرآن ففعل به فلا تخرج عنهما
فتهلك فيضلك هوالك والشيطان
قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل الله (فتوح الغیب مقالہ ۷۳)

ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ ۛ

اجعل الكتاب والسنة امامك وانظر
فيهما بتأمل وتذبر واعمل بهما ولا
تفتخر بالقال والقليل والهوس قال الله
تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا - فتوح الغیب مقالہ ۳۶

والسلامته مع الكتاب والسنة والهلاك
مع غيرهما بهما يرتقى العبد الى حالة
الولاية والبدلية والغرئية -

(فتوح الغیب مقالہ ۷۳)

(۵) اعتقاد و عمل میں اہل سنت و الجماعہ
کی موافقت ہی طریقت کی بنیاد ہے۔

فالذي يجب على المبتدئ في هذه الطريقة
الاعتقاد الصحيح الذي هو الاساس فيكون
على عقيدة السلف الصالح اصل السنة
القديم سنة الانبياء والمرسلين والصالحين
والتابعين والاولياء والصدقيين -

(غنية الطالبين ص ۵۳)

على المؤمن اتباع السنة والجماعة -

کوئی نبی نہیں جس کی ہم پیروی کریں اور قرآن
کے سوا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں جس پر
ہم عمل کریں ان سے قدم باہر نہ نکالو ورنہ
ہلاک ہو جاؤ گے اور نفسانی خواہش اور
شیطان تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔
کتاب و سنت کو اپنا رہنما بنا لو اور ان میں تدبیر
و تفکر سے کام لو اور ان پر عمل کرو و قولی قال
ہوی و ہوس میں مت پھنسو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے جو تم کو رسول دیں لے لو اور جس سے
منع کریں رک جاؤ۔

اور سلائی کتاب سنت کے ساتھ ہے۔ اور
ہلاکت ان کے غیر کے ساتھ ہے۔ انھیں کے
ذریعہ بندہ ولایت بالایت اور غوثیت
کے درجہ تک پہنچتا ہے۔

جو شخص اس راہ طریقت پر قدم رکھے اس
پر لازم ہے کہ اعتقاد صحیح رکھے جو کہ بنیاد ہے
سلف صالحین کے عقیدہ پر قائم ہے جو کہ
سنت قدیم والے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی سنت
اور صحابہ و تابعین، اولیاء و صدیقین کے
طریقہ پر چلنے والے ہیں۔
مومن پر ضروری ہے کہ وہ سنت و الجماعہ کی

فالسنة ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اتفق عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين لما عهد بينهم

(غنية الطالبين ص ۱۸)

(۶) سنت چرچو اور بدعت سے بچو

اتبعوا ولا تبتدعوا واطيعوا ولا تمروا
ووحدهم ولا تقسروا

(فتوح الغيب مقالہ ۷)

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم
المتبدع فقال صلى الله عليه وسلم من
احداث حدثا او ادعى محدا فاعليه
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
ولا يقبل الله منه الصلوة والعذر

(غنية الطالبين ص ۱۸)

(۷) آخری وصیت

حضرت شیخ جمیلانی قدس سرہ نے اپنے فرزند عزیز شیخ عبدالوہاب کو اپنے مرض وفات میں یہ وصیت فرمائی تھی جو تکملہ فتوح الغیب میں درج ہے۔

خدا سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور
اپنی تمام حاجتوں کو خدا کے سپرد کر دو اور اس کے
سوا کسی پر اعتماد نہ رکھو اور اپنی سب حاجتیں خدا
سے طلب کرو اور خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھو

عليه بتقوى الله ولا تخف احدا سوى
الله ولا ترج احدا سوى الله وكل
الحوائج الى الله ولا تعتمد الا اليه
واطلبها جميعا لمنه ولا تشق باحد

غیر اللہ التوحید التوحید اجماع الكل توحید پر قائم رہو اسی پر سب کا اجماع ہے

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی آخری وصیت پر اس مقالہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت شیخ جیلانی پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ جو سچی توحید اور اتباع سنت کا پیغام آخری وقت تک دیتے ہوئے اور شرک و بدعت سے پرہیز رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ اے اللہ ان کی زریں ہدایات پر عمل کیسے کی توفیق سے ہمیشہ ہم سب کو نواز اور اپنی رضامندی کے راستہ پر ہر وقت گامزن رہنے کی سعادت بخش دے۔ آمین۔

علماء اور طلباء مدارس کیلئے ایک قیمتی تحفہ تفسیر معارف القرآن

مفسر قرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
مذہب صالحین کے مسلک پر اپنی شان کی نرالی تفسیر
جو قرآن مجید کے معنی و مفہوم کی توضیح و تشریح کے ساتھ ساتھ ربط آیات کی توجیہ پر
مشتمل ہے۔ جو احادیث صحیحہ، آثار صحابہؓ، اور اقوال تابعین سے مرتب ہے۔ بزرگوں اور ارباب
سلوک و طریقت کے مطابق، اور علی و تحقیقی نکات سے آراستہ، معارف و بصائر کا دنواز مجموعہ،
مشکل اور مبہم مقامات کا حل۔ تفسیری اقوال سے مستند اور جامع اقوال کا مجموعہ۔ عجیب و غریب
نکات اور تحقیقاتِ نادرہ کا گلدستہ۔ قدر دانوں کیلئے عجیب و غریب تحفہ ہے۔

جلد اول تیار ہو چکی ہے۔ کتاب و طباعت نہایت معیاری۔ قیمت مجلد - ۵/- Rs

شائع کردہ - اصلاً حیحی کتب خانہ دیوبند (پبل)

قسط ۷

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستی

منطق کو واجب کہنا غلط ہے | منطق ایک کوہ کندن اور کاہ برآوردن کا سا عمل ہے کہ محنت اور بحث بہت زیادہ اور حاصل محصل بہت کم، ایسی چیز کو واجب کہنا حقیقت سے نا آشنا ہے، خود اس کے ماہرین بھی اس کے تمام قوانین کی پابندی نہیں کرتے بلکہ بہت سے موقعوں پر اس کے اصول و قواعد چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

”یہ بات واضح ہے کہ منطق کو واجب قرار دینا محض ان لوگوں کا قول ہے جو غالی اور حقیقت سے نا آشنا ہیں، خود ماہرین فن بھی اپنے تمام علوم میں منطق کے قواعد کی پابندی نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات ان کی طوالت کی وجہ سے یا غیر مفید ہونے کی بنا پر یا بعض قوانین کے فاسد ہونے کی وجہ سے یا ان کے اجمال و اشتباہ کی بنا پر وہ خود ان سے اعراض کر جاتے ہیں، اس میں متعدد ایسے مقامات ہیں جو کوہ کندن اور کاہ برآوردن کا مصداق ہیں۔“ (نقص المنطق ص ۱۵۵)

منطق کے تحلیل و تجزیہ کے بعد اب مسلم کا رخ فلسفہ کی طرف کیا جاتا ہے جس میں بتایا جائیگا کہ فلسفہ کے کون سے مباحث قابل قبول اور کون سے مردود ہیں، اختلاف کا میدان کیا اور اتفاق کا میدان کیا ہے، فلاسفہ اور انبیاء علیہم السلام کے علوم کا باہمی تقابل کرنا کیسا ہے۔ اور فلاسفہ اسلام کی حیثیت کیا ہے، وغیرہ، انشاء اللہ ان میں سے ہر مسئلہ پر پوری تفصیل سے کلام کیا جائے گا، واضح ہو کہ ہمارا مقصد فلسفہ پر اصولی اور عمومی حیثیت سے گفتگو کرنا ہے جیسا کہ منطق میں کیا گیا تھا، فردی اور جزئی مسائل سے ہمیں بحث نہیں ہے۔

فلسفہ

طبیعیات و ریاضیات سے انکار نہیں | یونانی فلسفہ جو طبیعیات و ریاضیات والہیات سب کو شامل ہے اس کے تمام مباحث متکلم فیہ نہیں ہیں بلکہ طبیعیات و ریاضیات کے بہت سے مسائل صحیح اور معقول ہیں اور ان میں یونانیوں نے اپنی ذہانت و ذکاوت کو کافی استعمال کیا ہے۔ علماء اسلام اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ان میں ان کی دماغی صحت و عقربیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

نَعُوْهُمُ فِي الْقَلِيْبَاتِ كَلَامٌ عَالِيَةٌ
جَيِّدٌ وَهُوَ كَلَامٌ كَثِيْرٌ وَاسِعٌ
ذَلِكُمْ حَقُوْلٌ عَرَفُوْا بِهَا ذٰلِكَ وَهُمْ
قَدْ يَقْصِدُوْنَ الْحَقَّ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمُ
الْعِنَادُ

دارود علی البکری (۱۳۳)

طالب نظر آتے ہیں اور ضد زبردستی سے کام نہیں لیتے۔

طبیعیات و ریاضیات فلاسفہ یونان کا اصل موضوع ہے اور وہی ان کے غور و فکر کا

اصل میدان ہے، حافظ ابن تیمیہ رقمطراز میں ۱۔

لٰكِنْ لَّهْمُ مَعْرِفَةٌ جَيِّدَةٌ بِالْأُمُوْرِ الطَّبِيعِيَّةِ
وَهٰذَا أَبْحَرُ عَلَيْهِمْ ذٰلِكَ تَفَرُّغُوا
وَفِيْهِ ضَيِّقُوا أَرْزَاقَهُمْ
و تفسیر سورة الاخلاص (۴۵)

امور طبیعیہ سے اُن کی واقفیت اچھی خاص ہے اور درحقیقت یہی ان کا دائرہ فکر اور فنِ خالی ہے۔ اسی میں انھوں نے اپنے انکسار کا بیشتر حصہ ضائع کیا۔

علم ریاضی کے مسائل معقول اور مفید ہیں، علم اور عمل دونوں کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی صحت پر اتفاق اور ان کے واجب القبول ہونے پر اجماع ہے، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں۔

فَهَذِهِ الْأُمُورُ وَأَمْثَالُهَا مِمَّا يَتَكَلَّمُ فِيهِ
الْحِسَابُ أَمْوُوعُوقُولٌ مِمَّا يَشْتَرِكُ
فِيهِ ذَوِي الْعُقُولِ وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
النَّاسِ إِلَّا يَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهُ
ضَرُورِيٌّ فِي الْعِلْمِ ضَرُورِيٌّ فِي الْعَمَلِ
وَلِهَذَا يُسْتَلْزَمُ بِهِ فِي تَوَلِيهِمْ أَوْ أَحَدُ
نِصْفِ الْإِثْنَيْنِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَضَايَاةَ
كَلِمَتِهِ دَاجِبَةٌ الْقَبُولِ لَا تَنْقِصُ
الْبَيِّنَةُ.

(الترغی علی المنطقیین ص ۱۳۷)

ریاضی کے یہ مسائل جن سے اہل حساب بحث کرتے ہیں ایسے معقول مسائل ہیں جن پر تمام اہل عقول کا اتفاق ہے اور ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے اس لئے کہ وہ علم اور عمل دونوں کے لئے ضروری ہے، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ الواحد نصف الاثنین (ایک دو کا آدھا ہے) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے سبب تضایا کئی ہیں و جب القبول ہیں اور ان پر کوئی نقص وارد نہیں ہو سکتا۔

اختلاف کا میدان الہیات ہے

علماء حق کو فلسفہ یونان کے جس دائرہ سے اصل اختلاف ہے وہ الہیات کا دائرہ ہے

اس میں فلسفہ یونان کا ذخیرہ بے بضاعتی دے مانگی اور ناکامی دے حاصلی کا شکار ہوا ہے، اس کے متعلق فلاسفہ جہل مرکب میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ درحقیقت ان کا میدان نہ تھا، وہ اس دائرہ میں قدم رکھ کر اپنے حدود سے تجاوز کر گئے اور اپنے لئے تھیہ و تھوئیک کا سامان ہم پہنچا گئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :-

فلسفہ سے اشتغال کرنے والے فن طبیعیات میں غور و فکر اور تفصیل سے کام لیتے ہیں اور یہی ان کا امتیاز ہے۔ لیکن الہیات میں وہ جاہل محض اور حق سے بالکل نا آشنا ہیں، اس سلسلہ میں ان کے ستارے اور اس سے جو کچھ منقول ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور اس میں غلطیاں زیادہ ہیں۔

لِلْمُتَفَلِّسِفَةِ فِي الطَّبَعِيَّاتِ خَوْضٌ وَ
تَفْصِيلٌ مُتَزَوِّدٌ بِهِ بِخِلَافِ الْإِلَهِيَّاتِ
فَاتَّهَمُوا مِنْ أَجْهِلِ النَّاسِ بِمَا وَابَعَدُوا
عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مِنْهَا وَكَذَلِكَ
أَرَسَطُوهُمْ مَعْلَمُهُمْ فِيهَا قَلِيلٌ
كَثِيرُ الْخَطَا

(معارف الماھول من مجموعۃ الرسائل الکبری ص ۱۸۷)

امام ابن تیمیہ دوسری جگہ الہیات میں ان کی نامرادی اور تہی دستی کا ذکر کرتے ہیں۔
 وَأَمَّا مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَحَقُّهَا مِنْهَا
 مَبْنُوعٌ شَيْءٌ جَدُّ أَوْ أَمَّا مَلِكُهُ وَكَتَبُهُ
 وَرُسُلُهُ فَلَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ الْبَشَرُ
 (تفسیر سورۃ الاخلاص ص ۵۵) رسول تو اس کا ان کو قطعاً علم نہیں۔

فلسفہ یونان کے اصل ارکان و اساطین کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ ان کو اس علم کے
 حصول کے ذرائع اور مقدمات و مبادی حاصل نہیں اور اس کے بارے میں یقین تک پہنچنا ان کے
 لئے مشکل ہے، چنانچہ امام ابن تیمیہ رقمطراز ہیں!

بَلْ قَدْ مَرَّ رَحْ أَسَاطِينُ الْفَلَسَفَةِ بِأَنَّ
 الْعُلُومَ إِلَّا الْهَيْئَةَ لَا سَبِيلَ فِيهَا
 إِلَى الْيَقِينِ وَالْمَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْأَمْهِ
 وَالْإِلْتِقَافِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهَا إِلَّا الظَّنُّ (و
 إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)
 (نقض المنطق ص ۱۸۴)

فلسفہ کے ارکان و اساطین نے اس بات کو
 صاف طور پر کہا ہے کہ علوم الہیہ میں یقین تک
 پہنچنے کوئی راستہ نہیں، ان میں جو کچھ کہا
 جائے گا اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی
 کہ یہی لگتی ہوئی بات ہے یا یہ زیادہ مناسب
 اس سے معلوم ہوا کہ فلاسفہ کے پاس الہیات
 میں ظن و تخمین کے سوا کچھ نہیں اور جیسا کہ قرآن مجید
 میں کہا گیا کہ ظن و تخمین کبھی حق سے مستغنی نہیں کر سکتے

مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں فلسفہ الہیات
 کی بڑی طرح خبر لیتے ہیں اور بے قابو ہو کر فرماتے ہیں۔

”فلاسفہ نے خدا کی ذات و صفات اور اس کے تعلقات پر بلا کسی سامان و اسباب
 اور بلا کسی علم و روشنی کے ایسی تفصیل و تدقیق سے اور ایسے وثوق و علم سے بحث کی جو
 ماہر کیمیا اپنے کیمیادی تجربوں اور تحلیل و تجزیہ کے بعد کرتا ہے، ان کے یہ مباحث و
 تحقیقات تمام تر فرضیات و تخمینات اور ظلمات کا مجموعہ ہیں اور محض قیاس پر
 مبنی ہیں، یہ الہیات کا اچھا نمونہ طلسم مہر بابا“ اور فسانہ عجائب ہے۔
 (مکتوب ۳۳۳ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ رقمطراز ہیں!

» ہزاروں برس کی ان کا دشمنوں اور مجاہدوں کا قیجہ وہ متعارض و متناقض اور محکمہ خیر اقوال و تحقیقات ہیں جو الہیات کا سرمایہ میں اور جنہوں نے اپنے مشتغلین اور متبعین کو خدا سے بجائے قریب کرنے کے خدا سے اور زیادہ دور دراز اس کی ذات و صفات سے نا آشنا اور اس سے مستغنی کر دیا، اَلْكَذِبُ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَ اَحْتَوُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُؤَارِ یعنی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کر کے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا۔
(مکتوب ج ۳۳ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی فلسفۃ الہیات کا شجرہ بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں!۔
» یہ دراصل یونانیوں کا وہ علم الاصنام ہے جس کا نام انہوں نے فلسفۃ اور الہیات رکھ دیا اور لوگوں نے اس پر سنجیدگی سے غور و فکر یا مباحثہ شروع کر دیا یا محض فرضی داستان گوئی اور افسانہ آرائی ہے جس پر بے اختیار قرآن کریم کی یہ کیمیت یاد آتی ہے، مَا اَشْهَدُ تِلْكَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَ لَخَلَقْنَا اَنْفُسَهُمْ وَ مَا كُنْتُ مَتَّخِذًا الْمُضِلِّيْنَ عَصْدًا اے یعنی میں نے ان کو آسمان و زمین کی پیدائش پر اور خود ان کی پیدائش پر گواہ نہیں بنایا اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنایا بھی نہیں،
(تاریخ دعوت و عزیمت جلد چہارم ص ۲۰۴)

فلسفہ دینی والہی حقائق کے بار میں بے بس ہے | دینی حقائق کا علم انبیاء کرام علیہم السلام والصلوة والسلام کے واسطے کے

بغیر نہیں ہو سکتا، وہی دینی حقائق و معارف سے آگاہی کا ذریعہ ہیں اور انہیں پر علوم الہیہ و عرف ہیں، غلام سلفہ ہزاروں سال کی غرق ریزی اور محنت کے باوجود حقائق دینیہ کا ایک ختمہ بھی نہیں حاصل کر سکتے، چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!۔

» دینی حقائق پیغمبروں کے واسطے کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے، جن کو اللہ منصب رسالت سے سرفراز فرماتا ہے ان کو اپنی ذات و صفات اور ملکوت السموات والارض (زمین و آسمان

کی بادشاہی کا سب سے بڑا علم بحث ہے اور پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور احکام کا براہ راست علم عطا کرتا ہے اور ان کو اپنے اور انہوں کے درمیان واسطہ بناتا ہے، ان کی رسالت و نبوت دنیا کے لئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذات و صفات الہی کا جو عظیم الشان علم وہ ان کو بلا رحمت اور بلا قیمت عطا کرتا ہے اس کے ایک ذرہ کو بھی ہزاروں برس کی فلسفیانہ غور و فکر اور محنت و استدلال اور سالہا سال کے مجاہدہ و مراقبہ و تزکیہ نفس سے نہیں حاصل کیا جاسکتا، ذَلِٰلَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَر النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ یعنی یہ اللہ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر فضل و احسان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ بالکل صحیح فرمایا کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ فلاسفہ اور حکماء بشری و حقیقت اس نعمت نبوت کی ناقدری و ناشکری کرتے ہیں اور ان حقائق تک اپنی غنٹوں سے پہنچنا چاہتے ہیں جن سے اللہ نے ان کو مستغنی کیا تھا۔

(مکتوب پج ۲۲ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

فلسفہ قرآن و حدیث کا منکر ہے | فلسفہ کتاب سنت کا مخالف اور ان کی تعلیمات کا صاف طور پر منکر ہے، اسے آسمان کے پھٹ جانے اور تاروں کے جھڑ جانے کا یقین نہیں آتا، اس لئے اس نے معراج سماوی و نزول ملائکہ، قیامت کے آنے اور اجسام کے دوبارہ زندہ ہونے کا کھلے طور پر انکار کر دیا، افسوس اسے کتاب سنت کا تعریات ہونے کے باوجود انکار کرتے ہوئے قسم نہ آئی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

”فلاسفہ کی عقل ناقص گویا نبوت سے بالکل ضد اور مقابل سرے پر واقع ہوئی ہے۔ ابتلائے عالم کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، ان کے مسائل مسابہت انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہیں، انہوں نے نہ ایمان باللہ درست کیا نہ ایمان بالآخرت اور عالم کے قدیم ہونے کے قائل میں حالانکہ تمام اہل ادیان و اہل ملل کا اجماع ہے کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے

اسی طرح وہ آسمانوں کے پھٹ جانے، تاروں کے جھڑ جانے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور سمندروں کے بہہ پڑنے کے قائل نہیں ہیں جس کا برز قیامت معروض ہے اسی طرح احسام کے دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں اور قرآنی تصریحات کا انکار کرتے ہیں۔ (مکتوب ج ۲۲، بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

فلسفہ غیبی حقائق کا منکر ہے | فلاسفہ ہر ایسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں جو ان کی محدود معلومات سے ٹکرائے خواہ وہ کسی ہی صداقت اور سچائی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو، حد یہ ہے کہ انھیں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بیان کردہ علوم و حقائق کے ساتھ انکار و خلاف سے پیش آنے میں بھی باک نہیں ہوتا۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

”جس غیب کی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خبر دیتے ہیں اور وہ کلیات عقلیہ جو تمام موجودات پر حاوی اور شامل ہیں اور جو موجودات کی صحیح تقسیم کرتی ہیں۔ ان سے فلاسفہ بالکل نا آشنا ہیں۔ اس لئے کہ اس پر اسی کو قدرت ہو سکتی ہے جو موجودات کی تمام انواع کا احاطہ کر سکے اور ان فلاسفہ کا یہ حال ہے کہ یہ صرف حساب اور اس کے بعض لوازم سے واقف ہیں اور یہ بہت تھوڑے موجودات کی واقفیت ہے۔ اس لئے کہ جن موجودات کا انسانوں کو مشاہدہ نہیں ہے وہ ان موجودات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ کثیر اور وسیع ہیں جن کا ان کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر جن لوگوں کا علم فلاسفہ کی معلومات تک محدود ہے جب وہ انبیاء، ملائکہ، عرش، کرسی، جنت، جہنم وغیرہ کا ذکر سنتے ہیں اور وہ اس کے قائل ہوتے ہیں کہ موجود وہی ہے جو ان کو معلوم ہے اور ان کی معلومات کے دائرہ سے باہر موجودات کا وجود نہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کلام کی تاویل کرنے لگتے ہیں، اگرچہ یہ سرسے کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کو ان موجودات کے نہ ہونے کا کوئی مثبت علم بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے موجود نہ ہونے کا علم نہ ہونا الگ چیز ہے اور کسی چیز کے

معلوم ہونے کا علم ہونا الگ چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں وہ معلوم بھی ہو،

وہ جب ان غیبی حقائق کا انکار کرنے لگتے ہیں تو ان کا انکار ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی طبیب جنات کے وجود کا انکار کر دے محض اس بنا پر کہ فن طب میں جنات کا کوئی ثبوت نہیں ہے حالانکہ فن طب میں جنات کے وجود کا انکار بھی نہیں ہے اسی طرح سے تم دیکھو گے کہ جس شخص کو کوئی فن آتا ہے اور وہ اس میں کچھ امتیاز بھی رکھتا ہے تو وہ اپنی نادانیت سے ان چیزوں کی نفی کرنے لگتا ہے جو اس کے فن سے خارج ہیں، واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے ماننے اور اقرار کرنے میں اتنی ٹھوکر نہیں کھائی جتنی نہ ماننے اور انکار کرنے میں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ جس چیز کی حقیقت سے انسان پورے طور پر واقف نہیں ہوتا اس کو جھٹلانے اور اس کے وجود کا انکار کرنے کا رجحان انسان میں بہت قدیم اور عام رہا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ **بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ لَعَلَّهٗمْ تَوَدَّعُوْنَ** یعنی کافروں نے ان چیزوں کو جھٹلادیا جن کا ان کو پورا علم نہیں تھا۔ حالانکہ ابھی تک ان پر ان کی پوری حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی۔

باقی آئندہ

لے حافظ ابن تیمیہ کی نقض المنطق اور الرد علی المنطقیین کا حوالہ دیتے تنگ آچکا تھا اس لئے تسوید کے وقت اس جگہ حوالہ چھوڑ بیٹھا، اگر ضرورت ہو تو مطلع فرمائیں، کہیں معلوم کر کے بھیج دے گا۔
دیے مدرس میں یہ کتابیں نہیں ملتی ہیں۔ (قاسمی)

ایک استفتا اور اس کا جواب

بعد سلام مسنون عرض ہے کہ میں جزائر مالدیپ کا رہنے والا ہوں اس وقت لیبیا کے ایک جامعہ میں زیر تعلیم ہوں اس سے پہلے ہندوستان میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں پڑھا ہندوستان میں مشکوٰۃ تک پڑھ کر پاکستان گیا وہاں فیصل آباد میں تعلیم مکمل کر کے کلیتہً الدعوہ و اصول الدین میں تعلیم مکمل کی اس کے بعد سرکاری کولے میں گزشتہ سال لیبیا آیا یہاں مجھے ہندوستان کی تعلیم میں بڑا فرق محسوس ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان و پاکستان میں صحیح تعلیم حاصل کی جس سے میں بڑا مطمئن ہوں یہ مختصر تعریف تھی اس سے مقصد آپ سے کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں امید ہے کہ آپ اپنے علم سے افادہ فرمائیں گے۔

ایک سوال یہ ہے کہ فقہ میں پڑھا تھا قذف محصنات میں چار گواہ ضروری ہیں اور گواہی کی صورت ان تكون شہادۃم نتیجۃ معاینۃ کالمروء فی المکحۃ، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانہ میں ویڈیو کیمرہ موجود ہے جو آدمی کی حرکات، افعال و اقوال اور اصوات کو بعینہ ریکارڈ کر لیتا ہے اور بعد میں ٹیلی ویژنوں کے ذریعہ دوسرے دیکھ سکتے ہیں تو اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور کیمرہ سے اس کو محفوظ کر لیا اور قاضی کے سامنے پیش کر دیا تو کیا اس سے شرعی لحاظ سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ زانی ہے یا دیہ چار گواہ کی صورت شرط لازم ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ تصویر ممنوع ہے لیکن یہ ایک ایسا ثبوت ہے جو بظاہر آدمی کی گواہی سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اس لئے کہ چار آدمی جھوٹی گواہی پر متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیمرہ کبھی حقیقت کے خلاف نہیں دکھائے گا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں

لائیں گے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تقریباً جتنے بھی عرب علماء ہیں وہ سب اسکے منکر ہیں اور اس بارے میں جو آیات اور حدیث موجود ہے اس کی تادیل کرتے ہیں۔ تقریباً قادیانی بھی تاویل میں کرتے ہیں امید ہے کہ آپ اس بارے میں صحیح بات تفصیل سے تحریر فرمائیں گے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ *دلتکن منکھراۃ*، والی آیت میں اہمت سے مراد عرب ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانتے آئے کہ اہمت سے مراد مسلمانوں میں سے کوئی بھی جماعت جو آیت میں مطلوب ہے اسے انجام دے تو وہ اس میں داخل ہے جس نے یہ حجت پیش کی اس نے دلیل میں یہ کہا کہ *انہ ذکر لک و لقومک فسوف تستلون*، اور آیت میں بھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کو ہے اور دین کے بارے میں قیامت میں عرب بوجھ بگڑے ہو گئے۔ اس سے یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں بلکہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی سچ ہے، غیر عرب کو قسآن کیا سمجھ میں آئے گا۔ ہماری زبان ہے ہم پر نازل ہوا اور دوسروں کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اس بہانے سے دین کے اندر جو اپنی مرضی میں آئے داخل کر لیتے اور جو مرضی میں آئے نکال دیتے ہیں۔

چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ کسی ملک میں سب کے سب امیر ہیں کوئی غریب نہیں ہے اور سب کے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب زکوٰۃ پورا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ملک والے زکوٰۃ کس طرح دیں گے ملک عجیب بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہ بنام اسلامی و عربی ملک ہے لیکن یہاں عربی کی ہزاروں کروڑوں کتابیں موجود ہونے کے باوجود کوئی حدیث و تفسیر اور فقہ کی کتاب نہیں ملتی ہے۔ صرف تفسیر میں ابن کثیر اور مارمقی ہے۔ باقی صحیح بخاری تک نہیں ملتی، کوئی باہر سے منگوائے تو بھی ڈاکخانہ سے ضبط کر لی جاتی ہے، جب میں یہاں آیا تو میں نے سوچا کہ عرب ملک ہے یہاں حدیث فقہ، تفسیر اور اصول کی کتابیں ملیں گی ان سے خوب فائدہ اٹھاؤں گا لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ یہاں بالکل خلاف ظن کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں سعادت سے نوازے اور آپ کے علم سے دنیا کو نفع ہو۔

والسلام علیکم
۸ نومبر ۱۹۱۲ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجواب۔ سب سے پہلے چند اصولی باتیں بابت سوال و آسن نشین کر لیں تاکہ جواب کے سمجھنے میں سہولت ہو،

زنا کی سزا سخت ہے اس لئے اس کے گواہوں میں بھی شریعت نے دو طرح سے سختی سے کام لیا ہے۔ زنا کی وجہ سے خود اس شخص کی بھی عزت و خفت مجرد ہوتی ہے اور ساتھ ہی خاندانوں کیلئے تنگ و غار کی بات ہے اس لئے اذلا تو یہ شرط لگائی کہ اس کے گواہ صرف مرد ہی ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلہ میں عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے شامیا گواہ میں چار مردوں کا ہونا ضروری قرار دیا۔

اور وہ بھی عینی شہادت، ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت ہی سخت ہے جس کا وجود میں آنا شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے۔ یہ سختی اس لئے اختیار کی گئی ہے کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی، یا بہن یا کوئی اور ذاتی پر خاش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگا سکے کیونکہ اگر چار مرد سے کم زنا کی گواہی دیں گے تو ان کی گواہی قابل اعتبار نہ ہوگی اور ایسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دئے جائیں گے۔ اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے اُن پر حد قذف جاری ہوگی۔ سورہ نور میں واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَوْلَا جَآءَ اَعْلٰیہٗ بِارْبَعَةِ شَہِدَآءٍ وَّ اَفَآذَ لَمْ یَا تُوْ بِالشَّہْدِیْنِ اَوْ فَاذَّ لَکَ عِنْدَ اللّٰہِ مِمَّ الْکَاذِبِیْنَ، کہ جو نوگ چار گواہ نہ لاسکیں وہ جھوٹے ہیں نیز چونکہ شریعت مطہرہ کا منشاء پر وہ پوشی ہے تاکہ افشاء فاحشہ نہ ہو سکے اس لئے بھی چار گواہ مناسب ہیں۔ قال صاحب رحمہ اللہ العانی واشتراط الاربعۃ فی الزنا تغلیظا علی المدعی و ستر علی العباد، اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ البینۃ اوحدا فی ظہرک (بخاری شریف بحوالہ مشکوٰۃ) و جہا فی بعض الطرق، اثنتی باربعۃ شہداء والا فحد،

امام ابوبکر جصاص رازی نے احکام القرآن (ص ۲۶۷ میں) ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء کے تحت لکھا ہے۔ ومعلوم ان هذا العدد من الشہداء انما هو مشروط فی الزنا۔

کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں آیت شہود زنا، «ذَاتِی یَاتِیْنِ الْفَاحِشَةُ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَیْھِن اَرْبَعَةٌ مِنْکُمْ» کی صحیح تفسیر کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ثبوت زنا کیلئے چار مرد ہی گواہ ہونے چاہئیں۔

ان بنیادی اور ضروری توضیحات کے بعد اب اصل جواب ملاحظہ ہو۔

(۱) ثبوت زنا کیلئے چار مرد (مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ) ہی کی شہادت معاینہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقہ سے مثلاً ویڈیو کیمرہ وغیرہ کے ذریعہ سے زنا کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔

مسئلہ کے پہلے جزء کے متعلق دلائل اچکے ہیں تاہم مزید چند فقہی عبارات بھی ملاحظہ ہوں۔ صاحب ہدایہ بدایۃ المتبندی (متن ہدایت) میں فرماتے ہیں الزنا یتثبت بالبینۃ أو الاقرار، فالبینۃ، أن تشهد اربعة من الشهود علی رجل وامرأة بالزنا،

صاحب فتح القدیر علامہ ابن ہمام مصنف رحمہ اللہ (صاحب ہدایت) کی پیش کردہ دلیل کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وإنما كانت الشهود اربعة لقوله تعالى، فاستشهدوا علیھن اربعة منكم، اربعة منكم کی تفسیر بطور خاص پیش نظر ہے) وقال تعالى ثم لم یاتوا بربعة شهداء؟ قال صلى الله علیه وسلم اربعة فیهود والا فحد فی ظھرك (رواہ البخاری) چار گواہوں کا ہونا اجتماعی مسئلہ ہے۔

والمسئلة وهي اشتراط الاربعة قطعية مجمع علیها (فتح القدیر) شریعت مطہرہ کا منشاء زنا کو ختم کرنا ہے۔ لان الشیء كلما کثرت شروطه قل وجوده فان وجوده اذا توقف علی اربعة لیس کو وجودہ اذا توقف علی اثنین منها فیتحقق بذلك الا فدرء (فتح القدیر)

ستر زنا مذکور ہے۔ قال صلى الله علیه وسلم من اصاب منكم من هذه القاذورات شیئاً فلیستر بستر الله، وقال من ستر علی مسلم ستر الله

فی الدنیا والآخرۃ (عنایتہ شرح ہدایت)

نیز چار گواہوں سے توثیق پیدا ہوتا ہے جو ضروری ہے اسی توثیق کی خاطر فقہاء نے شرط لگائی کہ (واذا شهدوا سألهم الامام عن الزنا احترازاً عن الغلط فی الماہیۃ (دکیف ہو) احترازاً عن الغلط فی الکیفیۃ (داین ذنی) احترازاً عنه فی المكان (دستی زنی) احترازاً عنه فی الزمان (وعن المزنیۃ) احترازاً عنه فی المفعول بہ (عنایتہ شرح ہدایت) بلکہ توثیق مستزاد ہی کے لئے شہادت معاینہ کی بھی شرط لگائی گئی۔ قالوا رأیناہ وطیہا فی فرجہا کاللیل فی المکحلتہ (ہدایت) پھر اسی پر بس نہیں بلکہ علانیہ و خفیہ (سی۔ آئی۔ ڈی۔ کے ذریعہ) تحقیق و تعدیل کرائی جائے گی۔ تاکہ گواہ محض جھوٹا الزام نہ لگا رہے ہوں۔ فعد لوا فی السسر والعلانیۃ (ہدایت) حتی کہ اقرار کی صورت میں بھی چار مرتبہ پوچھا جائے گا تاکہ یہ چار مرتبہ کا اقرار چار گواہوں کے قائم مقام ہو سکے چنانچہ جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ماعز اسلمیؓ نے خود اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانوں سے چار مرتبہ سوال کیا۔

مسئلہ کے دوسرے جزو کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کیمہ وغیرہ کے ذریعہ فوٹو لینا زنا کے اثبات کے لئے نفوس ہر یکہ غیر مستولہ کے قطعاً خلاف ہے کما لا یخفیٰ چنانچہ جہا تک معلوم ہے دنیادی قانون میں بھی صرف فوٹو۔۔۔ شہادت کے قائم مقام نہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ فوٹو غلط بھی ہو سکتا ہے اور مرد و عورت کے فوٹو الگ الگ لیکر دونوں کو ملا یا بھی جا سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ منشاء شریعت کے بھی خلاف ہے جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، شریعت کا منشاء ستر پردہ پوشی ہے اور زنا کی حالت میں لی ہوئی تصویر کو مثیلی کاست کرنا اشاعت فاحشہ ہے، والاشاعۃ ضد الستر فیکون مذموماً لقولہ تعالیٰ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین امنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرۃ (کفایہ شرح ہدایہ)

اگر فوٹو سے زنا کا ثبوت ہو جائے تو یہ بطریق قیاس ہوگا، ولا سبیل الی اثبات الحدود من طریق العاشین وانما طریقہا الاتفاق والتوقف (احکام القرآن للجبصا)

نیز بیان سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ باجماع امت مسلمہ (آیت شہود زنا میں) چار مردوں ہی کی گواہی قطعی ہے اور اب کسی شخص کی زیادتی ثبوت حکم قطعی کے بعد زیادتی نص پر ہے والزیادة فی النص بعد استقلال حکمہ توجب النسخ لاحکام القرآن للجصاص۔
 رہا یہ سوال کہ — اور یہی آپ کا منشاء سوال ہے کہ جس طرح چار گواہوں سے یقین ہوتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے مستزاد ہی فوٹو سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ چار گواہوں میں اتفاق علی الکذب کا احتمال ہے۔ لیکن فوٹو میں یہ احتمال نہیں کہ فوٹو کبھی خلاف واقعہ دکھائی نہیں سکتا۔

واقعہ قطعاً اس کے برعکس ہے کیونکہ گواہوں میں جتنے بھی احتمالات داخلی و خارجی ہو سکتے تھے ان سب کی تحقیق و تفتیش کے لئے ابھی عنایہ و ہدایہ کی عبارتیں گزری ہیں اس ترتیب کے بعد قطعاً کوئی احتمال نہیں رہتا چنانچہ اگر گواہ معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں تو ان کی شہادت پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لو شہد اربعة فساق بالزنا لا یقضی شہادتهم (فتح القدیر) اس کے برخلاف فوٹو چونکہ عکس ہے لہذا اس میں ہزاروں احتمال ہیں۔ چنانچہ ابھی معلوم ہو چکا ہے فوٹو کے لئے بالکل ضروری نہیں ہے کہ واقعہ کے مطابق ہی ہو بلکہ بسا اوقات فوٹو فرضی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات مشاہدہ کی ہے نیز چار گواہوں میں جس درجہ کا توثیق ہوتا ہے۔ فوٹو میں نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ گواہ کا المیل فی المکحلة کا معاینہ کر سکتے ہیں لیکن فوٹو میں معاینہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ زائد سے زائد انضمام دکھایا جاسکتا ہے اور اس سے زنا کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ مشتبہ ہے اور فرمان نبویؐ ہے تندرو الحد و دبالشہادت فی بعض الروایۃ ادرو الحد و دما استطعتم، ان سب کے علاوہ فوٹو دکھانے کے بعد زانی یا تو اقرار کرے گا یا انکار اگر اقرار کر لیتا ہے تو اقرار کی بناء پر زنا کا ثبوت ہوگا اور اگر انکار کرتا ہے تو جرم ثابت نہ ہوگا چونکہ یہ عکس حجت مشتبہ و ملزم نہیں ہے۔ (۲) دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت ”وما قتلوا و ما صلبوا و لکن شبہ لہم میں واضح کر دی ہے اور آل عمران کی

آیت و مکروہ اور مکروہ اللہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے کید اور تدبیر کو خود انہی کی طرف لوٹا دیا۔

نصاری کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے، مذکورہ آیت نے ان کے اس خیال کی بھی تردید کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شبہ لہم کے مصداق یہودی کی طرح نصاریٰ بھی ہیں ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ہاتھ سے نجات دینے کے لئے زندہ آسمان پر اٹھا لیا نہ ان کو قتل کیا جا سکا نہ سولی پر چڑھایا جا سکا وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔ اسی عقیدہ پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تلخیص المبرر ص ۳۱۹ میں یہ اجماع نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی تواتر روایات سے یہ عقیدہ اور اس پر اجماع امت ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ احزاب کی آیت واللہ لعلم الساعة کی تفسیر میں لکھا ہے،

وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخبر بمنزول عیسیٰ علیہ السلام قبل یوم القیامۃ اماماً عادلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ رہنے پھر قرب قیامت میں نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ غیر مؤولہ سے ثابت ہے۔ جن کو علامہ امت نے مستقل کتابوں رسالوں کی صورت میں شائع کر دیا ہے جن کا مطالعہ کافی ہے۔ ملاحظہ ہو، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور التصدیق بما تواتر فی نزول المسیح۔ از حضرت مولانا حجت الاسلام انور شاہ کشمیری۔ مؤخر الذکر میں سو سے نامذ احادیث کے ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا تواتر ثابت کیا گیا ہے۔ جس کو شیخ ابو الفتح ابو غزہ نے بیروت سے شائع کیا ہے۔

(۳)۔ ولتكن منكم امة، میں امت مجنی جماعت ہے اور جماعت سے مراد پوری امت محمدیہ ہے قال صاحب روح المعانی تحت قوله تعالى كنتم خیر امة و الخطاب قبیل لا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم خاصة والیه ذهب الضحاك وقیل للمهاجرین من بینهم وهو احد خبرین عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه و فی آخر انه عام لامه محمد صلی الله علیه وسلم ویؤید ما اخرجه الامام احمد بسند حسن عن ابی الحسن کرم الله تعالی وجهه، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم۔ اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء نصرت بالرعب واعطیت مفاتیح الارض، وسمیت احمد وجعل القرب لى طهره، وجعلت امتی خیر الامم، مزید اس قول کی وجہ ترجیح اور دیگر روایتوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ والظاهر ان الخطاب وان کا خاصا بمن شاهد الوحی من المؤمنین او بعضهم لكن حکمہ یصلح ان یكون عاما للكل كما یشیر الیه قول عمر رضی الله عنه فیما حکى قتادة۔ یا ایها الناس! من سره ان یكون من تلک الامة فلیؤد شرط الله تعالی منها وأشار بذلک الی قوله تعالی تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر فانه ینفهم الشرطیة وصححه ابن کثیرؒ۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح و دچسزوں پر۔۔ موقوف ہے پہلے تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح، آیت، ولتكن منكم امة، اس دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ والعصر میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اور اسی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے۔ كنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی تعداد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ۔

والذی نفسی بیدہ لتامرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر اولیو شکر
 اللہ ان یبحث علیکم عقاباً من عندہ ثم لتدعونہ فلا یتجیب لکم۔ ایک حدیث
 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ من رأی منکم منکراً فلیغیوہ بیدہ
 فان لم یتسطع فیلسانہ فان لم یتسطع فیلقبہ وذالک اضعف الایمان،
 ان تمام آیات کریمہ اور احادیث شریفہ سے ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 حسب مراتب اتمہ کے ہر فرد پر لازم ہے۔ نیز اس امت مسلمہ کا وصف ممدوح "امت وسطہ
 بیان کیا گیا ہے۔ وکذلک جعلنا کمرامۃ وسطا لتکون شہداء علی الناس اور یہ بات
 اپنی جگہ ثابت ہے کہ امت محمدیہ میں ہر قسم کا اعتدال ہے اس میں اعتقادی اور روحانی
 و اخلاقی اعتدال بھی ہے تو عمل اور عبادت کے لحاظ سے بھی اعتدال ہے، معاشرتی اور تمدنی
 اعتدال بھی ہے۔ اور مالی و اقتصادی اعتدال بھی ہے۔ توجہ دہن میں پوری امت شریک ہے
 تو مصداق آیت بھی پوری امت ہوگی۔ بشرطیکہ مامورات کی بجا آوری اور منہیات سے احتراز
 کرے۔

(۴) صورت مسئلہ میں اگر زکوٰۃ سرکاری طور پر وصول کی جاتی ہے اور اس کے لئے
 عاملین مقرر ہیں تو وہ (بشرطیکہ غیر باغی ہوں) لیں گے خواہ غنی (شرعی) ہی کیوں نہ ہوں،
 یاخذوا من کان غنیاً (ہدایۃ) اور اگر ایسا نظام نہیں ہے یا ان کی ضروریات سے
 زائد ہے یا وہ اپنا حق نہیں تو دوسری جگہ جہاں مصرف زکوٰۃ ہوں۔ زکوٰۃ کے اموال کو
 منتقل کیا جاسکتا ہے۔ الا متوی ان معاذاً رضی اللہ عنہ کیف نقلها من الیمن الی
 المدینۃ رکافیۃ للکولانی، فقط۔

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وعندہ علم الکتاب

محمد تفسیر الدین غفرلہ
 مفتی دارالعلوم دیوبند، ۱۸ ربیع الاول ۱۴۰۵ھ

کفیل الرحمن نشاط

نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

۱۹ جمادی الثانی

اسلام میں روزہ کی افادیت

از۔ حبیب الرحمن القاسمی

اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت ہے جس کے اندر مختلف نوع کی عبادتیں ہیں جن میں سے بعض کا تعلق قول سے ہے جیسے ذکر، دعا، دعوت الی الخیر، وعظ و تذکیر اور تعلیم و تعلم وغیرہ اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے، خواہ وہ بدنی ہوں جیسے نماز یا مالی ہوں جیسے زکوٰۃ و صدقات یا بدنی و مالی دونوں ہوں جیسے حج اور جہاد فی سبیل اللہ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو نہ قولی ہیں اور نہ فعلی بلکہ ان میں صرف رکنا پایا جاتا ہے جیسے روزہ و اکثر علماء نے روزہ کو عبادت بدنی میں شمار کیا ہے۔ اور یہی اقرب الی الصواب ہے کیونکہ کسی چیز سے رکنا بھی تو ایک فعل اور عمل ہی ہے۔

روزہ کی حقیقت | عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رُکے رہنے کا نام روزہ ہے یہ عبادت اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی کیفیت و کمیت کے فرق کے ساتھ مشروع تھی جیسا کہ قرآن خود شہادت دے رہا ہے

یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کما کتب علی الذین من قبلکم مملکم متقون کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہر گز بھاء

لیکن جس طرح اسلام نے نماز، زکوٰۃ میں جامعیت و مرکزیت پیدا کر کے انہیں دیگر ادیان

و مذاہب کے مناز و زکوٰۃ..... سے ممتاز بنا دیا۔ اسی طرح سے روزہ

کو بھی دیگر مذاہب کے روزوں کے مقابلہ میں اختصاص و امتیاز عطا کیا گیا۔ چنانچہ اسی فرض

سے صوم مغرورین کو ایک مہینہ کے لئے خاص کیا گیا اور پھر اس کے لئے وہ مہینہ منتخب کیا گیا

جس میں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو دستور ہدایت یعنی قرآن مرہمت فرمایا گیا ارشاد خداوندی

فہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه (البقرہ)

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن جو انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور بینات کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے لہذا جو شخص اس مہینہ کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔

۱۱) ہمیں اس بات پر یقین کامل ہے کہ روزہ کی فرضیت میں بہت سی حکمتیں و مصلحتیں پوشیدہ ہیں اگرچہ ہمارا نارسا ذہن ان تمام اسرار و حکم اور مصالح تک نہ پہنچ سکے البتہ بعض حکمتیں جو سمجھ میں آرہی ہیں انھیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے

اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرنا چاہئے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان گوشت و پوست اور بڑی چمڑے کے اس ظاہری مجموعہ کا نام ہے یا اس کی حقیقت اس ظاہری ڈھانچے کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اس ظاہری ڈھانچے کو انسان کبھی نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں انسان سے زیادہ حقیر اور کم درجہ کی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی حالانکہ انسان اشرف مخلوقات اور خلاصہ کائنات ہے اس لئے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کونسی چیز ہے جس کے ذریعہ انسانیت کا وجود متحقق ہوتا ہے تو نفس انسانی میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درحقیقت انسان ایک جوہر روحانی کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے غور و فکر کی استعداد و صلاحیت پیدا کر رکھی ہے جس کے ذریعہ وہ نہ صرف سمجھتا اور سمجھتا ہے بلکہ پوری کائنات پر حکومت کرتا ہے اور اسی امتیازی وصف کی بنا پر سجدہ ملائکہ بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

اذ قال ربك للملائكة اني خالق

جب کہا تمہارے رب فرشتوں سے میں بناتا ہوں

بشرًا من طين فاذا سويتة دفنته
 فيه من روجي فقواله ساجدين -
 ایک انسان مٹی کا بھرجب ٹھیک بنا چکوں
 اور پھینکوں اس میں اپنی روح سے تو مجھ
 پر دوسجہ میں -
 (سورۃ ص)

اور خواہشاتِ نفسانیہ کو دبانے سے قوتِ روحانیہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے روزہ میں
 خواہشِ بطن و فرج کی شکست و ریخت ہوتی ہے۔ اسلئے لازمی طور پر روحانیت کو قوت و طاقت
 ملے گی اور اسی جوہرِ روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے تو گویا روزہ کے ذریعہ انسانیت کی تشکیل
 و تکمیل ہوتی ہے۔

(۲) روزہ سے جہاں روح کو طاقت ملتی ہے وہیں اس سے بدن کی بھی اصلاح ہوتی
 ہے اسلئے کہ اکثر امراضِ معدہ کی خرابی کی بناء پر پیدا ہوتے ہیں (چنانچہ کہا جاتا ہے والمعدة
 ام الامراض) معدہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں
 فرمایا ہے کہ "ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه" انسان کے لئے سب سے خراب بات اپنے
 شکم کو پُر کرنا ہے۔ لہذا جب پیٹ کا بھرنا۔ امراض اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔
 تو اس کا علاج یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے اور روزہ کے اندر یہی بات ہے کہ پیٹ کو
 خالی رکھا جاتا ہے۔ جس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔

(۳) روزہ کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے آدمی کے اندر صبر و استقامت کی
 قوت پیدا ہوتی ہے (جو انسان کے لئے بڑی خوبی کی چیز ہے) روزہ دار کے سامنے عہدہ اور
 مرغوب غذا تیں ٹھنڈا اور شیریں پانی رکھا رہتا ہے مگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا
 حالانکہ بظاہر اس کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ لیکن اس کا
 ضمیر اس کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے روزہ کو برباد کر کے خدا کے غضب کا مستحق بن جائے
 کی یہ مشق و تمرین لامحالہ ان کے اندر استقلال و استقامت کی طاقت پیدا کرے گی چنانچہ
 ماہرینِ نفسیات نے اپنے علم و تجربہ کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ روزہ سے زیادہ ارادوں میں
 پختگی اور عزائم میں پائیداری پیدا کرنی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بطور خاص جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔

معشر الشباب من استطاع منكم
بإداة قلبه زوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرح ومن لم يستطع
فعلیه بالصوم فانه له وجاء
(بخاری شریف)

اے جوانوں! تم میں سے جس کے اندر استطاعت
ہو وہ ضرور نکاح کرے اسلئے کہ نکاح نگاہوں
کو پست رکھنے والا اور فرج کی حفاظت کرنے
والا ہے اور جو نکاح کی طاقت نہیں
رکھتا وہ اپنے اوپر روزہ کو لازم کر لے اسلئے
کہ روزہ اسکے لئے بندش کا کام دے گا۔

ایک موقع پر اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا
نکل شئی زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد
ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے
الصوم، والصوم نصف الصبر۔
اور روزہ نصف صبر ہے۔

اس حدیث پاک میں روزہ کو نصف صبر اسلئے فرمایا گیا ہے کہ انسان کے اندر تین
قوتیں ہیں ایک قوت شہوانی، دوسری قوت غضبی اور تیسری قوت روحانی اور روزہ سے انسان
قوت شہوانی پر غالب آجاتا ہے تو گویا اُسے نصف صبر حاصل ہو گیا۔

(۴) اسلام صرف نام و نمود کا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین جہاد ہے۔
یہ شہادت گ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔

اور جہاد کیلئے صبر و استقامت ایک لازمی چیز ہے۔ لہذا جو شخص اپنی ذات کے
مقابلہ میں جہاد نہیں کر سکتا وہ اپنے دشمن سے کیا مقابلہ کرے گا۔ اور جس کا اپنے نفس
پر قابو نہیں چلتا وہ اپنے دشمن کو کیونکر زیر کرے گا۔ اور جسے ایک دن کی بھوک و پیاس
پر صبر نہیں ہوتا وہ گھر بار چھوڑنے پر کیسے صبر کرے گا۔ اسلئے سال میں ایک سالہ روزے کا
حکم دیکر صبر و استقامت کی تمرین کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی جہاد کیلئے تیار ہو جائے۔

(۵) روزہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر و منزلت کا عرفان پیدا ہوتا ہے
کیونکہ ”تعرف الاشیاء باضدادها“ جب تک آدمی کو بھوک و پیاس کی شدت کا احساس
نہ ہو اُسے کھانے پینے کی سچی قدر کیا ہوگی اور جب ان نعمتوں کی قدر و منزلت کی معرفت
حاصل ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح روزہ

اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی عبادت پر آمادہ کرنے میں ایک قوی اثر رکھتا ہے۔ اسی لئے ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو غنا پر ترجیح دی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

عرض علیّ ربی لیجعل لی بطحاء
ملکۃ ذہبا قلت لا یارب و لکن اشبع
یوما و اجوع یوما فاذا جعت تضرعت
الیک و ذکرک و اذا شبعت شکرتک
و حمدک - (ترمذی)

مجھ پر میرے رب نے یہ بات پیش کی کہ میرے
لئے بطنی ر مکہ سونا بنا دیا جائے تو میں نے
عرض کیا اے میرے رب مجھے اس کی ضرورت
نہیں میں تو ایک دن آسودہ شکم رہوں گا اور ایک
دن بھوکا رہوں گا جس دن بھوکا رہوں گا آپ کے
تضرع کروں گا اور آپ کو یاد رکھوں گا۔ اور جس دن
آسودہ رہوں گا آپ کا شکم اور حسد کروں گا۔

✽ ✽ ✽ ✽ ✽ ✽

(۶) پھر روزہ کی وجہ سے جب آدمی بھوک و پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر غریب و مساکین کی تکلیف کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ناز و نعمت میں پلا ہوا راز جس نے بھوک و پیاس کی تکلیف کبھی برداشت نہ کی ہو۔ اُسے بھوکوں، پیاسوں کی حالت اور اذیت کا کیا علم ہوگا۔ لیکن روزہ کی وجہ سے جب اُسے بھوک کی اذیت کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ غریبوں اور ناداروں کی امداد و اعانت کر کے انھیں اس تکلیف و اذیت سے بچائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اربابِ سیر لکھتے ہیں کہ حیاتِ طیبہ کے آخری دور میں جب اموال فنی کی وجہ سے آپ کی تنگدستی دور ہو گئی تھی اس زمانہ میں آپ نے روزوں کی تعداد میں زیادتی فرمادی تھی۔ اور جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ روزہ اس لئے رکھتا ہوں تاکہ غریبوں کو بھول نہ جاؤں۔

(۷) اور ان سب مصالح کے علاوہ سببِ اہم بات جو روزہ سے حاصل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا ہے اور تسلیم اور خود سپردگی ہر عبادت کا حاصل اور خلاصہ ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

سمعنا و اطعنا غفرناک و بقنا و الیک
المصیر (البقرہ)

ہم نے سنا اور قبول کیا تیری بخشش چاہتے
ہیں اے ہمارے سب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے

ان صلاقی و منسکی و معیای و معانی
 یقیناً میری نماز اور میری دیگر عبادتیں اور
 میری حیات اور موت سب اللہ ہی کے لئے ہے۔
 ﷻ رب العالمین۔

اور یہ تسلیم درمنا روزہ کے ذریعہ یوں حاصل ہوتی ہے کہ روزہ دار کے سامنے اس کی
 مرغوبات موجود ہیں جن کے استعمال پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور ان کے استعمال کی اسے
 شدید خواہش بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ محض اللہ کی رضا کیلئے انہیں ہاتھ نہیں لگاتا اور ان کے
 استعمال سے رُکارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو بطور خاص اپنی جانب
 منسوب فرمایا ہے۔

کل عمل ابن آدم له الا الصيام
 فانہ لی وانا اجزی بہ یدع طعامہ من
 اجلی ویدع شرابہ من اجلی
 ویدع لذتہ من اجلی ویدع
 زوجتہ من اجلی۔
 (ابن خزیمہ)

انسان کا ہر عمل اس کے لئے ہے البتہ
 روزہ یہ خاص میسر لئے اور میں ہی اس کا
 بدلہ دوں گا وہ میسر لئے اپنا کھانا چھوڑ دیتا
 ہے میرے لئے اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے میرے
 لئے اپنی لذت چھوڑ دیتا ہے اور میرے لئے
 اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔

روزہ کی مشروریت سے مقصود انسان کو تنگی اور دشواری میں مبتلا کرنا نہیں ہے جیسا کہ
 خود اللہ تعالیٰ روزہ کی فرضیت کے بعد اس حکمت کو بیان کرتے ہیں۔

یومئذ اللہ بکم الیس ولا یرید
 بکم العس۔ (البقرہ)

اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا
 ہے تم پر دشواری۔

بلکہ روزہ سے مقصود روحانیت کو قوی کرنا ارادہ میں استحکام پیدا کرنا اور صبر و
 رضا کا خوگر بنانا جسم کو امراض سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انسان کے دل
 میں قدر و منزلت پیدا کرنا ہے۔

رمضان المبارک کا روزہ جن مقاصد حسنہ کی تحصیل
 کے لئے فرض کیا گیا تھا۔ ہمارے سلف صالحین نے
 روزہ اور ہمارا طرز عمل
 روزہ کے آداب و اجابت کی رعایت کر کے ان مقاصد کو پورے طور پر حاصل کیا۔ وہ حضرت

ن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر ذکر و نماز و تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔
 در رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے وہ اپنی زبانوں
 کو بیہودہ گوئی سے بند رکھتے تھے اور کانوں کو لغو اور فحش باتوں کے سننے سے محفوظ رکھتے
 تھے، ان کی آنکھیں حرام چیزوں کی طرف قطعاً نہیں اٹھتی تھیں۔ اس طرح ان کے تمام
 اعضاء روزہ سے رہتے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس مبارک مہینہ کو بھی دیگر
 مہینوں کی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اس لئے فرض کیا تھا کہ اس
 کے ذریعہ روح و قلب کو فائدہ پہنچے مگر ہم نے روزہ کو پیٹ اور معدہ کو پُر کرنے
 کا مہینہ بنالیا۔ اللہ نے اُسے علم و صبر کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا مگر ہم نے اُسے
 غنیض و غضب اور غم و غصہ کا مہینہ بنالیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے سکینت و وقار کا مہینہ
 بنایا تھا۔ مگر ہم نے اُسے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کا مہینہ بنالیا اللہ تعالیٰ نے
 روزہ کو اس لئے فرض کیا تھا کہ ہماری عادتوں میں تبدیلی آئے مگر ہم نے سوائے
 کھانوں کے اوقات میں تبدیلی پیدا کرنے کے کچھ نہیں کیا۔
 طہ بہیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا

(بقیہ ادارہ ص ۴۳ کا)

مستقل قیام دارالعلوم میں ہو گیا تھا۔ اکاڈمی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ۔
 فارغ التحصیل طلبہ کو حجتہ اللہ البالغہ کا درس بھی دیتے تھے طلبہ کے ساتھ بڑی شفقت
 و محبت اور بہت افزائی کا معاملہ کرتے تھے۔

دارالعلوم میں مرحوم کے قیام سے نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ اور ارباب انتظام کو
 بھی بہت فائدہ تھا۔ اساتذہ کو علمی پیچیدگیوں اور انتظامیہ کی انتظامی گتھیوں کے سلجھانے
 میں مرحوم کے علم و تجربہ سے بڑی مدد ملتی تھی۔ افسوس کہ مولانا کی وفات سے دارالعلوم
 اپنے ایک قابل و قدر فرزند، فعال و متحرک کارکن اور بے لوث و مخلص سرپرست سے
 محروم ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ درجات سے ہم کنار فرمائے اور
 دارالعلوم اور ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔
 مدیر دارالعلوم

جدید طلباء کیلئے قواعد داخلہ قدیم طلبہ کے ترقی و تہذیب و تہذیب اور تہذیب و تہذیب کے شعبوں میں داخلہ کے ضوابط

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت فرمائی ہے آپ کا ارشاد ہے۔

ان رجالات تو انکم من اقطار الارض
یتفقہون فی الدین فاذا التو کمر
فاستوصوا بہم خیراً
(رواہ الترمذی)

بے شک بہت سے لوگ زمین کے گوشے گوشے
سے علم دین میں تہذیب حاصل کرنے کیلئے تمہارے
پاس آئیں گے۔ جب وہ آئیں تو تم ان کے
بارے میں خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔

اس لئے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی تمام مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کا فرض اولین ہے
طلبہ کے لئے بہتر تعلیم عمدہ تربیت اچھا انتظام اور حسب استطاعت طاعت رسائی خیر خواہی کے
ضمن میں آتی ہے۔ اور الحمد للہ مدارس عربیہ کے ذمہ دار بڑی حد تک اس وصیت پر عمل
پیرا رہے ہیں۔

ان مدارس عربیہ میں جو طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔
دارالعلوم دیوبند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی ترقی علم و فن کی ترقی ہے۔ دین و
دیانت کی ترقی ہے اور مسلمانان عالم کی ترقی ہے۔
چنانچہ اس سال طلبہ عزیز کی خیر خواہی اور معیار تعلیم کی بلندی کیلئے چند ضروری اصول و

ضوابط کا اعلان کیا جا رہا ہے۔

آپ حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کے سلسلہ میں ارباب دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔ اور درج ذیل ضروری باتوں پر عمل فرما کر ممنون فرمائیں۔

۱۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں صرف ان صالح اور ذی استعداد طلبہ کو روانہ فرمائیں جو ہر اعتبار سے اس مرکزی درس گاہ کے شایان شان ہوں

۲۔ تعلیمی اور اخلاقی تصدیق نامہ دینے میں دیانت و امانت کی بھرپور رعایت فرمائیں، بعض مدارس کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے یہاں اس سلسلہ میں کوئی اہتمام نہیں ہے۔

۳۔ جن افراد کا آپ کے یہاں سے کسی اخلاقی جرم یا جعل سازی وغیرہ میں اخراج ہوا ہے ان کے بارے میں صحیح تفصیلات سے دارالعلوم کے ذمہ داروں کو مطلع فرمائیں۔

۴۔ امتحان داخلہ میں استعداد کی صحیح جانچ کی جا رہی ہے اور نظام کار میں سفارش بے جا کے تمام رد و اذوں کو بند کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور اس سلسلہ میں تعاون فرمائیں گے۔

۵۔ سال گذشتہ ناکام طلبہ کو بالکل نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس سال بشرط گنجائش ان کا وقت داخلہ کیا جاسکے گا

دارالعلوم دیوبند کا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت عہد رسالت سے لیکر آج تک کے علمی ورثہ کی حفاظت اور تعلیم و تعلم کے ذریعہ ایسے رجال کار کی تیاری ہے جو ہر میدان میں دین مبین کی بہتر خدمات انجام دے سکیں چنانچہ ماضی بعید یعنی اپنے قیام کے ابتدائی دور میں اس ادارہ نے اتنی جلیل القدر خدمات انجام دیں اور ایسے ایسے نابغہ روزگار افراد تیار کئے جن کی نظیر تاریخ اسلام میں شاذ و نادر نظر آتی ہے۔ افراد سازی کی اس حیرت انگیز مہم میں اساتذہ کرام کا بیجا یا اخلاص ان کا بے مثال علمی رسوخ اور ان کی انتھک جدوجہد بھی کار فرما تھی، اور طلبہ کی پاک

نیتوں اور شیع علم پران کی پروانہ دار جاں نشاری کا بھی بڑا دخل تھا۔

پھر عصر حاضر میں طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کی جدوجہد میں کمی آئی۔ لیکن سب سے زیادہ علمی انحطاط اس بنیاد پر رونما ہوا کہ طلبہ غریز کے معاشرہ میں علم دین اور دینی اقدار سے محبت نہ رکھنے والے افراد نے دنیوی مفادات کے لئے شمولیت اختیار کر لی، ابتداء میں یہ تناسب اتنا معمولی رہا کہ اسکے مضر اثرات کا ادراک نہ کیا جاسکا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے افراد کا تناسب اتنا زیادہ ہو گیا کہ محنتی، مخلص اور باذوق طلبہ کیلئے میدان تنگ ہو گیا۔ لیکن خدا کے فضل و کرم پر یقین کے ساتھ اصلاح احوال کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لئے کچھ قواعد و ضوابط مرتب کئے گئے ہیں۔

عربی درجات میں جدید داخلے کے ضروری قواعد

- ۱۔ ۱۴۵ھ میں دارالعلوم کے تمام تعلیمی شعبوں میں مجموعی طور پر ڈھائی ہزار قدیم و جدید طلبہ کو داخل کیا جائے گا جن میں سے پندرہ سو کو پوری امداد اور بقیہ طلبہ کو حسب گنجائش جزوی امداد دی جاسکے گی۔
- ۲۔ آنے والے جدید طلبہ دارالعلوم میں حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے "فارم برائے شرکت امتحان داخلہ" پُر کریں گے، یہ فارم انھیں دفتر تعلیمات سے ۱۲ سوال کی شام تک دیا جائے گا۔
- ۳۔ سال اول، سال دوم، اور سال سوم کیلئے امتحان داخلہ تقریری ہوگا۔
- ۴۔ سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم اور دورہ حدیث کے امیدواروں کا امتحان داخلہ تحریری ہوگا، تحریری امتحانات بدھ، جمعرات، جمعہ ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ سوال مطابق ۳، ۴، ۵، ۶ جولائی میں لئے جائیں گے۔
- ۵۔ ۱۲ سوال تک جدید طلبہ کے تمام نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔
- ۶۔ جدید طلبہ میں جو کامیابی کے نمبرات حاصل کریں گے ان کو مطلوبہ درجات میں داخل کر لیا جائے گا۔
- ۷۔ جو طلبہ کامیابی کے نمبرات حاصل نہ کر سکیں گے ان کا بشرط گنجائش موقت داخلہ سطر ج

کیا جاسکے گا کہ ۲۶ سے ۲۹ تک اوسط حاصل کرنے والوں کو متحدہ درجہ میں، اور ۲۱ سے ۲۵ تک اوسط حاصل کرنے والوں کو درجہ ممتاز سے ایک درجہ نیچے داخلہ دیا جائے گا۔

موقت داخلہ کی تفصیل یہ ہے کہ ان ناکام طلبہ کا دو ماہ کے بعد از سر نو تعلیمی اخلاقی جائزہ لیا جائے گا، جس میں اسباق کی پابندی، علمی استعداد، وضع قطع اور اخلاق کی درستگی کو ملحوظ رکھا جائے گا، اس جائزہ میں جو طلبہ مکمل طور پر کامیاب رہیں گے اور ان کی جزوی امداد جاری ہوگی ان کی امداد مکمل جاری کر دی جائے گی۔

۸۔ سال اول کیلئے اُردو اور فارسی کی استعداد کی جانچ کی جائے گی۔

سال دوم کیلئے سال اول کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال سوم کیلئے سال دوم کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال چہارم کیلئے سال سوم کی کتابوں میں سے قدوری، ترجمۃ القرآن، قطبی تصدیقات، اور ابن عقیل یا شرح جامی کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال پنجم کیلئے سال چہارم کی کتابوں میں سے کنز الدقائق، اصول الانشائی، مختصر المعانی اور ترجمۃ القرآن کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال ششم کیلئے سال پنجم کی کتابوں میں سے ہدایہ اولین، نور الانوار، مقامات حریری کا امتحان ہوگا۔

سال ہفتم کیلئے سال ششم کی کتابوں میں سے جلالین شریف، حسامی اور میبذی کا تقریری امتحان ہوگا۔

دورۂ حدیث کیلئے سال ہفتم کی تمام کتابوں، یعنی ہدایہ اخیرین، مشکوٰۃ شریف، بیہادی، شرح عقائد، شرح نخبۃ الفکر اور سراجی کا تقریری امتحان ہوگا۔

۹۔ سال اول و دوم عربی میں نابالغ بیرونی بچوں کا داخلہ نہ ہوگا، نہ ان درجات میں امداد جاری کی جائے گی۔

۱۰۔ جو طالب علم اپنے ساتھ میگزین بچوں کو لائے گا اس کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

۱۱۔ جن اسید واردوں کی وضع قطع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیر شرعی بال، ریش تراشیہ ہونا

یادارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع، اُن کو شریک امتحان نہیں کیا جائے گا۔ درمیان سال میں اگر کسی نے وضع تبدیل کی تو حسب قواعد دارالافتاء عمل کیا جائے گا۔

۱۲۔ سرحدی صوبوں میں سے آسام اور بنگال کے امیدواروں کو حسب سابق تصدیقنامہ طغیت پیش کرنا ضروری ہوگا۔

۱۳۔ جدید امیدواروں کیلئے سابقہ مدرسہ کا تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ اور مارک شیٹ (نمبرات کتب) پیش کرنا ضروری ہوگا۔

۱۴۔ اگر ماضی میں کسی طالب علم کا کسی مدرسے اخراج ہوا ہے وہ سابقہ مدرسے کے ذمہ داروں سے معافی طلب کر کے، تصدیق لے آئے تو اس کے داخلہ پر غور کیا جاسکے گا۔

۱۵۔ بنگلہ دیشی طلبہ حسب ذیل علماء کرام کی تصدیق لیکر آئیں۔

(۱) مولانا فرید الدین مسعود صاحب ڈھاکہ، (۲) مولانا قاضی معتمد اللہ صاحب لال باغ بازار ڈھاکہ

(۳) مولانا شمس الدین قاسمی، جامعہ حسینیہ ارض آباد میرپور ڈھاکہ

(۴) مولانا حافظ عبدالکریم صاحب، چوکی دیکھی محلہ سلہٹ،

ہدایت :- جدید طلبہ کو خاص طور پر یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ امتحان داخلہ کی کاپیاں

اور امیدواروں کے نام اور نمبر کے بغیر کوڈ نمبر ڈال کر حضرات متحین کو دی جاتی ہیں تاکہ امیدوار

کو صرف استعداد کے مطابق نمبر دئے جاسکیں، اس لئے امیدوار صرف اپنی استعداد

پر اعتماد کریں، اور انہی سالوں میں امتحان دیں جن کی تیاری وہ مکمل طور پر کرچکے ہوں۔

تدریم طلبہ کیلئے

۱۔ جو تدریم طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دیدی جائے گی۔

۲۔ جو طلبہ بعض کتابوں میں کامیاب، اور بعض میں ناکام ہوں گے، اگر ان کا اوسط ۳۰ ہوگا

تو ترقی دیدی جائے گی۔ بہرے کم ہوگا تو اعادہ مال کر دیا جائے گا۔ ہر سال ضمنی امتحان ختم کر دیا گیا ہے۔

۳۔ تکمیلات میں صرف ان فضلاء کا داخلہ ہو سکے گا جن کا دورہ حدیث کے سالانہ امتحان میں اوسط کامیابی ۴۴ رہا ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں۔

۴۔ امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات کو درجہ ترجیح بنایا جائے گا۔

۵۔ ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلے کیلئے ضروری ہو گا کہ امیدوار نے سابقہ تکمیل میں کم از کم ۴۴ اوسط حاصل کیا ہو۔ اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہو۔

۶۔ ایک تکمیل کی درخواست دینے والے دوسری تکمیل کے امیدوار نہ ہو سکیں گے، اور یہ کہ اُن کے مطلوبہ درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے سبب ان کا داخلہ نہ ہو سکا ہو۔

۷۔ دارالافتاء کے فضلاء کا کسی شعبہ میں داخلہ نہیں لیا جائے گا۔

۸۔ کسی بھی تکمیل میں داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی۔

دوسرے شعبوں کے بارے میں

دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات کی تعلیم ہے لیکن حضرات اُکابر رحمہم اللہ نے مختلف دینی اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر مختلف شعبے جاری فرمائے، شعبہ تجوید اُردو و عربی، شعبہ خوشنویسی وغیرہ، ان شعبوں میں داخلے کیلئے درج ذیل قواعد پر عمل ہوگا

شعبہ اُردو دینیات، شعبہ حفظ، شعبہ فارسی،

۱۔ شعبہ اُردو دینیات، شعبہ حفظ، اور درجہ فارسی میں صرف مقامی بچوں کو داخلہ دیا جائیگا

۲۔ سال اول دینیات اُردو، اور شعبہ حفظ میں داخلہ ہمہ وقت ممکن ہوگا۔

۳۔ بقیہ درجات میں داخلہ کی آخری تاریخ تعطیل ذی الحجہ ہوگی۔

شعبہ تجوید حفص اُردو و عربی

۱۔ حفص اُردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہوں اور قرآن کریم ان کو یاد بھی ہو

اور وہ اُردو کی اچھی استعداد بھی رکھتے ہوں۔ نیز اُن کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو۔

- ان طلبہ میں تینس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی
- ۲۔ محض عربی میں ان طلبہ کا داخلہ ہو سکے گا جو حافظ ہوں اور قرآن کریم یاد بھی ہو اور عربی کی شرح جامی یا سال سوم تک تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔ ان طلبہ میں سے دس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی۔
- ۳۔ ان درجات میں داخل طلبہ کیلئے اوقاتِ مدرسہ میں مکمل حاضری ضروری ہوگی۔

ترتیب سابعہ و عشرہ

- ۱۔ ان درجات میں داخلے کیلئے حافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ عربی کی شرح جامی یا سال سوم تک کی جتید استعداد بھی رکھتے ہوں
- ۲۔ داخل شدہ طلبہ کے لئے اوقاتِ مدرسہ میں مکمل چھ گھنٹے درگاہ میں حاضر رہنا ضروری ہوگا۔
- ۳۔ اس درجہ میں داخل دس طلبہ کی امداد جاری کی جا سکے گی۔

شعبہ خوشنویسی

- ۱۔ اس شعبہ میں داخلے کے امیدواروں میں فضلاء نے دارالعلوم کو ترجیح دینا چاہئے گی
- ۲۔ مستقل داخلے کے امیدوار کو امتحان داخلہ دینا ضروری ہوگا اور صرف اس فن کی ضروری صلاحیت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔
- ۳۔ اس شعبہ میں داخل امدادی طلبہ کی تعداد تینس ہوگی اور یہ امداد صرف ایک سال کیلئے دی جائے گی۔
- ۴۔ قدیم امدادی طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی سفارش پر ان کا مزید ایک سال کیلئے غیر امدادی داخلہ کیا جا سکے گا۔
- ۵۔ جو طلبہ مستقل امدادی یا غیر امدادی داخلہ پس گئے ان کو مدرسہ کے تمام اوقات میں مکمل چھ گھنٹے درس گاہ میں حاضر رہ کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔

- ۶۔ جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی بھی شوق کر چکے ہیں۔ پھر ناظم شعبہ ان کی صلاحیت کی صلاحیت کی تصدیق کریں۔ ایسے طلبہ اگر دورہ حدیث کے بعد مستقل داخلہ کے خواہشمند ہوں گے تو داخلہ درآمد میں ان کو ترجیح دی جائے گی
- ۷۔ اس شعبہ میں داخل تمام طلبہ کے لئے طالب علمانہ وضع و قطع اختیار کرنا ضروری ہوگا۔
- ۸۔ پہلی سہ ماہی میں مقرر کردہ تمرینات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

دارالصلائح

- ۱۔ طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائے گا۔
- ۲۔ معلم دارالصلائح جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں ان کو داخل کیا جائے گا۔
- ۳۔ پہلی سہ ماہی کے مقرر کردہ کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔
- ۴۔ دارالصلائح میں داخلہ دس طلبہ سے زائد کا نہیں ہوگا۔
- ۵۔ اوقاتِ مدرّس میں پورے وقت حاضر رہ کر کام کرنا ضروری ہوگا۔

جامعہ طیبہ

نوٹ۔ چونکہ ڈپلوما کی مدت ختم ہو چکی ہے اور ڈگری کو بس ابھی منظوری کے مرحلہ میں ہے اس لئے داخلہ کے ہر امیدوار سے یہ تحریر لی جاتی ہے کہ آپ منظوری کی امید پر داخلہ لے سکتے ہیں مادہ مذکور ہوگا،

۱۔ جامعہ طیبہ میں پری طب، البی، یو، ایم، ایس کے داخلے کیلئے، ۲۰ سوال تک درخواستیں لی جائیں گی۔

- ۲۔ داخلہ کے مجاز وہی طلبہ ہوں گے جنہوں نے دارالعلوم سے فاضل کی سند یا کسی ایسے مستند دینی درس گاہ سے فراغت حاصل کی ہو۔ جس کی سند بارہویں کلاس کے برابر بھی جاتی ہو
- ۳۔ درخواست کے ساتھ مندرجہ ذیل کاغذات کا داخل کرنا ضروری ہوگا۔

(الف) تعلیمی اسناد کی مصدقہ نقول۔

(ب) تاریخ پیدائش کا مصدقہ سارٹیفکیٹ۔

(ج) کردار کا سارٹیفکیٹ جو چھوڑے ہوئے آخری ادارہ کے سربراہ سے حاصل کیا ہو۔

- (۵) سرحدی اضلاع کے طلبہ کیلئے تصدیق نامہ شہریت
(۸) سرپرست کا ضمانت نامہ جس میں صراحت کی گئی ہو کہ وہ جامعہ طلبہ کے قوانین کا پابند ہوگا۔
(۴) جامعہ طلبہ میں داخلہ کیلئے بالکل شرعی وضع قطع ضروری ہے۔

دارالافتاء

- ۱۔ دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار طلبہ کیلئے وضع قطع کی درستگی کی اہمیت سب سے زیادہ ہوگی
- ۲۔ دورۂ حدیث سے دارالافتاء کیلئے ضرور طلبہ امیدوار ہوں گے جن کا اوسط کامیابی ۴۲ ہو
- ۳۔ کسی بھی تکمیل سے دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار کے لئے سابقہ تکمیل میں ۴۵ اوسط حاصل کرنا ضروری ہوگا۔
- ۴۔ ان تمام امیدواروں کا الگ سے امتحان لیا جائے گا۔
- ۵۔ دارالافتاء میں داخلہ کی تعداد ۴۰ سے زائد نہ ہوگی، اور کوشش کی جائے گی کہ یہاں مذکور کوپورا کرنے والے ہر صوبے کے طلبہ داخلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی صوبے سے کوئی امیدوار مندرجہ بالا شرائط کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی۔
- ۶۔ ان بینس طلبہ کی املا ہو سکے گی۔

جن درجات میں داخلہ کیلئے کسی طرح کا اوسط نمبر شرط نہیں جیسے شعبہ خوشنویسی،
نویسۃ ۱۔ دارالافتاء اور جامعہ طلبہ ان میں داخلہ کیلئے اس سال دارالافتاء اور دفتر
تعلیمات سے حاصل کردہ تصدیق نامہ اخلاق داخل کرنا ضروری ہوگا۔

جاروے کردہ: دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند،

باب استفتاء

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور ایک دینی اور مذہبی مدرسہ ہے جو سو سال سے زائد عرصہ سے قائم ہے۔ دین اور علم دین کی خدمات بجالا رہا ہے۔ حالات کے بگاڑ اور ماحول کے رخ اختیار کرنے کے خطرات کے پیش نظر اس ادارے کی مجلس شوریٰ نے جو نیک اور صالح علماء اور دین دار لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور جو عوام و خواص میں معتمد ہے اور جو کہ ہمیشہ سے ہی اس ادارے کو چلاتی چلی آرہی ہے۔ اس ادارے نے اپنی قرارداد میں متفقہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ اس کے دستور کو مجلس شوریٰ کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کرالیں۔ تاکہ ہر ممکنہ خطرے سے حفاظت رہے اور اس کی دینی خدمات میں کوئی خلل نہ ڈال سکے۔

یو۔ پی میں حکومت کی جانب سے ایک وقف بورڈ موجود ہے۔ اس میں بھی اس کا اندراج نہیں ہے جبکہ اس ادارے کی مقروضہ جائیدادیں وقف بورڈ میں درج ہیں۔ یہ ادارہ ابھی تک وقف بورڈ میں درج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے دستور کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ (۲) یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اس رجسٹریشن سے ادارے کی نہ دینی حیثیت مجروح ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اوقاف پر کوئی زد پڑتی ہے وقف ہر صورت میں وقف رہتا ہے کسی بھی ادارے کے رجسٹرڈ کرائے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجوزہ دستور کی مطابق متعین کمیٹی اس ادارے کو چلائے گی۔ دوسرے کسی فرد کو قانوناً اس میں مداخلت کی اجازت نہیں حالات اور مصالح کے پیش نظر سندھوستان کے سیکرٹری مدارس دینیہ رجسٹریشن بلیکٹ کے تحت اپنا ادارہ اپنا دستور اور اپنی مجلس شوریٰ رجسٹرڈ کراچکے ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء لکھنؤ مدرسہ شاہی مراد آباد، بھی اسی طرح رجسٹرڈ ہیں۔ نیز حیدرآباد، بھارت، کانپور، جوپور، بھوپال وغیرہ کے بہت سے مدارس دینیہ بھی رجسٹرڈ ہیں۔

خود شہر سہارنپور کے قرب و جوار کے بعض مدارس جیسے مدرسہ اشرف العلوم وغیرہ رجسٹرڈ ہیں۔ اب سوال طلب امر یہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں مدرسہ کی حفاظت اور اس کی بقا کیلئے کیا اس طرح کار رجسٹریشن کرالینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر ناجائز ہے تو ان سیکٹروں مدارس کے بارے میں شرعی فیصلہ کیا ہوگا۔ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور ان مدارس کی مجالس شوریٰ میں نامور علماء، فقہاء اور مشائخ کرام شامل ہیں۔

(محافظ) محمد ارشاد سہارنپور۔

الجواب :- ہو الموفق والمعين۔ کسی دینی و ملی ادارے کی حفاظت و بقا اور فتنہ و فساد سے بچانے کی خاطر جس ادارے کے دستور اساسی اور اس کی مجلس شوریٰ کو جو مختلف خاندانوں اور مختلف شہروں کے دیندار متقی اور ایسے صاحب فضل و کمال علماء اور افراد پر مشتمل ہو، جو معاملہ فہم افراد ہوں، رجسٹریشن کرانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ موجودہ دور و حالات میں رجسٹریشن کرالینا ہی مناسب بہتر ہے اس وقت اور بھی جبکہ مستفتی کے بقول "اس رجسٹریشن سے ادارے کی مذہبی حیثیت مجروح ہوتی ہے، اور نہ اس کے اذکار پر کوئی زد پڑتی ہے، بلکہ وقف ہر صورت میں وقف رہتا ہے"۔

آج کل مسلمانوں میں گروپ بندی اور پارٹی بازی کی صورت میں جو فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور مسلم حکومت و ریاست ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ مدارس دینیہ و مساجد کی صورت میں رو گیا ہے، ان کو بنیاد بنا کر لڑتے ہیں اور جس سے مسلمانوں کی رہی سہی سالکہ گرتی جا رہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر اکابر و اہل العلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دیگر مدارس کے ارباب سبب کشاد علماء نے اپنے دستور اساسی اور مجلس شوریٰ کو رجسٹریشن کرانے کے نزاع باہمی کو ختم کیا ہے۔ یہ ان کا مستحسن اقدام ہے

البتہ صرف ایک خاندان کے متعدد افراد کے نام دینی ادارے کے دستور اساسی کو نظر انداز کر کے جس میں اس ادارے کے دستور ہوتے ہیں۔ رجسٹریشن کرنا درست نہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ سوال میں جو تفصیل درج ہے اور ان اصول و قواعد کے ساتھ جو کسی دینی ادارے کیلئے دستور اساسی ہوتے ہیں۔ رجسٹریشن کرنا جائز ہے۔ شرعاً کوئی قباحت نہیں

واللہ اعلم۔ محمد ظفر الدین عفی عنہ ، الجواب صحیح والمجیب صحیح ، الجواب صحیح ، کفیل الرحمن مفتی دارالعلوم دیوبند ، العبد نظام الدین ، حبیب الرحمن خیر آبادی ، نائب مفتی دارالعلوم

حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ کے آخری ایام سے متعلق ان کے داماد پروفیسر محمد اسلم صاحب کا ایک اہم مکتوب

قبلہ محترم زید محکم!

سلام مسنون کے بعد معروض ہوں کہ علم و حکمت کا وہ آفتاب جو گذشتہ نصف
صدی سے بر عظیم پاک و ہند اور بنگلہ دیش کو منور کر رہا تھا۔ بالآخر ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ
مطابق ۲۴ مئی ۱۹۸۵ء بروز جمعہ افطاری سے چند منٹ پہلے کراچی میں غروب ہو گیا یعنی حضرت
مولانا سعید احمد اکبر آبادی عالم فانی سے عالم جادوئی کی طرف کوچ فرما گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون
حضرت مرحوم کو جنوری کے وسط میں بغرض علاج علی گڑھ سے کراچی لایا گیا تھا ان کی
بیماری کا سلسلہ طویل ہے۔ گذشتہ سال ماہ اگست میں انھیں کتے نے کاٹ لیا تھا
حفظ ماتقدم کے طور پر ان کے شکم میں انجکشن لگائے گئے۔ چند روز بعد انجکشن والی
جگہ پر دم آ گیا۔ اور انھیں بخارا آنے لگا۔ اطباء نے ملیریا بخار کی تشخیص کی اور انھیں مقررہ
مقدار سے زیادہ کونین کھلا دی، کونین کی کثرت سے ان کے جگر پر اثر ہوا اور جگر کا فعل
ماؤف ہونے سے یرقان لاحق ہو گیا۔ حکیم افہام اللہ خاں صاحب اور حکیم عبدالحمید صاحب
کا علاج ہوتا رہا۔ اور چند روز علی گڑھ یونیورسٹی کے ہسپتال میں بھی رہے۔ ان کی بیماری
کی تشویشناک خبریں ہمیں مل رہی تھیں۔ چنانچہ حضرت مولانا کی بڑی صاحبزادی کراچی سے
علی گڑھ پہنچیں اور چند روز میں تمام انتظامات طے کر کے انھیں اپنے ساتھ کراچی لے گئیں
وہاں اطباء کے ایک بورڈ نے ان کا معاینہ کیا اور مٹانے پر سلطان کا اثر بتایا۔ جسمانی کمزوری
کی بنا پر آپریشن کے مرحوم متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے مختلف اوقات میں مختلف اطباء
کا علاج ہوتا رہا۔

میں گذشتہ ماہ وسط اپریل میں ان کی عیادت کے لئے لاہور سے کراچی گیا تھا پھر روز
ان کے ساتھ رہا۔ واپسی پر بار بار دل میں یہی خیال آتا تھا کہ کہیں یہ اُن کے ساتھ الوداعی
ملاقات نہ ہو۔ انھوں نے بھی مجھے چلتے وقت گلے لگایا اور رخصت کیا۔

۲۴ مئی مطابق ۳ رمضان کو میں نماز عشاء اور تراویح پر جانے کی تیاری کر رہا تھا
کہ کراچی سے برابر کے مکان میں فون آیا۔ میری اہلیہ گھبرا کر فون سننے لگیں، ان کے
بیچھے بیچھے میں بھی گھر سے نکلا۔ معلوم ہوا کہ افطاری سے ذرا پہلے مولانا کا انتقال ہو گیا۔
موصوف کی صحت معمول کے مطابق تھی۔ اس دن کوئی خاص تکلیف نہ تھی، مرحوم نماز مغرب
کے لئے وضو کرنے تشریف لے گئے، وضو کر کے جب اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہے تھے
تو راستے ہی میں اچانک ان کی روح قفسِ عنبری سے پرواز کر گئی۔

میری اہلیہ راتوں رات کراچی پہنچ گئیں۔ میں خود نہ جاسکتا تھا۔ اس روز میری ہمیشہ کو
قبر بنجار تھا۔ اور ٹیپر پھر ۱۰۶ دبے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ میرا بیٹا زفر بھی بنجار میں مبتلا تھا۔
اس لئے میں نہ جاسکا۔ اس کا مجھے عمر بھر افسوس رہے گا۔

حضرت مولانا کو دارالعلوم کو رنگی کراچی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قبلہ کے ذاتی
قبرستان میں اُن کے قریب ہی علماء و صلحاء کے جلو میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ قبرستان بڑا
بارکت قبرستان ہے اور اس میں گنتی کی چند قبریں ہیں۔ اور وہ سب کی سب علماء و صلحاء
کی ہیں

مولانا کی وفات سے جہاں دارالعلوم دیوبند اپنے ایک عظیم فرزند سے محروم ہو گیا۔ وہاں
ندوۃ المصنفین اور برہان کا بھی بے اندازہ نقصان ہوا ہے۔ شیخ الہند اکاڈمی بھی
ڈائریکٹر سے محروم ہو گئی اور دیوبند کی مجلس شوریٰ اپنے ایک رکنِ رکین.....
..... سے محروم ہو گئی۔ ہمارا ذاتی نقصان بھی ناقابلِ تلافی ہے۔

اگر یہی چند سطور مانہا مہ دارالعلوم میں چھپ جائیں تو اُن کے احباب کو پوری اطلاع
مل جائے گی۔ والسلام

عزیزہ محمد اسلم

غزل

فخر مشرق شفیق جوت پوری
 تمہارا جی اسی کی شرکتِ محفل سے بدطن سے
 کہ جس کے دل کے داغوں سے تمہاری بزمِ روشن ہے
 کلی کھلتی تھی دل کی جن گلوں کی مسکراہٹ سے !
 چمن میں آج اُن کا ہر بتسمِ برقِ خسرو ہے
 بہارا آئی مگر گلشن کی صورتِ مسخ کر ڈالی !!
 جہاں شاخِ نشیمن تھی وہاں خاکِ نشیمن ہے
 بقدر شنگی تقسیم ہو مینا و ساعسر کی !
 نہیں تو پھر ہمارا ہاتھ سے ساقی کا دامن ہے
 پکارا جب کبھی میں نے خوشی منہ بھیر کر بولی
 کہ تیرے شہر میں انسان کا انسان دشمن ہے
 نہیں معلوم تم کیسا اجالائے کے آئے ہو !!
 کہ دنیا اور بھی تاریک ہے جتنی ہی روشن ہے
 تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا !!

نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہمسواں
 تمہیں اب تو پسند آنے لگیں باتیں خوشامد کی
 کوئی منہ پر ذرا انصاف کی کہہ دے تو دشمن ہے

دارالعلوم دیوبند کاتجان
ماہنامہ

دارالعلوم

جلد نمبر ۶۸ (جولائی ۱۹۸۵ء مطابق شوال المکرم) شمارہ نمبر ۱۴۰۵

نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہستم دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی صاحب جسنوری

مدیر تحریر
مولانا حبیب الرحمن صاحب قارئی

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰ سالانہ ۳۵/۰۰

سالانہ بدل اشتراک سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی، ایرمیل ۱۱۵۶/- جنوبی و مشرقی افریقہ، برطانیہ ۱۳۵/- بیرون ممالک سے امریکہ، کیناڈا وغیرہ بذریعہ ایرمیل ۱۲۵۰/- پاکستان بذریعہ ایرمیل ۵۰/- بنگلہ دیش ۳۵/-

محبوب پریس دیوبند اشرف نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو چکا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نگارہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی
۲	تعلیمات بنوی اور جمہوری نظام کی فائل حدیں	مولانا کفیل احمد ملوی کیرانوی
۳	شاہ طیب بنارسی	مولانا حبیب الرحمن قاسمی
۴	منطق و فلسفہ ایک علمی تحقیق جائزہ	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی
۵	ایک مطالعہ ایک نظر	مولوی عبد الحمید نعمانی دارالعلوم دیوبند
۶	مسائل حاضرہ	حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب لاچوری
۷	تعارف کتب	ادارہ

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراؤٹی فرسٹ میں

اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۵۰/- روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ

تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ

کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر

ضرور لکھیں۔

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغار

حبیب الرحمن القاسمی

ہمارا ملک ہندوستان! اپنے دستور کے اعتبار سے ایک سیکولر ملک ہے، آئین کی رو سے یہاں ہر مذہب کو پھلنے پھولنے اور ترقی کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ یہاں کے بسنے والے اپنے مذہبی معاملات میں بالکل آزاد ہیں اس لئے کسی کے مذہبی رسوم اور طور طریقے پر کوئی تدغین نہیں لگائی جاسکتی۔

دستور ہند کی اس غیر مبہم اور مضبوط ضمانت کے باوجود دائرہ رکھنے کے خلاف کیرلا ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ مسلمانوں کے لئے نہ صرف باعث حیرت ہے بلکہ باعث تشویش بھی ہے۔ اور مسلمان یہ سوچنے پر حق بجانب ہیں کہ اب ملک کی عدلیہ بھی ان فرقہ پرست عناصر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی ہے۔ جن کی نگاہوں میں یہاں کا مسلمان اور ان کا مذہب کانٹے کی طرح چھو رہا ہے اور وہ اس کانٹے کو، ہر صورت نکال پھینکنے کے درپے ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کیرلا کے "ٹی، اے، محمد نامی ایک ہیڈ کانسٹبل کو ان کے افسر اعلیٰ نے دائرہ رکھنے سے روک دیا تھا۔ اس غیر آئینی آرڈر کے خلاف انھوں نے مسٹر پی، سی، بال کرشنا میں جسٹس کیرلا ہائی کورٹ کی عدالت میں درخواست گزاری کہ مذہب اسلام میں دائرہ رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لہذا ان سے یہ پابندی ختم کی جائے۔ مسٹر پی سی نے درخواست نامنظر کر دی اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فیصلہ میں کہا ہے کہ "دائرہ رکھنا... مسلمان سمیت ایک اختیاری عمل ہے کوئی ضروری حکم نہیں ہے" جج نے اپنے فیصلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ "پولیس مینول (دستور العمل) یا وزارت داخلہ کے مینول "دستور العمل" میں دائرہ رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ پولیس کے لئے دائرہ رکھنا ضروری ہے۔ اس لئے پولیس حکام کا یہ آرڈر کہ پولیس کے لئے کلین شوننا ضروری ہے، بالکل حق بجانب ہے اس آرڈر سے

دستور کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔

فاضل حج نے اپنے اس فیصلے میں ”دعوے کئے ہیں (۱) داڑھی رکھنا ایک مسلمان کیلئے محض اباحت کا درجہ رکھتا ہے یعنی یہ ایک اختیاری عمل ہے جس کا جی چاہے اسے انجام دے جس کا جی چاہے ترک کر دے۔ (۲) چونکہ پولیس کے مینول (دستور العمل) میں اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ ایک پولیس کے لئے داڑھی نہ رکھنا ضروری ہے اس لئے پولیس حکام کا یہ آرڈر کہ ”پولیس کے لئے داڑھی کا صاف کرنا ضروری ہے“ بالکل درست ہے اس سے دستور کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔

موصوف نے اس فیصلہ میں مذہب اسلام کے حوالہ سے داڑھی کی جو حیثیت بیان کی ہے اگر ان کی یہ تحقیق انیق صحیح اور اسلام کے نقطہ نظر کے مطابق ہے تو بلاشبہ ان کا یہ فیصلہ درست ہے کہ پولیس حکام نے داڑھی نہ رکھنے کا حکم دیکر دستور منہد کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ لیکن اگر انھوں نے داڑھی کا شرعی درجہ متعین کرنے میں دانستہ یا دانستہ غلطی کی ہے تو یقیناً ان کا یہ فیصلہ بھی عدل و انصاف سے مٹا ہو گا۔ اور بلا خوف تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ پولیس حکام نے یہ آرڈر دیکر اور فاضل حج نے اس کی حمایت و موافقت کر کے نہ صرف دستور منہد کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔

آئیے اب اسلامی اصول و قوانین کی روشنی میں دیکھیں کہ مذہب اسلام میں داڑھی کی کیا حیثیت ہے۔ بلاشبہ اسلام میں داڑھی کا ثبوت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عمل ثابت ہو وہ اباحت اور جواز کا درجہ رکھتا ہے؟ یہ دعویٰ وہی شخص کر سکتا ہے جسے اسلامی اصول و احکام سے ادنیٰ واقفیت بھی نہ ہو۔ قرآن حکیم جو اسلام کا اصل ماخذ ہے اس کی ایک دو نہیں بلکہ سیکڑوں آیتوں میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ایک بندہ مومن پر حسب طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان کی پابندی ضروری ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کیلئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و ہدایات پر بھی عمل کرنا لازم ہے ان سے اعراض و انحراف قطعاً جائز نہیں۔ مثال کے طور پر چند آیات ملاحظہ ہوں۔

وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِمْ مَا تُولَىٰ وَنُفِّلْ بِهِ جَهَنَّمَ وَنُفِّلَتْ مَصِيرًا ۝

اور جو کوئی مخالفیت کرے رسول کی جیکہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور چلے مسلمانوں کے راستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کر دیں گے اس کو اسی طرف جو اس نے اختیار کیا اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں اور وہ بہت بری جگہ پہنچا

(۳) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا

ترے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک
کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں
جو ان میں اٹھے پھر نہ پائیں اپنے دل میں تسلی
تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔

(۴) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

اور رسول جس کا حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس سے
روک دیں اُس سے رُک جاؤ۔

ان مذکورہ آیتوں سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی
لازم ہے اور آپ کے حکم سے روگردانی کرنے میں ہمیشہ کی ہلاکت ہے

ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے علاوہ آپ کے اعمال و افعال میں علمائے
اصول اور اسلامی قانون کے ماہرین نے یہ تقسیم ضرور کی ہے کہ آپ کے افعال کی ایک قسم وہ ہے جن
کا تعلق عادت و جبلت سے ہے جیسے کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا وغیرہ اس قسم کے افعال سے ایسا
کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم ان افعال کی ہے جن کا تعلق عادت سے نہیں بلکہ عبارت کسی قسم
کے افعال میں دیکھا جائیگا کہ اگر وہ افعال قرآن حکیم یا احادیث پاک میں مذکور کسی احکام کی تشریح
و توضیح کر رہے ہیں تو ان احکام کا جو حکم ہو گا وہی حکم نبی کریم کے اس عمل کا ہو گا جن سے ان
احکامات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اگر قرآن یا حدیث کا وہ حکم واجب ہو گا تو آپ کے عمل
سے بھی واجب ہی کا ثبوت ہو گا اور اگر وہ حکم مستحب یا مباح ہو گا تو آپ کے عمل سے بھی استحباب
اور اباحت ہی کا ثبوت ہو گا

اس متفقہ اصول کے مطابق آپ کے عمل سے بھی داڑھی کا سنت مؤکدہ اور شعار اسلام
ہونا ہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
حکم ”اعفوا للہی“ داڑھی کو خوب بڑھاؤ کی وضاحت اور تشریح اپنے عمل سے فرمائی ہے
تمام علمائے حق اور ماہرین کتاب و سنت اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی بڑھانا سنت مؤکدہ
اور شعار اسلام میں داخل ہے۔

ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ داڑھی کا معاملہ محض رواج اور عادت
سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ اسلامی معاشرہ کا ایک شعار اور اسلامی تہذیب کا ایک نشان ہے
اسلئے ناضل حج کا یہ کہنا کہ ”داڑھی رکھنا ایک مسلمان کیلئے اباحت کا درجہ رکھتا ہے۔ قطعاً غلط
اور اسلام میں کھلی مداخلت ہے۔ جو دستور ہند کے سراسر خلاف ہے۔ مسلمان اس فیصلے
کو کسی قیمت پر بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔“

قسط نمبر ۲

مولانا کفیل احمد علوی کیرانوی استاذ
دارالعلوم دیوبند

تعلیمات نبویؐ اور جمہوری نظام کی فاصلہ حدیں

جب تک مسلمان تعلیمات نبویؐ کو اپنائے رہے ہر قدم پر اس سے روشنی حاصل کرتے رہے۔ اس وقت تک وہ کامیابی سے ہمکنار رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہ کر سکی۔ زیر تو کیا کرتی ان جسور و غیور انسانوں سے آنکھ ملانے کی جرأت بھی نہیں کر سکی لیکن جیسے جیسے مسلمان اپنی تعلیمات سے دور ہوتے گئے اور ان میں تن آسانی، سہولت پسندی اور عیش و عشرت میں مبتلا رہنے کی بری عادتیں پیدا ہوتی گئیں۔ اور جب ان کی مجالس میں قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کے بجائے رقص و نشاط کے مدہوش کن ہنگامے رہنے لگے تو قدرت نے بھی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا۔۔۔ صدیوں قبل سے تمام دنیا میں مختلف قسم کی جو پریشائیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ خود غرض اور فریب کار عناصر من مانی کرتے ہیں ہر جگہ آزاد ہیں بشریف اور ایماندار لوگوں کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں کتاب و سنت پر یقین رکھنے والوں کی جن میں علماء و حکماء دونوں شامل ہیں، اہم ذمہ داری تھی کہ وہ آگے آتے اور اپنے وسائل کی حد تک تعلیمات نبویؐ کی روشنی میں ضروری مسائل کا حل پیش کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً کامیابی حاصل ہوتی اور اللہ کے کروڑوں بندوں کو امن و سکون کی زندگی نصیب ہو جاتی۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج تک بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ دوسرے لوگوں نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور انسانوں کی فلاح و بہبود کیلئے نصب العین بنائے جن میں کمیونزم اور موجودہ جمہوری نظام حکومت دونوں شامل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کمیونزم حالات کے نتیجے میں سامنے آیا اور انسانی مسالوات

نعموں کے ساتھ ایک تحریک بن گیا۔ سامراجیوں کے ستائے ہوئے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس سے فائدہ بھی پہنچا۔ بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ سامراجی طاقتیں پہلے کی طرح اب شہر بے مہار دکھائی نہیں دیتیں۔ اگرچہ ان کی خوں بد تو نہیں بدلی اور نہ بدلے گی۔ تاہم ان کے حوصلوں میں پہلی سی توانائی نہیں رہی۔ لیکن کمیونزم سے لوگوں کی وہ تمام توقعات پوری نہیں ہو سکیں۔ جو اس سے وابستہ کر لی گئی تھیں۔ کمیونسٹ ممالک میں آج بھی لوگ انصاف کو ترستے ہیں۔ نیکی و شرافت کے متلاشی ہیں، غربت و افلاس سے تنگ ہیں۔ پھر اس سے زبردست نقصان پہنچا کہ اس نے زندگی کے تمام دائروں سے مذہب کو صاف کر دیا۔ اور کاروانِ حیات کی پوری رہنمائی اپنی عقل و فہم کے ہاتھ میں دیدی۔ جس کے بعد لوگوں کے لئے تقاضہ بعدیت کو پورا کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں رہا۔ روحانی ارتقاء اور اس سے پیدا ہونے والے محاسن اور بعد الموت سب سے بڑی طاقت کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کا تو سوال ہی کیا۔ اور اصل میں یہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو اس کا صحیح مقام دیتی ہیں۔ انہی کا امن کے یہاں فقدان ہے۔ اسی لئے جو لوگ برسرِ اقتدار ہیں اور جو قانون کے نگہبان نہیں خود قانون ساز ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل میں آگے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر ہم قانون میں ترمیم و تنسیخ کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں وہ ہزار انسانیت دوستی کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود انسانیت کے حقیقی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔

بلاشبہ دنیا میں رائج جمہوری نظامِ حکومت بھی وقت کے شدید تقاضوں کے احساس سے پیدا ہوا ہے اور اس لحاظ سے نسبتاً بہتر ہے کہ اس میں عام طور سے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں ہوتی۔ مختلف مذاہب کے ملنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اور اپنی امتیازی حیثیت کو باقی رکھتے ہوئے اس نظام میں زندہ رہنے اور اقتصادی و معاشی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کرنے کے یکساں مواقع ملتے ہیں۔ یہاں ذات پات کی جڑیں بھی کمزور رہتی ہیں۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ جمہوری حکومت عوام کے دوئوں کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔ اگر حکومت کا رویہ عوام کے ساتھ منصفانہ اور ہمدردانہ نہیں ہوتا۔

تو عوام کو پورا حق حاصل رہتا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں بشرطیکہ وہ ایماندار نہ ہو دوٹ نہ دیکر اقتدار سے ہٹا دیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں۔ اس طرح حکومت پر عوام کا دباؤ رہتا ہے۔ زبان و قلم کی آزادی بھی صاحب اقتدار لوگوں کو برابر چھوڑتی رہتی ہے۔ عام حالات میں اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف شخصی حکومت میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی شخص کو شہنشاہ کے خلاف آواز اٹھانے یا اس کے طریقہ کار پر تنقید کا حق نہیں دیا جاتا اس کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ شاہی حکومت کا مزاج دراصل یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے گرد و پیش کے افراد ہی مقتدر شخصیتیں ہیں باقی تمام ان کی رعایا اور خدمت گزار، جمہوری نظام میں حکومت عوام کی خادم ہوتی ہے۔ عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کے لئے راحت رسانی کے ذرائع مہیا کرنا، اس کے اہم اور بنیادی فرائض سمجھے جاتے ہیں۔

لیکن یہ سب اس صورت میں ہے جب کہ جمہوری نظام حکومت صحیح معنی میں نافذ ہو، اور اس کے چلانے والے جمہوری مزاج رکھتے ہوں، اپنے فکرو عمل میں خلص ہوں، ملک اور عوام سے انھیں سچی محبت ہو، گہرا تعلق ہو، اور وہ اپنے ذاتی مفادات پر ملکی و عوامی مفادات کو ترجیح دینے کا زبردست جذبہ رکھتے ہوں۔ اور اگر سب ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی صرف اقتدار ہی اقتدار ہے اور اس سے حاصل ہونے والے مفادات۔ تو پھر، شہنشاہیت اور جمہوریت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بدتر حکومت بن جاتی ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں اگرچہ برسر اقتدار جماعت پر عوام کا دباؤ تو رہتا ہے لیکن انسانی خواہشات کے پورا کرنے کی راہیں بھی کھلی رہتی ہیں۔ ان پڑھ اور سادہ لوح عوام کو دھوکہ دیکر بہت سے خود غرض اور نا اہل لوگ اقتدار کی کرسیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جن سے بھلائی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ پھر یہاں بھی قانون سازی پسند لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آتی ہے۔ اور یہ قانون ساز اپنی ہزار لیاتوں کے باوجود اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے اور نہ انھیں صلح نظام دے سکتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی جمہوری نظام رائج ہے، وہاں اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا جاسکتا ہے عوامی

دباؤ سے زیادہ سخت اور اصل دباؤ جو آدمی کو آدمیت کی راہ چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ دراصل مالکِ حقیقی کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کا دباؤ ہوتا ہے۔ جو یہاں نہیں ملتا۔ یہیں سے اسلام اور جمہوری نظام حکومت کے درمیان فاصلہ حدیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یا یوں کہئے کہ اسلام اور موجودہ جمہوری حکومت کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو خواہ وہ اپنے علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کے اعتبار سے کتنی بھی جامع اور عظیم کیوں نہ ہو، اللہ کے بندوں کیلئے قانون بنانے کا حق نہیں دیتا۔ تمام انسانوں کیلئے وہ خود قانون الٰہی پیش کرتا ہے۔ کیونکہ خالق کائنات ہی اپنے بندوں کی ضروریات کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ وہ عظیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، کسی کا بھی کوئی عمل اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور ایک دن سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم اپنے بڑے سے بڑے افسر سے اپنی زیادتیوں یا کوتاہیوں کو چھپا سکتے ہیں۔ یا اس کے عتاب سے بچنے کی تدابیر نکال سکتے ہیں۔ لیکن رب العالمین سے اپنے گناہوں کو کسی طرح نہیں چھپا سکتے۔ اور نہ اپنی مجرمانہ روش پر رہتے ہوئے اس کو خوش رکھنے کی کوئی تدبیر ڈھونڈ سکتے ہیں اس پختہ یقین کے بعد ہی یہ احساس زندہ رہ سکتا ہے کہ ہمیں ایک دن اپنی کارگزاریوں کا اُسے جواب دینا ہے۔ اور اس شدید احساس کے بعد ہی لوگوں سے وہ عوام ہوں یا اراکینِ سلطنت اخلاص و وفا کی اور زندگی کے ہر معاملہ میں اعتدال و حقیقت پسندی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

تعلیماتِ نبوی کی روشنی میں امیر کا کام صرف قانون الٰہی کو خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا اپنا مقام خادمِ ملک و ملت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا ہاتھ کسی بھی حالت میں قانون سازی یا اصل حکمرانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اصل حکمرانی صرف خالق کائنات کیلئے ہے۔ امیر سے اگر کسی بھی وقت قانون کے صحیح نفاذ میں غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہے تو کسی بھی شخص کو اس کا ہاتھ پکڑ لینے یا اسے متنبہ کرنے کا پورا حق حاصل رہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام انسان صرف اسی ایک خدا کی عبادت کریں جو پوری کائنات کا خالق ہے اور

مالک ہے۔ اسی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلیں جو سیدھا بھی ہے اور منزل رسا بھی جس پر چل کر ہم دونوں جہاں کی راحتوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔

اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ فَالْقُوَّةُ وَاَطِيعُوْنَ
اَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ
خداؤں کو ماننا بہتر ہے یا ایک خدا کا اقرار

جو واحد ہے اور قہار ہے

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک مذہب ہے جو مخصوص دائروں میں یعنی عقائد و عبادات کی حد تک رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سماجی و اقتصادی اور سیاسی سطح پر اس میں رہنمائی کی صلاحیت نہیں۔ اور اگر اس نے کسی وقت ان دائروں میں رہنمائی کی بھی ہے تو وہ اُس وقت کے حالات پر منحصر تھی۔ آج کے حالات بدلے ہوئے ہیں، ضرورتیں بدلی ہوئی ہیں۔ وقت کے تقاضے بدلے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں اسلام سمیت کوئی بھی مذہب مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور آج کے ترقی پسند ذہنوں کو ماضی کے دھندھلکوں میں نہیں لیجا یا جاسکتا، ایسا سوچنا بھی ایک بڑی حماقت ہوگی یہ انھیں معلوم نہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ایک جامد اور نامکمل مذہب نہیں ہے۔ وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں پوری رہنمائی کرتا ہے۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں لچک کا ایک زبردست اعجاز بھی موجود ہے۔ اصل میں یہ غلطی بھی ہمیں لوگوں کی ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کو اچھے معقول انداز میں اسلام سے روشناس نہیں کر سکے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے۔ اور اپنی ساری ذہنی اور عملی توانائیاں اسی راہ میں حشر کرتے رہے صحیح غور و فکر کے ساتھ اگر ان طاقتوں سے ٹھیک کام لیا جاتا تو آج اُس کے بہت بہتر نتائج ہمارے سامنے ہوتے۔

کس قدر دکھ کی بات ہے کہ مغرب کی وحشی اور غیر تمدن تو میں منظم ہو کر علمی اقتصادی صنعتی اور سیاسی میدانوں میں آگے بڑھتی رہیں اور ہم — بھرپور وسائل کے ہوتے ہوئے

غفلت کے نشہ میں پڑے حسین سینہ دیکھتے رہے۔ فرمایا گیا تھا۔
 وَاعِزُّوْا لَهُمْ مَا سَلَطْتُمْ عَلٰی قَوْمٍ - تم امکان کی حد تک طاقت حاصل کرتے ہو۔
 مگر افسوس ہم نے اس طرح کی آیات و روایات پر غور نہیں کیا۔ حضراتِ صحابہؓ کی زندگی اور
 اللہ کے لئے ان کی جدوجہد کے طریقوں پر سوچنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔
 اسلام جہاں ہمیں جارحانہ اقدامات سے روکتا ہے، وہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے
 زیادہ سے زیادہ مضبوط اور طاقت ور رہیں تاکہ کوئی طاقت ہماری طرف جارحانہ قدم نہ بڑھ سکے۔
 آج ہمارے تمام عرب ممالک اپنی غفلت شعاری کے تلخ نتائج بھگت رہے ہیں۔ کیا
 اس کی کھلی ہوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کے پروردہ اسرائیل کے مقابلہ میں
 کمزور ہیں۔ ان کے پاس وہ طاقت نہیں آج کے میدانوں میں جس کی ضرورت ہے اور جس کے
 ذریعہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کرے ان شدید ضربوں کے بعد جو ہم جگہ جگہ
 سہہ رہے ہیں۔ گریں نہیں، سنبھل جائیں۔ اور اپنے صحیح موقف پر آجائیں۔ حالات بلاشبہ
 نامساعد ہیں۔ مگر میں یاکس نہیں۔ مسلمان کے لئے اللہ کی رحمت سے یاکسی کفر ہے۔
 البتہ ہمیں اور آپ کو وقت کے مطابق اپنے اندر زبردست تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی۔
 میں اس حقیقت پر یقین رکھتا ہوں ۛ

گر ہوش میں آجائیں، پھر دیکھ یہ دیوانے
 صدیوں کا اُدھار اپنا، لہوں میں چکا لیں گے

شاہ طیب بنارسی

از۔ مولانا حبیب الرحمن قاسمی

بنارس ایک صنعتی اور ایک خاص طبقہ کا مذہبی مرکز ہونے کے علاوہ گزشتہ دہائیوں میں اسلامی علوم و فنون اور ارباب فضل و کمال کا بھی مرکز رہ چکا ہے، یہ علاقہ چھٹی صدی میں باقاعدہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک نے اس دیار کو فتح کر کے دہلی سے وابستہ کیا۔ اسی وقت سے علمی و روحانی خانوادے یہاں آکر آباد ہونے لگے۔ خاص طور سے نویں صدی ہجری کے آغاز سے جب پورب کی آزاد خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑی اور چھ سو سالوں بعد سلطان ابراہیم شاہ شرقی متوفی ۸۴۳ھ تحت نشین ہوئے تو ان کی علم پروری، علم و نوازی اور عدل گستری کی بدولت پورب کی ساری سرزمین اسلامی علوم اور علمائے اسلام کے حسنات و برکات سے لہلہا اٹھی۔ سلاطین شرقیہ کے بعد ان کی سلطنت پر لودھی خاندان کا ستارہ چمکا اور غرڈ ہوا، مگر یہاں کے علم و دانش اور فضل و کمال کی محفلیں جی رہیں۔ زمانہ نے ایک کروٹ پھری اور ۱۹۳۳ء میں شاہان مغلیہ کی سلطنت قائم ہوئی تو تیموری خاندان کا پانچواں حکمران اس خطہ کی علمی و دینی شان و شوکت اور علماء و فضلاء کی کثرت دیکھ کر بے ساختہ پکارا اٹھا "مملکت پورب شیراز ماست"

اسی شیراز ماست کا ایک قابل تدریجہ بنارس بھی تھا جہاں بہت سے علمی و روحانی خانوادے آکر اس طرح کا پذیر ہو گئے کہ صدیوں تک ان کے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہا، ان باہر سے آنیوالوں میں قدوہ اہل تجرید، عریق بحر و حید فرید ثانی شیخ الاسلام شیخ فرید بن قطب الدین اور ان کے برادر خور دام العارفتین ہمام العاشقین شیخ دلوڈ بن قطب الدین کے خاندان کو علمی و دینی لحاظ سے بڑا فروغ حاصل ہوا۔ شاہ طیب بن معین بناسی اسی خانوادے

کے گل سرسید تھے۔ آئندہ صفحات میں انھیں کے علمی و روحانی کارناموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے

ماخذ و مصادر ہماری تحقیق میں شاہ صاحب کے سب سے قدیم تذکرہ نگار شیخ یسین بن احمد بناری متوفی ۱۱۸۷ھ ہیں جنھوں نے ان کی وفات کے بارہ

سال بعد مناقب العارفین میں تفصیل کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ ارشد جون پوری متوفی ۱۲۱۷ھ کے ملفوظات گنج ارشدی میں شیخ طیب کا مفصل تذکرہ ہے جس میں کچھ باتیں مناقب سے زائد ملتی ہیں۔ گنج ارشدی کا ایک قلمی نسخہ خانقاہ رشیدیہ جونپور میں ہے۔ ادو میری نظر سے کئی بار گزر چکا ہے

بحرِ رخا میں بھی شاہ طیب اور ان کے بہت سے بزرگوں کا تذکرہ ہے جس کا ایک قلمی نسخہ پیرزادہ شاہ محمود احمد ریزا ڈوکیٹ خانقاہ ملا سید محمدی الہ آبادی کے کتب خانہ میں موجود ہے جیسے پیرزادہ صاحب کی نواز شہل کے طفیل متعدد بار مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ بعد کے جن تذکرہ نویسوں نے بھی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا ہے ان کا مرجع یہی کتابیں ہیں۔ چنانچہ نزہتہ الخواطر علی، سمات الاخیار، موقع بنارس، تذکرہ مشائخ بنارس وغیرہ میں انھیں کتابوں کے حوالہ سے آپ کا ذکر ملتا ہے۔

حضرت شاہ طیب بناری گیارہویں صدی کے علماء میں جامع شریعت و طریقت تھے۔ انھوں نے اپنی علمی و روحانی سرگرمیوں سے سب سے پہلے خانقاہ دونوں کو آباد رکھا۔ ان کے اصلاحی و تبلیغی کارنامے، آج بھی تاریخ کے صفحات میں نمایاں ہیں اور اپنے ہر تذکرہ نگار سے خسرانِ تحسین مول کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ یسین بناری نے ان الفاظ سے انھیں یاد کیا ہے،

”آں سر دیگانہ آں غوث زمانہ آں جامع معانی و دقائق آں منبع اسرار و حقائق
آں نہنگ دریائے شریعت آں شیر پیشہ طریقت آں شاہباز عالم ملکوت آں بلند پرواز
بیضائے لاہوت آں متمکن در مقام تمکین حضرت بندگانِ شیخ طیب بن معین“

(مناقب العارفین قلمی نسخہ مظہر العلوم بنارس)

شیخ وحید الدین اشرف لکھنوی صاحب بحرِ رخا نے ان تاثرات کا اظہار کیا ہے۔

”وے را کمالات عالی و حالات لازوال بودہ اند آخر بدوام مشاہدہ رسیدہ بودہ
(بحرِ رخا قلمی نسخہ دائرۃ محمدی شاہ الہ آباد مسئلہ)

مولانا عبدالحی حسنی نے یوں مدح سرائی کی ہے:-

”الشیخ الصالح طیب بن معین کان زاهدًا متقللاً متورعاً قنوعاً بشوشاً طیب النفس۔“

(نزمۃ الخواطر ص ۱۹۱ ج ۵)

تعلیم و تحصیل اور ابتدائی حالات

شاہ صاحب کی تاریخ ولادت کی تصریح کہیں نہیں ملتی۔ شیخ یسین نے صرف اتنا لکھا ہے کہ ”والد شریف

وے شیخ معین دے راہ سالہ گزاشتہ خود بجوار رحمت حق پیوست۔“

یعنی ان کے والد انھیں دس سال کی عمر کا چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ والد بزرگوار کی رحلت کے

بعد اپنی پھوپھی کی جوار شفقت میں پرورش پائی۔ قرآن حکیم اور فارسی کی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ عربی کی ابتداء استاد الفضلہ شیخ نظام الدین بناری سے کی۔ عہد طالب علمی ہی سے شاہ صاحب کے

اخلاق و اطوار نہایت پسندیدہ تھے، صلاح و تقویٰ، عفت و پاکدامنی اسی وقت سے ان کے ہر قول و عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان اوصاف حمیدہ کے پیش نظر شیخ نظام نے ابتداء ہی میں یہ

پیشین گوئی کر دی تھی۔

ازیں پسربوئے مشیخت و مقتدائی
می آید جہاں از برکات انفاس وے
نصیب خواہند یافت وایں خاندان از و
روشن خواہد شد (مناقب ص ۴)

اس بچے سے مشیخت و بزرگی کی بو آ رہی ہے
ایک جہاں اس کی برکت سے نفع حاصل
کرے گا۔ اور خاندان کا نام اس سے
روشن ہوگا۔

شیخ نظام الدین بناری کی درسگاہ میں صرف دھوکے بعض کتابیں پڑھ کر جون پور کا
علمی سفر کیا اور وہاں کے بعض اساتذہ سے خود معانی کے فن کو مکمل کیا۔ پھر شیخ نور اللہ بن طلحہ
جون پوری متونی سلمہ سے شرح وقایہ مکمل اور حساسی کے کچھ اجزاء کی تحصیل و تکمیل کی۔

۱۔ شرح نور اللہ بن طلحہ جون پوری ہر دی علماء جونپور میں شریعت و طریقت کے جامع تھے علوم و فنون کی
تحصیل و تکمیل اپنے برادر کلاں شیخ عبدالجلیل جونپوری سے کی درس تدریس اور مطالعہ کتب میں بڑا اہتمام تھا علی
تجر میں خاص شہرت کے مالک تھے عہد عالمگیری میں متعدد عہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ سلمہ میں وفات ہوئی۔
مزار شہر جون پور میں ہے۔ تجلی نور۔

دوران تعلیم میں ایک بار مکان تشریف لائے تو اہل خاندان کے اصرار پر رشتہ ازدواجی سے منسلک ہو گئے جس کی بناء پر تعلیم و تحصیل کے سلسلے میں تقریباً تین سال کا وقفہ ہو گیا۔
شیخ یسین لکھتے ہیں:-

پس بملازمت افضل العصر علم الدہری
میاں شیخ نور اللہ انصاری ہر دی تہذیب و قلابہ
بچہ افضل العصر علم الدہری شیخ نور اللہ انصاری
ہر دی کی خدمت میں شہج و قلابہ مکمل اور حسامی
تمام خواندہ جس دے حسامی بعد ازاں تقریب
کار خیر بنانہ آمد و متاہل شد بعد کہ خدائی از
خواندن باز ماند و سلسلے دوسہ در خواندن
تفرقہ گزارند (ص ۴)

تین سال کے تعلیمی انقطاع کے بعد پھر جون پور تشریف لے گئے اور اس وقت کے مروجہ نصاب کے مطابق فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم مکمل کر کے دینیات سے فراغت حاصل کی (ص ۴) تعلیم سے فراغت کے بعد مزید ایک سال جون پور میں مقیم رہے، شاہ صاحب کا یہ یک سالہ قیام کس مقصد کے تحت تھا اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔ شیخ یسین بہم طور پر لکھتے ہیں کہ:-
”بعد ازاں قریب یک سال در جون پور تقریب بعض امور توقف فرمودہ بود یعنی تعلیم کی تکمیل کے بعد ایک سال مزید بعض امور کے تحت جون پور میں ٹھہرے رہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام سلسلہ ملازمت رہا ہوگا۔ کیونکہ اس سے پہلے عقد ہو گیا تھا۔ بیوی کے ساتھ بیوہ والدہ کی کفالت بھی انھیں کے ذمہ تھی۔ اس لئے تحصیل علم سے فراغت کے بعد تحصیل معاش کی غرض سے ملازمت کر لی ہوگی۔ واللہ اعلم۔“

عرفان و طریقت | جون پور ہی کے دوران قیام میں ایک دن کسی خانقاہ میں شیخ تاج الدین جھوسوی سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں حضرات ایک ہی درسگاہ و استاذ کے تربیت یافتہ تھے۔ اس لئے بڑی یگانگت و محبت تھی۔ دوران گفتگو.... شاہ صاحب نے برسبیل تذکرہ شیخ تاج سے عرض کیا کہ ایک غرض سے میری خواہش ہے۔ جدا مجھ حضرت شیخ حسن بناری قدس سرہ کے سلسلہ کے کوئی بزرگ مل جائیں تو ان سے وابستہ

ہو کر جد بزرگوار کے سلسلے میں داخل ہو جاتا۔ یہ سنتے ہی شیخ تاج نے فرمایا یہ آپ کی سعاد اور نیک بختی ہے کہ اس وقت شہر میں مولانا خواجہ کلاں خلیفہ کامل و خلف قابل شیخ نصیر الدین خلیفہ مطلق حضرت شیخ حسن بناری تشریف فرما ہیں۔ یہ مژدہ روح افزا سنتے ہی شاہ طیب کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا، خود ان کا بیان ہے کہ:-

چوں ایں حرف بگویش بندہ رسید اس جملہ کو سنتے ہی مجھ اس قدر
چناں خوش شدم کہ گویا جان از سر نو خوشی ہوئی گویا نئی جان مل گئی اور
یا فتم و باب حیات رسیدم (ص ۵) چشمہ آب حیات پر پہنچ گیا۔

اسی وقت شیخ تاج سے عرض کیا کہ مجھے خواجہ کی مجلس میں پہونچا دیں چنانچہ شیخ تاج انھیں لے کر خواجہ کلاں کی مجلس میں پہونچے۔ خواجہ انھیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور مصافحہ و معانقہ کے بعد فرمایا:-

” مگر شما از اولاد حضرت شاہ ہستید کہ بجز دو دیدن شما صورت حضرت شاہ در نظر من آمدہ “ شاید آپ حضرت شاہ حسن کی اولاد سے ہیں۔ کیونکہ آپ کی صورت دیکھتے ہی شاہ صاحب کا حلیہ یاد آ گیا۔ شاہ طیب نے عرض کیا۔ حضرت شاہ صاحب بندہ کے جدا مجد تھے۔ یہ سن کر خواجہ نے بڑی شفقت و نوازش فرمائی اور نہایت تواضع و انکساری کے ساتھ کہا ” شما محذوم زادہ ایں عاجز اید ما را نعمت از خدا ندان شما است “ آپ تو ہمارے محترم زادہ ہیں، اس عاجز کو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ آپ ہی کے خدا ندان کا عطیہ ہے۔

اس تعارفی گفتگو کے بعد شاہ صاحب نے بیعت کی درخواست کی جو منظور ہوئی اور اسی مجلس میں خواجہ نے انھیں بیعت فرما کر اور ادد و وظائف کی تلقین کی اور از راہ شفقت و نوازش کلاہ مبارک اپنے سر سے اتار کر ان کے سر پر رکھ دی۔ بیعت ہوتے ہی دنیا بدل گئی اور قلب میں سوز و درد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ناچار جون پور کے مشاغل کو خیر باد کہہ کر مکان چلے آئے مگر یہاں بھی سکون نصیب نہ ہو سکا عشق الہی کی سوزش بڑھتی ہی گئی۔ اور نوبت یہاں تک پہونچی کہ بتیابی میں کبھی دشت د

بیابان کی خاک چھانتے اور کبھی گوشہ محراب میں عافیت کی جستجو کرتے۔ اسی عالم حیرانی و پریشانی میں تنگی معاش نے بھی اپنی گرفت سخت کر دی اور اہل خانہ پر فاقے گزرنے لگے اس لئے مجبوراً اطراف بنارس کے کسی حاکم کی ملازمت کر لی۔ مگر شوریدگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس سلسلہ کو تا دیر قائم نہ رکھ سکے اور سال کے اندر ہی اس سے کننا کش ہو گئے۔ شاہ صاحب کے گھر والے ان کے ان حالات سے نہایت پریشان و متفکر تھے چنانچہ شیخ شہاب الدین ترکمان کی خدمت میں جا کر دُعا کی درخواست کی کہ ان کی یہ منظر الی کیفیت کسی طرح زائل ہو جائے۔ شیخ شہاب ایک روشن ضمیر و صاحب دل بزرگ تھے وہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس سوز دروں و اضطراب باطنی کی حقیقت کیا ہے۔ اس لئے شاہ صاحب کے گھر والوں کو مطمئن کرتے ہوئے فرمایا:

ایں فرزند بطلب حق سر شدہ است یہ فرزند طلب حق میں دیوانہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ
خدا تعالیٰ ہمہ را ایں سعادت نصیب سب کو یہ سعادت نصیب فرمائیں ہمیں اس سے
گرداند مارا مہمت از دے باید خواست دُعا یعنی چاہئے تم لوگ امید دار ہو کہ اللہ
امیدوار باشید کہ حق تعالیٰ خاندان حضرت تعالیٰ حضرت شاہ حسن کے خاندان کو اس فرزند
شاہ را از برکت انفاس ایں فرزند معمر کے برکات و انوار سے معمر فرمائیں گے اور خاندان
خواہید کرد و از انوار او خاندانہ روشن کا نام اس کے ذریعہ روشن ہو گا۔

خواہد شد۔ (مناقب ص ۶)

بالآخر شاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ آگ جس نے لگائی ہے وہی اُس بجھا گیا بھی، اس خیال کے آتے ہی والدہ ماجدہ سے اجازت لیکر شیخ پورہ کی راہ لی اور حضرت خواجہ کلاں کی خدمت میں جا کر اپنی باطنی کیفیات اور سوز دروں کا حال بیان کیا۔ خواجہ نے انھیں تسلی دی اور اس خوش آئند کیفیت پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ چند دن خواجہ کی صحبت میں رہ کر گھر واپس ہوئے۔ لیکن خواجہ کی روحانی مجلس کے کیف نے رہا سہا سکون بھی نازل کر دیا۔ اس لئے گھر پر صبر و قرار میسر نہ آ سکا۔ اور چند ہفتہ کے بعد دوبارہ خواجہ کلاں کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس بار طویل عرصہ تک وہاں قیام رہا اور عبادت و ریاضت کے ساتھ خواجہ کے

فیوض و برکات سے بھر پور استفادہ کیا۔ اسی سفر میں یا اس کے بعد تیسرے سفر میں حضرت خواجہ نے انھیں رمضان المبارک کے عشرہ اخیر کے اعتکاف کا حکم دیا اور اعتکاف کے انتقام پر عید کے دن فرقہ خلافت سے نوازا اور بعض اذکار و اوراد کی تلقین فرمائی۔ ساتھ ہی حضرت شاہ حسن بنارسی کے مخصوص وظائف بھی بتائے۔

مناقب میں ہے۔

باعتکاف عشرہ اخیرہ رمضان مبارک امر نمودند و روز عید پیرا بن حضرت خواجگان چشت با مثال اجازت عطا فرمودند و بعضے اذکار تلقین کردند و اوراد حضرت شاہ حوالہ نمودند۔ (ص ۷)

رمضان مبارک کے اخیر عشرہ کے اعتکاف کا حکم دیا اور عید کے دن مشائخ چشت کے پیرا بن کے ساتھ خلافت و اجازت دی اور بعضے اذکار کی تلقین فرمائی نیز حضرت شاہ حسن کے اوراد بھی حوالہ کئے۔

عطلے خلافت کے بعد مزید تربیت و تکمیل کی غرض سے شاہ صاحب کو اپنے خلیفہ حامد شیخ تاج الدین جھوسوی کے حوالے کر دیا۔ شیخ تاج سے شاہ صاحب کے دوران طالب علمی ہی سے معاصرانہ و رفیقانہ تعلقات تھے۔ لیکن اس سپردگی کے بعد انھوں نے شیخ تاج کے ادب و احترام اور انقیاد و اطاعت کا جو نمونہ پیش کیا۔ معاصرین کی باہمی تارتخ میں اس کی مثال کمتر ہی ملے گی۔ شاہ صاحب نے خود اپنے انقیاد و اطاعت کی کیفیت کو بایں الفاظ بیان کیا ہے۔

دل خود بدست ایشان سپرد اختیار خود از ایشان برداشت تا ده سال ابتداء گاہے بخدمت ایشان حاضر ہر نکرد کہ مرا فلاں وظیفہ یا نماز بفرمائید یا ذکر تلقین کنید ہر چند سلوک ایشان بایں یارانہ بے تکلف بود اما من خود را از غلامان ایشان کمتر دانستہ در خدمت مقید بودم۔ (ص ۷)

اپنے اختیار و خواہشات کو ان کے حوالہ کر دیا ابتداءً دس سال تک کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں وظیفہ نماز یا ذکر تلقین فرمادیں ہر چند وہ میرے ساتھ دوستانہ اور بے تکلفانہ معاملہ فرماتے تھے۔ لیکن میں اپنے آپ کو ان کے نوکروں سے بھی کمتر تصور کرتے ہوئے خدمت میں لگا رہا۔

شاہ طیب نے اپنے مربی کے ساتھ گرویدگی و خود سپردگی میں حضرات صوفیاء کے اس اصول پر پورا پورا عمل کیا " ینبغی للمرید ان یکون بین یدی الشیخ کلمت بین یدی العسال یقلبہ کیف یشاء " یعنی مرید کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ شیخ کے حضور میں اس طرح رہے جیسے میت عسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اسے الٹا پلٹتا ہے۔

شاہ صاحب کو اس اطاعت شعاری کا پورا پورا نفع بھی حاصل ہوا کہ شیخ تاج نے اپنے عطا و انعام کو ان پر بچھا کر دیا اور خلافت و اجازت کے علاوہ متعدد بار اپنے خلعت خاص سے نوازا اور مرض الموت میں ایک دن انھیں پہنے بیٹھے سے چمٹا کر اپنی محبت و شفقت اور اتحاد دیگانگت کے اظہار کے لئے یہ شعر پڑھا:

من تو شدم تو من شدی تو جاں شدی من تن شدم

تاکس نگوید بعد ازیں تو دیگرے من دیگر م !!!

الحاصل تقریباً تیس سال کی طویل مدت تک شیخ خواجہ کلاں و شیخ تاج الدین کی صحبت میں رہ کر اصلاح باطن اور تزکیہ و تصفیہ میں مشغول رہے۔ تا آنکہ مرتبہ ارشاد تکمیل پر فائز ہوئے اور پیر و مرشد کے حکم سے بنارس آکر عرفان و سلوک کی مسند کو زینت بخشی۔

شاہ صاحب کو ان دونوں بزرگوں کے علاوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۱۵۲ھ سے بھی سلسلہ قادریہ میں اجازت حاصل تھی۔

مناقب میں ہے۔

شیخ تاج کی وفات کے بعد جس وقت شاہ صاحب پیران چشت کی زیارت کیلئے دہلی تشریف لے گئے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔

دراں زماں کہ بعد وفات ایشان برائے زیارت پیراں خویش بجانب دہلی رفتہ بود با شیخ الاسلام استاذ القصرین حاجی الحرمین بزرگ میاں شیخ عبدالحق الدہلوی البخاری کہ دوراں وقت

مقتدائے سلسلہ قادریہ بود ملاقات
اس وقت یہ سلسلہ قادریہ کے مقتد
واقع شد و دے شیخ کامل و مکمل یافت
تھے۔ محدث و معلوم کو شیخ کامل
ایں سلسلہ از دے گرفت و حشر و
پایا، چنانچہ ان سے سلسلہ قادریہ
تادریہ از دست دے پوشیدہ (ص ۹)
کی اور ان کے دست خاص سے ح
خلافت زیب تن کیا۔

بنار شریعت آباد | شیخ تاج الدین نے شاہ صاحب کو بنارس رخصت
وقت فرمایا تھا کہ اب آپ کو یہاں آنے کی حاجت نہیں۔ بندس میں جم کر خلق خ
اصلاح و تربیت کی خدمت انجام دیجئے۔ میں خود کبھی کبھی وہاں آکر ملاقات کر آؤں
چنانچہ ان کے حکم کے مطابق اپنے آبائی قیام گاہ منڈوا ڈیپہ میں ارشاد و تلقین
محفل آراستہ کی، لیکن یہاں خانگی جھیلوں کی بنا پر طبعی و یکسوئی حاصل
ہو سکی۔ اس لئے جدا مجد حضرت شاہ حسن کے طریق پر آبادی سے باہر قلعہ راجہ مین
خوابہ کے قریب ایک حجرہ بنا کر چند رفقاء کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ ر
رفتہ خلق کا رجوع شروع ہوا۔ طلباء و فقہاء کی ایک جماعت آپ کے گرد ج
جن کی رہائش کے لئے آپ کے قریبی عزیز و مرید بااختصاص شیخ طاہر بن شیخ چا
ایک پختہ مکان حجرہ سے متصل تعمیر کرا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بہت سے تجار و
نے بھی حسن عقیدت میں آپ کے جوار میں اپنے لئے الگ الگ حجرے اور مکانات بنوا کر
اقامت اختیار کر لی۔ پھر طلبہ و ارادت مندوں کی کثرت کی بنا پر حجرہ اور مکان ناکافی
تو مستقل ایک خانقاہ اور اس سے متعلق ایک مسجد کی تعمیر عمل میں آئی، اس طر
آہستہ یہ دیر انداز بھی خاصی آبادی میں تبدیل ہو گیا، جسے شاہ صاحب نے شریعت آ
نام سے موسوم کیا۔

درس و تدریس و ارشاد و تلقین | شاہ صاحب کا قیام مستقل طور پر
آبادی میں تھا۔ جہاں وہ سالکین و
تربیت کے ساتھ درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ طلبہ کی کثیر جماعت

خدمت میں موجود رہتی تھی جن سے شاہ صاحب نہایت شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے مناقب میں ہے

اکثر طلبہ در خدمت دے می بودند اکثر طلبہ ان کی خدمت میں موجود رہتے
و این طائفہ را بسیار دوست داشتے تھے۔ جنہیں وہ بہت عزیز رکھتے تھے اور
و سبق شان گفتے (مناقب ص ۱۰) اور انھیں درس دیتے تھے۔

سبق کا سلسلہ عام طور سے ظہر کے بعد شروع ہوتا تھا جو عصر تک جاری رہتا، اسی
وقت کبھی کبھی کچھ تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے تھے۔
مناقب میں ہے۔

و بعد نماز ظہر تا عصر جزوے قرآن می خواند ظہر کے بعد عصر تک کچھ قرآن پاک کی تلاوت
بعد آذان بعضے یاراں سبق گفتے و گاہے فرماتے پھر بعض لوگوں کو سبق پڑھاتے اور کبھی
چیرے می نوشت۔ (ص ۱۲) کبھی کچھ تحریر کرتے تھے۔

مذکورہ نویس شاہ صاحب کے روحانی کمالات و تصرفات کے بیان و تفصیل میں اس درجہ
محو ہو گئے ہیں کہ ان کے علمی کارناموں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ اس معاملہ میں
تنہا شاہ صاحب ہی کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہوا ہے۔ بلکہ بالعموم مشائخ کے ساتھ
یہی معاملہ پیش آیا ہے کہ ان کی کرامات و تصرفات کے انبار میں ان کے علمی کمالات
اجاگر نہ ہو سکے۔ اس لئے شاہ صاحب کے تلامذہ اور تصنیفات کے متعلق اب کوئی تحقیقی
اور یقینی بات کہنی مشکل ہے۔ انتہائی تلاش و جستجو کے بعد "اکثر طلبہ در خدمت دے می بودند"
میں سے صرف دو کے ناموں کی تصریح مل سکی کہ انھوں نے شاہ صاحب کے آگے زانوئے تلمذ
تہ کیا اور علوم ظاہری کی تحصیل کی۔ ان میں ایک شاہ حسین بناری ہیں اور دوسرے
شیخ ناصر الدین اور ایک تصنیف "مسئوۃ طبیبی" کا پتہ چل سکا جس کا ایک نسخہ مولانا
رضا علی بناری متوفی ۱۳۸۳ھ کے کتب خانہ میں تھا۔ مولانا علی رضا صاحب نے اپنے
فتاویٰ میں مسئوۃ طبیبی کا حوالہ اکثر مقامات پر دیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں "قال العالم

العارف الفقیہہ المحقق المدتی الشیخ طیب بناریسی، (تذکرہ مشائخ بنارس ص ۲۲)

طریق اصلاح و بیعت | شاہ صاحب بیعت کے سلسلے میں نہایت حزم و احتیاط فرماتے تھے، سلسلہ کو وسیع کرنے کی غرض سے ہر کس

ناکس کو ہاتھ نہیں دیتے تھے۔ جب تک طالب بیعت کے حسن اعتقاد اور تقویٰ و تدین کو اچھی طرح جانچ نہیں لیتے۔ بیعت نہیں کرتے تھے۔ بیعت کے بعد ابتداء میں صرف آیام بعین کے روزے اور چھ رکعت صلوٰۃ ادا بین پر مدد امت کا حکم دیتے۔ اس کے بعد بقدر استعداد نوافل و وظائف اور دیگر مجاہدات و ریاضت کی اجازت دیتے تھے۔ ابتداء میں اوراد کی پابندی پر بہت تاکید فرماتے تھے۔ ان امور پر مکمل مدد امت کے بعد ذکر جہری کی تلقین فرماتے اور اس پر استقامت حاصل ہو جانے پر مراقبہ کا حکم دیتے تھے۔ سالکین و مریدین کی اصلاح و تربیت کا ہمہ وقت خیال رکھتے تھے۔ جس کے اندر صلاحیت و استعداد پاتے اس کی بطور خاص توجہ فرماتے۔ (مناقب ص ۱۷)

امر بالمعروف و نہی عن المنکر | امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں شاہ صاحب بلا خوف و ممتہ لائم سعی بلیغ فرماتے تھے اور ابتداء میں

تو مزاج میں اس قدر شدت تھی کہ خلاف شرع امر کو دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتے تھے۔ اگر کہیں سے ڈھول یا نقارہ کی آواز کان میں پڑ جاتی تو اُسے توڑے بغیر قرار نہ ہوتا تھا۔ نماز فجر کے وقت مسجد میں جاتے ہوئے اگر کسی کو سویا ہوا دیکھ لیتے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیتے تھے۔ یا عصا سے کرید کر جگا دیتے۔ اور نہ اٹھنے پر کبھی کبھی عصا سے مار بھی دیتے تھے۔ شادی، بیاہ کے سلسلے میں غیر قوموں کے اختلاط سے مسلمانوں میں اس وقت جو غلط رسمیں جاری ہو گئی تھیں۔ مثلاً جلوہ، نفارہ وغیرہ اسے اپنی اصلاحی کوششوں سے بالکل ختم کر دیا تھا۔ مناقب میں ہے۔

اکثر بدعتہا کہ دریں دیار شائع بود مثل
نفارہ و جلوہ و رسوم نکاح ہمہ رادور
ساختمہ و رسم جاہلان کہ در خلق پراگندہ بود
اکثر بدعتیں جو اس دیار میں جاری تھیں جیسے
جلوہ و نفارہ اور نکاح کی دیگر رسمیں سب
کو ختم کر دیا اور جاہلانہ رسوم جو عوام میں پھیلی

جبلہ را از میاں برانداخت۔ ہوئی تھیں ان سب کو بالکل دور کر دیا۔

اس سلسلہ میں صاحب گنج ارشدی نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے جس سے شاہ صاحب کی ایمانی جرأت و صلابت کا اندازہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب شہر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خطیب نے خطبہ میں شہنشاہ اکبر کا نام لیا۔ اس کا نام سنتے ہی شاہ صاحب کو جلال آگیا۔ آگے بڑھ کر خطیب کو منبر سے کھینچ لیا۔ اور فرمایا خطبہ میں کافر کا نام لیتا ہے۔ اتفاق سے شاہ صاحب کے ہمراہ اسوقت ان کے دونوں شیوخ حضرت مولانا خواجہ کلاں اور شیخ تاج الدین جھوسوی بھی تھے۔ شہر کے متضامی اور حاکم تو شاہ صاحب سے اُن کے ہیبت و جلال کی بنا پر کچھ نہ کہہ سکے۔ البتہ ان دونوں بزرگوں سے عرض کیا کہ ہم بادشاہ کے نوکر ہیں۔ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائیگا کہ خطبہ سے اُس کے نام کو خارج کر دیا گیا ہے تو ملازمت تو جائے گی ہی۔ ہمارے مکانات بھی مسما کر ادا کرے گا۔ اس لئے ہم خطبہ میں اس کے نام کو شامل کرنے میں مجبور ہیں۔ خواجہ کلاں نے اس دن سے شاہ صاحب کو ہدایت کر دی کہ نماز جمعہ بجائے جامع مسجد کے مندرجہ ذیلہ میں ادا کر لیا کریں۔ (گنج ارشدی ص ۱۷۳)

امراء و اغنیاء کے ساتھ اس بارے میں انتہائی متشدد تھے، ان کے ساتھ رفق و نرمی کا معاملہ کرتا تو گویا جانتے ہی نہ تھے۔

صاحب مناقب لکھتے ہیں:-

دوے قدس سترہ باجماعت اغنیاء
در کلام بسیار شدید بود و سخن ہر گز بر فقی
نہ گفتند و گر خلاف شرع از میں جماعت دید
منع کر دے و زجر فرمودے و اگر کسے
از ابنائے روزگار با سبیل و راز خدمت
دے رسیدے۔ سبیل و دے بریدے
حضرت شاہ صاحب قدس سترہ جماعت
اغنیاء کے ساتھ گفتگو بڑی سخت فرماتے
تھے۔ نرمی ہر گز نہ فرماتے۔ اس جماعت
سے اگر کوئی خلاف شرع امر دیکھتے تو
فوراً ٹوک دیتے اور تنبیہ فرماتے، اگر کوئی درواز
موجہ والا خدمت میں آجاتا تو اس کی موپچھ
کٹوا دیتے تھے۔ (ص ۱۲)

شاہ صاحب امرامد حکام سے
امرامد حکام کا شاہ صاحب کے ساتھ برتاؤ | کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے اور

نہ کبھی اپنی ضرورت سے اُن کے دربار میں جاتے تھے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت مندرجہ صاحب
 احتیاج کسی حاکم کے پاس سفارش کی درخواست کرتا تو "من یشفع شفاعۃ حسنۃ
 یکن لہ نصیب منہا" الایۃ کے پیش نظر ان کے پاس جانے میں دریغ نہ فرماتے تھے۔ امراء
 شاہ صاحب کا اس درجہ احترام کرتے تھے کہ ان کے مجلس میں پہنچتے ہی اگر خلاف شرع
 کوئی چیز ہوتی تھی۔ مثلاً شطرنج وغیرہ تو فوراً وہاں سے ہٹا کر کہیں چھپا دیتے تھے۔ بسا
 اوقات تو ان کے مجلس میں پہنچنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے مجلس کو پاک و صاف کر
 دیتے تھے۔ اور ہمہ تن گوش ہو کر شاہ صاحب کی باتوں کو سنتے اور فوراً اس پر عمل درآمد
 کرتے تھے۔

شاہ صاحب امرامد سلاطین
مدد و معاش کے بار میں شاہ صاحب کا نظریہ | کے عطیات اور جاگیروں کو

ابھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور نہ کبھی اُسے قبول کیا۔ اکثر فرماتے تھے کہ "اِس مدد و معاش
 مدد ممت است" اپنے متعلقین کو بھی اس سے احتراز کرنے اور بچنے کی سخت تاکید کرتے
 تھے۔ چنانچہ اپنے خادم خاص و خلیفہ باختصاص شاہ حسین بنارسی کو مخاطب کر کے بار بار
 فرمایا کہ دیکھنا اس مدد و معاش کو قبول نہ کرنا ایک غریب فقر و فاقہ کے باوجود اپنے گھر میں اطمینان
 و عافیت سے رہتا ہے۔ لیکن جب اُسے قبول کر لیتا ہے تو اُسے حاکم، فوجدار، صوبہ دار اور
 دیوان کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نگرانی کے لئے چوکیدار
 بٹھائے جاتے ہیں اور مقررہ حقوق کی عدم ادائیگی کی صورت میں اسے نظر بند کر دیا جاتا
 ہے۔ جس سے اس کا اطمینان و سکون اور راحت و عافیت غارت ہو جاتا ہے۔ اور
 انجام کار یہ مدد و معاش اس کے حق میں مدد ممت ہو جاتی ہے۔ (مناقب ص ۱۲)

(بقیہ آئندہ)

ساتویں قسط

مَنْطِقٌ وَفَلَسَفَةٌ اِکْ عِلْمِ وَتَحْقِيقِ جَائِزٌ

از مولانا محمد اظہار حسین قاسمی بستری

اب ارسطو کا فلسفہ رائج ہے | عالم اسلام میں جو فلسفہ رائج اور عام ہے۔ وہ ارسطوی کا فلسفہ ہے۔ اور وہی آخری دور میں

یونان کا فلسفہ سمجھا جاتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں!

لَکِنْ هَذِهِ الْفَلَسَفَةُ الَّتِي يَسْلُكُهَا
الْفَارَاجِيُّ وَابْنُ سِينَا وَابْنُ رُشْدٍ
وَالشَّهْرُورِيُّ الْقَتُولُ وَنَحْوُهُ
فَلَسَفَةُ الْمَشَاشِينِ وَهِيَ الْمَقُولَةُ
عَنْ اَرِسْطُو الَّذِي يَسْتَفُوْنَهُ الْمُعَلِّمُ
الْاَوَّلُ (الرد على البکری ملخصاً)

لیکن یہ فلسفہ جس کی فارابی، ابن سینا، ابن رشد، اور سہروردی مقتول وغیرہ پیروی کرتے ہیں یہ مشائین کا فلسفہ ہے۔ اور یہ تمام تر ارسطو سے منقول ہے جس کو فلاسفہ معلّم اول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

ارسطو پر چند معقولات اور فلسفیانہ علوم | ارسطو حقائق و بنیہ سے دور تھا | میں امام گردانا جاتا ہے مگر دینی اور مذہبی

حقائق و معلومات کی اُسے ہوا بھی نہیں لگی تھی نہ وہ کبھی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سرزمینوں میں گیا نہ ان کی تعلیمات سے استفادہ کیا، ستارہ پرستی کے مذہب کا کچھ علم رکھتا تھا اسی پر اس نے قیاسی تعلیمات کی بنیاد ڈالی اور ایک فلسفہ گھڑ لیا اس لئے وہ جو کچھ اپنے فلسفہ میں بیان کرتا ہے۔ وہ دین و مذہب سے میل نہیں کھاتا، حافظ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں۔

• جن لوگوں نے فلسفہ کی تاریخ و تذکرہ مرتب کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ فلسفہ

کے ابتدائی ارکان فیثاغورس، سقراط، افلاطون، شام وغیرہ ارض انبیاء کی طرف آمد و رفت رکھتے تھے اور نعمان حکیم وغیرہ سے اور حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے اصحاب سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن ارسطو کو کبھی اس زمین کی طرف سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جو انبیاء کی بعثت سے مشرف ہوئی نہ اس کے پاس انبیائے کرام علیہم السلام کی تعلیم کا کوئی حصہ تھا جیسا کہ اس کے پیش روں کے پاس تھا، اس کے دامن میں ستارہ پرستی کے مذہب کا کچھ حصہ تھا اسی پر اس نے قیاسی تعلیمات کی بنیاد ڈالی اور وہ ایک ایسا قانون بن گیا جس پر اس کے پیروں کا بند کر کے چلتے رہے۔ (نقض المنطق ص ۱۳)

معقولات دنیاوی علم ہے | معقولات انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ اُن کا اشتغال ضرر دینی سے خالی نہیں۔ کم از کم علوم شرعیہ سے تو ضرور محروم کر دیتے ہیں، نہ وہ آخرت میں کام آنے والے ہیں نہ دین کا دار و مدار ان پر ہے بلکہ وہ ان نغواؤں اور لالچوں میں سے ہیں جن سے اجتناب مفید اور بہتر ہے اور جن کا اشتغال مہلک اور مضر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں:-

”اے فرزند! جانتے ہو کہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز بھی تم کو اللہ تعالیٰ سے باز رکھے وہ دنیا ہے، پس زن و فرزند، مال و جاہ و ریاست نیز ہوا و لعب اور لالچ یعنی اشیاء میں مشغولیت یہ سب چیزیں داخل دنیا ہیں، جو علوم آخرت میں کام آنے والے نہیں وہ بھی دنیاوی ہی ہیں۔ اگر علوم نجوم و منطق و ہندسہ و حساب اور ان جیسے دیگر علوم عقلیہ کی تحصیل آخرت میں کار آمد ہوتی تو فلاسفہ اہل نجات ہوتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کی علت یہ ہے کہ بندہ لالچ یعنی مشاغل میں مشغول ہو۔

ہر چیز عشقِ خدا کے احسن است!

گر شکر خوردن بود جان کنان است

یعنی عشق الہی کے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں یہاں تک کہ اگر اس کے بغیر شکر کھائی جائے تو وہ بھی مہلک ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ علم نجوم اوقاتِ صلوٰۃ کی پہچان کیلئے درکار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم نجوم کی تحصیل کے بغیر مغفرت اوقات حاصل ہو نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نجوم بھی معرفت کا ایک طریقہ ہے چنانچہ بہت لوگ ہیں جو علم نجوم سے واقف نہیں۔ لیکن اوقاتِ صلوٰۃ کو عالمانِ نجوم سے بہتر جانتے ہیں۔ قریب قریب یہی بات علمِ منطق اور علمِ حساب وغیرہ علومِ عقلیہ کی تحصیل کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بعض علومِ شرعیہ میں درکار ہیں اور بہت سے حیلوں کے بعد ان علومِ عقلیہ میں مشغول رہنے کا جواز نکلتا ہے۔ بشرطیکہ ان کے بڑھنے سے حوائجِ معرفت احکامِ شرعیہ و تقویتِ ادلہ کلامیہ کے اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہو گا تو ہرگز جائز نہیں، ذرا غور کر دو کہ اگر کسی امرِ مباح کے اختیار کرنے سے امورِ واجبہ کا فوت ہونا لازم آتا ہو تو وہ امرِ مباح دائرۃِ اباحت سے نکل جاتا ہے یا نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علومِ عقلیہ میں مشغول رہنا علومِ شرعیہ میں رہنے کو فوت کر دیتا ہے۔ (تجلیاتِ ربانی ترجمہ مکتوبات مجدد الف ثانی جلد اول ص ۹۱)

فلسفہ اور علومِ نبویہ کا تقابل درست نہیں | عجیب بات تو یہ ہے کہ یونانی الہیات کو انبیائے کرام علیہم السلام کے علومِ نبویہ کے مقابلہ میں اور ان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ علومِ نبویہ کے سامنے معقولات کی کیا حقیقت ہے اور کون سے کھیت کی مٹی ہے جسے علومِ نبویہ جیسے عظیم درِ فاعِلیٰ علوم کے مقابلہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ ان لوگوں کے بارے میں بڑے جوش و خروش سے لکھتے ہیں :-

ایک بڑھا لکھا آدمی دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ یونان کی الہیات کا پیغمبروں کے علوم و تعینات سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اس کی یہ بات ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے لوہاروں کا فرشتوں سے مقابلہ

کے زمینداروں کا دنیا کے بادشاہوں سے مقابلہ کرنے لگے بلکہ اس میں بھی کسی قدر علم و عدل کا شائبہ ہے لیکن جو لوگ فلاسفہ کا انبیاء سے مقابلہ کرتے ہیں وہ تو سخت ظلم کرتے ہیں کیونکہ گاؤں کا زمیندار بہر حال گاؤں کا منتظم ہے اس میں اسکو بادشاہ کے ساتھ کسی نوع کی مشابہت اور کسی جزیر کی شرکت ہے لیکن فلاسفہ اور انبیاء کا حال تو یہ ہے کہ انبیاء جو کچھ لے کر آتے ہیں فلاسفہ کو اس کے مطلق خبر نہیں بلکہ وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے، واقعہ یہ ہے کہ کفار یہودی و نصاریٰ بھی ان فلاسفہ کے مقابلہ میں امور الہیہ سے زیادہ باخبر ہیں۔

میری مراد اس سے وحی کا وہ علم خاص نہیں ہے جو صرف انبیاء کی خصوصیت ہے اور دوسروں کو نصیب نہیں ہے اس لئے کہ یہ علم تو خارج از بحث ہے بلکہ میری مراد ان علوم عقلیہ سے ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید، اس کے اسماء و صفات کی معرفت، نبوت و رسالت، معاد اور ان کے اعمال سے ہے جو آخرت میں سعادت کا موجب ہیں اور جن میں اکثر کو انبیاء کرام علیہم السلام نے براہین عقلیہ سے بیان کیا ہے، ان الہی و دینی و شرعی تعلیمات کی فلاسفہ کو ہوا بھی نہیں لگی اور ان کے علوم میں ان کا کوئی پستہ و نشان ہی نہیں، باقی وہ علوم و معارف اور حقائق غیبیہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے خصائص میں سے ہیں ان کے ذکر کا تو اس میں کوئی موقع ہی نہیں اور فلسفہ اور علوم نبویہ کے مقابلہ میں وہ بحث ہی میں نہیں آتے۔ (الرّد علی المنطقیین ص ۳۹۵)

سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ انبیائے کرام علیہم السلام اور حکماء کی تعلیم کے درمیان فرق بیان فرماتے ہیں!

”میں نے بار بار اس امر پر توجہ دلائی ہے کہ حکماء اور فلاسفہ صرف ظن اور تخمین کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پاس انگل ہے تجربہ ہے۔ اندازہ ہے خرس ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ظنون فاسدہ اور ادہام کا سدھ کا ڈھیر ہے اور دلائل بارودہ کا ذخیرہ ہے جس سے یہ دنیا کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ (دوسری تقریر سیرت ص ۲۵)

لیکن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس مشاہدہ اور عین الیقین ہے ان کا قول حق ہے اور فلاسفہ کا قول ظن اور وہ ظن بھی دہم آلودہ یوں سمجھئے کہ اندھوں اور بہروں کا گردہ ہے جو آنکھ والوں اور کان والوں کا مقابلہ کرنے کی سعی ناکام کر رہا ہے اور تم جیسے احمق ان اندھوں اور بہروں کی تقلید کر رہے ہو۔

(پہلی تقریر ستمبر ۵۹ء)

اس کے بعد انبیاء علیہم السلام اور حکماء کی تعلیمات کے مقابلہ کرنے والوں کی بُری طرح خبر لیتے ہیں، انھیں ڈانٹتے اور مخاطب کر کے نہایت سختی کے ساتھ فرماتے ہیں!

"ان احمق اور گدھوں کی آراء و اقوال پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اقوال کو جانچا کرتے ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اپنی رائے میں کوہ استقلال ہوتے ہیں ان کی رائے کو ان بے گنوں اور بندر کے بچوں کی رائے سے ٹکراتے ہو اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔

(پہلی تقریر سیرت ۳۲ء)

علوم عقلیہ اور علوم نبویہ کے درمیان موازنہ کرنے والوں کو سبحان الہند کے اس ارشاد سے عبرت لینی چاہئے۔

فلسفہ فسق سکھاتا ہے | فلسفہ کے رواج سے لوگوں میں بے دینی پھیلتی جاتی ہے زندگی کے قیود اٹھتے جاتے ہیں اور عام طور پر فلاسفہ

بھی علوم طبیعی کی وجہ سے مادیت پرستی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی تاریخ اس پر شاہد ہے، زنادقہ، باطنیہ اور اباحیہ فرقہ کے لوگ عموماً فلسفی ہوا کرتے تھے۔ ابن سینا جس کے خاندان کے لوگ باطنی تھے اس کا یہ حال تھا کہ راتوں کو گانے بجانے اور شراب پینے میں مشغول رہتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ شراب تو حرام ہے تو اس کا جواب اس نے دیا کہ شراب کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے درمیان عداوت پیدا ہوتی ہے اور میں فحش سبھل کر اس کا استعمال کرتا ہوں، میرے لئے اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں۔ یہی سبب تھا کہ فلاسفہ مسلمانوں میں نہایت بدنام تھے۔ چنانچہ مولانا محمد یونس زرنگی محلی مرحوم

لکھتے ہیں:

”جتنے فلاسفہ گزرمے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جن پر فسق اعتقادی یا فسق عملی کا الزام نہ لگایا گیا ہو، ابن الہیثم اور خلفاء فاطمین کے عہد میں مصر کے تمام مسلمان فلاسفہ اسماعیلی باطنی تھے، شام کے فلاسفہ عموماً حاران کے صابیوں کے مذہب کے قائل تھے۔ ایک بڑی تعداد حسران کے صابیوں کی تھی، اصحاب اخوان الصفا سب کو معلوم ہے کہ باطنی تھے، غرض بہت کم فلسفی ایسے ہیں جو فسق اعتقادی یا فسق عملی میں گرفتار نہ پائے گئے ہوں بلکہ علامہ ابن تیمیہؒ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مشرق کے فلاسفہ کی اصل و حقیقت حسران کے صابی اور یونان کے بُت پرست تھے اس لئے عموماً مسلمان باطنی فلسفی بھی اپنی کتابوں میں عقلِ اوّل، نفسِ کل، نور وغیرہ مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں جو صابیین کے مذہب کی پیداوار ہیں۔“

(ابن رشد ص ۲۵۶)

اپنے وقت کا مشہور فلسفی نصیر الدین طوسی متوفی ۶۸۲ھ جس نے فلسفہ اور کلام میں تجرید اور شرح اشارات لکھی ہے اور فلسفیوں میں محقق گردانا جاتا ہے اس کے فسق کا حال مندرجہ ذیل عبارت میں ملاحظہ فرمائیں۔ شذرات الذہب کا مصنفؒ اس کے بارے میں لکھتا ہے! اُس نے اپنی کتابوں میں قدمِ عالم، انکارِ معاد اور انکارِ صفات باری کی تائید کی اور ملاعدہ کے لئے ملاس قائم کئے جس میں ملحدوں کے امام ابن سینا کی اشارات کو فتران بنانا چاہا لیکن یہ اُس کے مقدور سے باہر تھا اس لئے اس نے کہا کہ اشارات خواص کا قرآن اور فتران مجید عوام کا فتران ہے۔ اس نے نماز میں بھی تبدیلی کرنی چاہی اور اس کو دو نماز بنانا چاہا۔ لیکن اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اخیر میں اس نے جادو کا علم سیکھا اس لئے وہ جادوگر تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔ (شذرات الذہب جلد پنجم ص ۱۷۷)

اندلس کا نامور فلسفی ابن رشد متوفی ۵۲۰ھ اپنے خاندان اور معاشرہ کا فسق اعتقادی بیان کرتا ہے جسے وحی والہام سے کم رتبہ نہیں قرار دیتا اور کہتا ہے:-

”ہمارے آباء و اجداد میں قدیم زمانہ سے بطور عقیدہ مسلمہ کے یہ روایت مشہور چلی آرہی ہے کہ افلاک اور ان کے نفوس دیوتا اور ان کے معبود ہیں اور سارا کارخانہ عالم ان دیوتاؤں کے قبضہ میں ہے۔ ان دیوتاؤں کی شکل و صورت انسان یا دیگر حیوانات کی شکل و صورت سے مشابہ ہے، اس روایت کا مفہوم دیگر اضافوں سے قطع نظر کر کے اگر اس قدر سمجھا جائے کہ اس میں مبادی عالم اور افلاک کے معبود یا دیوتا ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے تو اس میں شک نہیں کہ یہ خیال میرے نزدیک دمی و الہامی کم رتبہ نہیں اور جو طرز ادائے مطلب کیلئے اختیار کیا گیا ہے وہ بھی عظیم الشان ہے۔

(ما بعد الطبعہ ۲۵۴)

مسلم فلاسفہ نے علم نبوت کی قدر نہ کی | فلاسفہ متاخرین جو اسلامی عہد میں پیدا ہوئے فلسفہ یونان کے لکیر کے فقیر

ہیں اور ارسطو کے مقلد محض ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں فاس غلطیاں اور سخت تناقض پایا جاتا ہے۔ افسوس کہ مسلمان فلاسفہ نے اس نعمت کی یا نکل قدر نہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ان تک پہنچی تھی اور اس ہدایت روشنی سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا جو ان کی دسترس میں تھی بلکہ اس پر مزید پردہ ڈالنے کی کوشش کی چنانچہ حافظ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں۔

ان هؤلاء المتفلسفة المتأخرون في الإسلام من أجهل الخلق عند أهل العلم والإيمان فيهم من الضلال والتناقض ما لا يحصى على أذكياء الصبيان لأنهم لما التزموا أن لا يسلكوا الأسبيل سلفهم الضالين وأن لا يقرؤوا إلا بما يبينون له على تلك القوانين وقد جاءهم من النور الهدى والبيان ما ملأ القلوب والالسننة والأذان صاوتا بمنزلة من يريد

یہ پچھلے دور کے مسلمان فلسفی اہل علم و ایمان کے نزدیک جاہل ترین مخلوق ہیں، ان کی گمراہی اور تضاد بیانی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ ذرا ہوشیار بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، انھوں نے جب اس بات کو طے کر لیا کہ ان کو اپنے پیشروں اور پیشواؤں کے راستے پر چلنا ہے جو خود جھٹکے ہوئے تھے اور استیلا کی جو عمارت ان کے قوانین پر کھڑی ہوتی ہے اسی کو تسلیم کرنا ہے اور اس روشنی و ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے جس نے دلوں اور

أَنْ يُطْفِئَ نَوْرَ الشَّمْسِ بِالنَّفْخِ فِي الْهَبَاءِ
 أَوْ يُعْطِيَ ضَوْءَهَا بِالْعَبَاءِ
 (الردُّ على البكري ص ۵۱)

کانوں کے پردے ٹھانے تو اب ان کی مثال
 ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص آفتاب کی روشنی
 کو بھونک مار کر بجھانا چاہے یا اپنے دامن کے
 نیچے چھپانا چاہے۔

مسلم فلاسفہ اسلام کے دشمن ہیں
 مسلم فلاسفہ قرآنی آیتوں اور حدیثوں کو جھٹلاتے
 اور افلاک دکواکب کو قدیم مانتے ہیں۔ اس کے
 باوجود اپنے آپ کو مدعی اسلام بتلاتے ہیں، حیرت ہے کہ خدا و رسول پر ایمان کا دم بھرتے ہیں
 لیکن جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کو ٹھکرانے سے دریغ نہیں کرتے، الغرض فلاسفہ اسلام سے
 اسلام کو بہت نقصان پہونچا، اس حقیقت کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنئے، حضرت
 مجددؒ تحریر فرماتے ہیں !

” اسی طرح متاخرین فلاسفہ جو اپنے کو اہل اسلام کے گردہ میں شامل کرتے ہیں وہ بھی اپنے
 فلسفیانہ اصول پر مبنی ہوئے ہیں اور افلاک دکواکب اسی طرح اور دوسری چیزوں کے قدیم
 ہونے کے قائل ہیں اور ان کے فساد ہلاک نہ ہونے کے مدعی ہیں، ان کی خوراک شرابی
 تبصریات کی تکذیب اور ان کا رزق دین کے اصولی مسائل کا انکار ہے، وہ عجب
 طرح کے مومن ہیں کہ خدا و رسول پر ایمان لاتے ہیں لیکن خدا و رسول نے جو کچھ
 فرمایا ہے اس کو قبول نہیں کرتے اس سے بڑھ کر حماقت نہیں ہو سکتی، کسی شاعر
 نے خوب کہا ہے :

فلسفہ چوں اکثرش باشد سفسہ پس کل آں

ہم سفسہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

یعنی فلسفہ چونکہ اس کے لفظ کا بڑا حصہ سفسہ یعنی حماقت ہے اسلئے وہ کل کا کل حماقت ہے
 کیونکہ اصول یہ ہے کہ اکثر کا حکم کل کا حکم رکھتا ہے۔

(مکتوب ج ۲۳ بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

(باقی آئندہ)

قسط ۷۱

ایک مطالعہ ایک نظر

مولوی عبد الحمید نعمانی — دارالعلوم دیوبند

آج کل تنقید کی ایک ہوا چل پڑی ہے جسے دیکھتے آردو کی چند کتب و رسائل دیکھ کر محقق دوراں اور نقاد اعظم بننے کا سنہرا خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کی صحیح بات میں بھی کپڑے نکالنا اور تنقید کے نام پر تنقیص کا مظاہرہ کرنا گویا اس دور کا فیشن بن گیا ہے جہاں تک اختلاف رائے کا اور بے لاگ اظہار خیال کا معاملہ ہے تو اس سے کوئی دور خالی نہیں رہا ہے اور اصلاح عام کیلئے یہ ہے بھی ضروری۔ لیکن اس کی آڑ میں دوسروں کو طعن کا ہدف بنانا اور ان کی پگڑیاں اچھالنا کسی بھی اعتبار سے لائق تحسین قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ تنقید ہونی چاہئے لیکن دین و دیانت کی بنیاد پر۔ اختلاف رائے بھی ضروری ہے لیکن انصاف اور حق کے پیش نظر۔ جو تنقید اور اظہار خیال انسانی ذاتیات اور گردہی عصبیت کے پیش نظر ہوگا اس سے کسی خیر اور اصلاح کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

آج کل جو تنقیدی مضامین سامنے آرہے ہیں ان میں عام طور پر نہ دیانت نظر آتی ہے نہ شائستگی، نہ سلیقہ نظر آتا ہے نہ وقار، بلکہ ان کی ابتداء اور انتہا کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ خلوص و دیانت اپنا منہ نوچ کر رہ جاتے ہیں اور علم و تحقیق کو اپنی رسوائی پر نوحہ کرنا پڑتا ہے تنقید اگر تعریف اور نکتہ چینی ہی کو کہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ اتنا آسان کہ اُسے پرائمری اسکول کے بچے بھی بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن تنقید اگر فکر کی گہرائی کے ساتھ نقد و نظر کا نام ہے تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ بلکہ اس کے لئے وسیع مطالعہ و وسعت نظر، ذہنی تنور اور عقل سلیم کی ضرورت پڑتی ہے

انفوس کہ عصر حاضر میں بہت بے ایسے افراد جن کا مبلغ علم چند کتابوں کے سرسری مطالعہ

سے زیادہ نہیں اس وادی پر حصار میں چھلانگ لگانے سے نہیں چوک رہے ہیں نتیجتاً امت کے اندر افتراق و انتشار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ انھیں لوگوں میں سے جناب تائبش مہدی صاحب بھی ہیں۔ جنہوں نے "تبلیغی نصاب ایک مطالعہ" نامی ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں عالم کی مشہور و معروف شخصیت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی مقبول ترین کتاب "تبلیغی نصاب" کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے

راقم نے جب مذکورہ کتاب کے سرورق پر یہ جملہ مرقوم دیکھا "یہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی شہرہ آفاق کتاب تبلیغی نصاب پر ایک غیر جانب دارانہ تبصرہ" ہے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کتاب میں دیانت دارانہ تجزیہ عالمانہ محاسبہ کر کے تبلیغی نصاب کی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے انتہائی شوق و ذوق کے ساتھ کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ لیکن میں نے ابھی چند صفحات بھی نہیں پلٹے تھے کہ میرے حسن ظن کو شدید ٹھیس لگی۔

ع۔ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

مطالعہ کے دوران مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مؤلف کتاب کے اندر تصنیفی شعور کا فقدان اور دینی معلومات کی زبردست کمی ہے۔ موصوف نے موضوع بحث کو اچھی طرح سمجھے بغیر محض تنقید نگار بننے کے شوق میں یہ کتاب لکھ ڈالی ہے۔ اگر وہ علمی و دینی کتابوں کے وسیع مطالعہ کے بعد اس وادی میں قدم رکھتے تو ان کے قلم سے اس طرح کی باتیں نہ نکلتیں اور وہ بہت سی ایسی غلطیوں سے بچ جاتے۔ جنہیں پڑھ کر منہ کا مزہ خراب ہونے لگتا ہے

کوئی بھی ذی فہم اور سلیم الطبع قاری "تبلیغی نصاب ایک مطالعہ" کے دیکھنے کے بعد سوائے تحیر اور پر اگندہ خیالی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا۔

موصوف نے تنقید کے جوش میں صحیح باتوں کو غلط رخ پر موڑنے کی ناہکام سعی کی ہے۔ اور اسے حق کی منظومی کہتے۔ یا عصر حاضر کا تماشا کہ فن حدیث اور علم حدیث سے اپنی عدم واقفیت کے برملا اعتراف کے باوجود جناب تائبش مہدی نے صحیح روایات کو من گھڑت باتوں کے خزاں پر چڑھا کر اپنی ڈھٹائی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ تو سوچنا چاہئے کہ خدا بیزاری کے اس دور میں جبکہ سنت رسول سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ اس کی حفاظت و صیانت کو عجمی سازش

کہا جا رہا ہے۔ حفظ حدیث کو دماغی تفریح کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ محض نقاد بننے کے شوق میں صحیح حدیثوں پر ہاتھ صاف کرتے چلے جانا کو نسا دانشمندانہ فعل اور دین و ملت کی کوئی خیر خواہی ہے۔ الغرض کتاب میں بہت سی خامیاں اور خلاف تحقیق مواد ہونے کے باوجود راقم الحروف نے کتاب کو بوجہ کثرت مشاغل اور یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ خود ہی سوچہ بوجہ رکھنے والے قارئین کتاب کی استدلالی کمزوریوں کو محسوس کر لیں گے۔ لیکن چونکہ سوچہ بوجہ عام نہیں، جیسا تو صد ہا قارئین نے جناب تاجش مہدی صاحب کی اس تنقیدی کوشش کو سراہا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ راقم الحروف جب دطن عزیز پہنچا تو دیکھا کہ ایک مطالعہ بھولے بھالے صورتحال سے نا آشنا افراد کے دلوں میں غلط فہمی اور بدظنی کا بیج بو کر اس کی آبیاری کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ نیز ہمارے ایک مشفق کرم زمانے کتاب کے چند اوراق کی طرف توجہ دلائی۔ اور موصوف کے انداز گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی طور پر زیر بحث کتاب سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ادھر جناب تاجش مہدی کا بھی اصرار ہے کہ میں کتاب میں موجود خامیوں کی نشاندہی کروں۔ اس لئے اپنی علمی کم مائیگی اور بے بضاعتی کے باوجود محض حمایت حق کے جذبے کے تحت ایک مطالعہ کی کمزوریوں پر تسلیم اٹھا رہا ہوں۔ ورنہ مجھے کسی سے ذاتی پر خاش نہیں ہے۔ پہلے میں ان چند امور پر روشنی ڈالوں گا۔ جن کی جانب ہمارے کرم زمانے توجہ مبذول کرائی ہے۔ پھر اگر باری تعالیٰ کی نصرت شامل حال رہی۔ اور وقت نے یاوری اور زندگی نے وفا کی تو دیگر فروگزاشتوں کا جائزہ بھی لوں گا انشاء اللہ۔

قارئین باتمکین اگر ہماری معروضات میں کوئی خامی یا سقم نظر آئے تو برائے مہربانی اس کی نشاندہی فرما کر ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ اس سے ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ اور ہم آپ کی بات کو سینے سے لگا کر بلا تاویل اپنی غلطی سے رجوع کر لیں گے۔

شرائط تنقید | اصل مباحث کو ہاتھ لگانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ۔ مولانا مودودی مرحوم اور مولانا یوسف جتوئی صاحبان رضوان اللہ علیہما کی کردہ شرائط تنقید کو سپرد قرطاس کر دیا جائے۔ تاکہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ تاجش صاحب

نے کہاں تک ان اصول و شرائط کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ مولانا مودودی مرحوم رقمطراز ہیں۔
 کہ تنقید کیلئے چار شرطیں ہیں۔ (۱) یہ کہ آدمی اس شخص کے نظریات کو اچھی طرح جانتا ہو جس کے کلام
 پر وہ تنقید کر رہا ہے۔ اس لئے صرف وہی کتاب یا مضمون اس کے مد نظر ہو جس پر وہ بحث کر رہا ہے
 بلکہ مجموعی طور پر بھی اس کے کلام پر اس کی نگاہ ہو۔ مثلاً یہ کہ تنقید میں ذاتی محبت و محاسنت کو
 دخل نہ ہو مثلاً یہ کہ تنقید مہذب اور معقول طریقہ پر کی جائے۔ مثلاً یہ کہ تنقید کرنے والا بھی اور
 اُسے پڑھنے والا بھی کسی شخص کی رائے کی تغلیط کو اس شخص کی کلی تغلیط نہ بنا دے بلکہ
 جناب مولانا محمد یوسف صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

کہ ہر شخص کو خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم جماعت کے کسی فرد پر یا پوری جماعت پر تنقید
 کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن تنقید کے حق میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ جھوٹ،
 بہتان، افتراء، سوء ظن، لعن طعن، تحقیر و تذلیل وغیرہ سے کام لیا جائے
 لوگوں کی عیب جوئی کی جائے۔ اور بُرے نام رکھے جائیں اور اس بات کی تحقیق نہ کی جائے
 کہ واقعتاً اس شخص کا عقیدہ کیا ہے۔ جس کے متعلق تنازعہ بالالاقاب سے کام
 لیا جا رہا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تنازعہ بالالاقاب کی صریح ممانعت فرمائی ہے مثلاً
 اُس تمہید کے بعد آپ اپنے ذہن کا رشتہ اصل موضوع سے جوڑیں۔

ایک اور مغالطہ انگیز روایت | یہ جناب تابش مہدی صاحب کی نظر انتخاب کا دوسرا
 مرکزی عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت موصوف

نے "ایک مطالعہ" کے صفحہ ۲۳، ۲۴ پر تبلیغی نصاب ج اول سے دو واقعے نقل کر کے حضرت
 شیخ الحدیث صاحب پر تصنیفی بے شعوری، تضاد بیانی، مسخ تاریخ، اور صحابہ کرام کی عظمت کو
 عیار آلود کرنے کے بھیانک اور بے بنیاد الزامات عائد کئے ہیں۔ موصوف کے طلسم فریب اور
 مغالطہ آفرینیوں کا پردہ چاک کرنے سے پہلے آپ دونوں واقعے ملاحظہ فرمائیں۔ دونوں
 واقعے یہ ہیں، حضرت حنظلہؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضورؐ کی مجلس میں تھے حضورؐ
 نے وعظ فرمایا۔ جس سے قلوب نرم ہو گئے۔ اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اپنی

لے مکاتیب مودودی ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱

حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی، اور حضورؐ کی مجلس سے اُٹھ کر میں گھر آیا۔ بیوی بچے پاس آ گئے اور دنیا کا ذکر و تذکرہ شروع ہو گیا۔ اور بچوں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، اور بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا۔

واقعہ دوم غزوہ احد میں حضرت حنظلہؓ اول سے شریک نہیں تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیوی سے ہمبستر ہوئے اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک دم ملاؤں کی شکست کی آواز کانوں میں پڑی جس کی تاب نہ لاسکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی، اور لڑائی کی طرف بڑھے چلے گئے۔ اور کفار پر حملہ کیا، اور برابر بڑھتے چلے گئے۔ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔

ان دونوں نقل کردہ واقعے کو نظر میں رکھ کر آپ جناب تائبش مہدی کے خامہ عنبر شامہ کی گہرا فشنائی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں: "پہلی روایت میں تو اسی شخص کو بچوں سے ہنسنے، بولنے اور مذاق کرتے دکھایا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں بتایا گیا ہے کہ مباشرۃً کا غسل کئے بغیر شہید ہو گئے۔ راقم الحروف کی رائے میں۔ حضرت لکھنے کے عادی تھے ان کی کونسی بات کیا رُخ اختیار کر رہی ہے۔ یا اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کا بالکل پاس؟ لحاظ نہیں رکھ پاتے تھے۔"

پھر قارئین کو انصاف کی دہائی دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

قارئین ہی انصاف فرمائیں کہ کیا اس تضاد میان سے تاریخ کا چہرہ مسخ نہیں ہوتا؟ اور کیا اس قسم کی مغالطہ انگیز اور مبہم روایتوں سے صحابہ کرام کی عظمت غبار آلود نہیں ہوتی؟ قارئین اگر آپ تعمق نظری سے خط کشیدہ الفاظ کو پڑھیں گے تو احساس ہو گا کہ جناب تائبش کے اس زہریلے ریمارک کی زد صرف تبلیغی نصاب ہی پر نہیں پڑ رہی ہے بلکہ حضرت شیخ کی دیگر تصانیف بھی اس پھیٹ میں آ جاتی ہیں۔ گویا کہ تنقید نگار صاحب اپنے قارئین کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی کوئی کتاب قابل اعتبار نہیں ہے

کیونکہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ ہماری بات کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک غور کیا۔ حضرت شیخ کو بڑے متقیظ اور باخبر نظر آ رہے ہیں۔ برخلاف جناب تائبش کے خود ہی عدم تدبیر قلت مطالعہ اور بے خبری کے شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت شیخ کی تضاد بیانی، بے خبری، اور سخی تاریخ پر کوئی دلیل بھی پیش کرنے سے مجبور ہیں۔ ان کی بیدار مغزی کو ہم اس وقت تسلیم کر لیتے، جبکہ وہ نقل کردہ واقعہ اور صاحب واقعہ کو ایک ثابت کر دیتے۔ مگر جب موصوف نے "اسی شخص کے" جملہ سے اپنے قارئین کو دونوں واقعہ کو ایک باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ اور بتا دیتے کہ یہ دونوں واقعے کتب حدیث و سیرت میں سے کسی معتبر کتاب میں نہیں ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں واقعات الگ الگ اور بالکل صحیح ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ احمدیہ کی تحریر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کو ہم انشاء اللہ عنقریب دلائل و براہین سے ثابت کریں گے۔ اور اگر بالفرض ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ دونوں نقل کردہ واقعہ دو نہیں۔ بلکہ ایک ہیں تو مؤلف "ایک مطالعہ" کی اس بھونڈی تنقید کی زد حضرت شیخ سے پہلے ان ارباب فضل و کمال پر پڑتی ہے۔ جو آسمان علم حدیث کے نیر تاباں۔ اور فلک سیرت و تاریخ کے نجوم درخشاں ہیں کہ انھوں نے پہلے غفلت صحابہ کو غبار آلود کرنے والی باتوں کو جگہ دی اور حضرت شیخ احمدیہ جیسے بعد کے مصنفین کیلئے غلط مواد۔۔۔ فراہم کیا۔ چنانچہ حضرت نے پہلا واقعہ بحوالہ مسلم شریف اور احیاء العلوم نقل فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

عن حنظلة بن الربيع الاسيدي قال لعيني ابو بكر فقال كيف انت يا حنظلة قلت نائف حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون بالنار والجنة كأننا رأينا عين فاذا اخرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الازواج والاولاد والضيقات نسينا كثيرا قال ابو بكر فوالله انا لنلقى مثل هذا فانطلقت انا وابوبكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نائف حنظلة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذك قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك

تذکرنا بالنار والجنة کائنای غیبی فاذا اخرجنا من عندک عافسنا الاولاد والازواج والضعفات سنینا کثیرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو تدمون علی ما تکلون عندی وفي الذکر لصا فحتکم للملائکة علی فرشکم وفي طرقکم ولكن یا حنظلة ساعةً ساعةً ثلاث مرآة۔
 و ترجمہ تبلیغی نصاب سے نقل کیا جا چکا ہے (مسلم شریف، اس حوالے پر راقم الحروف مزید اضافہ کرتا۔۔۔ یہ روایت ترمذی شریف کتاب الزہد ص ۲۴۴ جمع الفوائد ص ۲۴۴ درر فرائد ص ۵۴ حصہ چہارم۔ معارف الحدیث ص ۵۵ ترجمان السنۃ ص ۳۲ اسود صحابہ ص ۱۴۸-۱۴۹ اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ ص ۵۶ نیز مشکوٰۃ شریف ادراعیہ العلوم میں بھی ہے۔
 اس روایت کے خط کشیدہ الفاظ ذہن نشین رکھیں۔ جس پر تائبش صاحب نے اپنے الزام کے شیش محل کی تعمیر کی ہے۔

حضرت حنظلہؓ کا دوسرا واقعہ شیخ الحدیثؒ نے قرۃ العیون سے نقل کیا ہے بخوشی ابواللیث سمرقندی متوفی ۳۳۷ھ کی تصنیف ہے۔ پھر ندوی عرض کرتا ہے کہ یہ واقعہ اور بھی بہت سی کتابوں میں مذکور ہے۔ مثلاً تہذیب الاسماء واللغات از امام نوویؒ ص ۱۴۱-۱۴۲۔ الکمال فی اسماء الرجال ص ۱۹۱ از علامہ خطیب تبریزیؒ۔ مقدمہ ہدایہ ادیین ص ۱۱۱ از مولانا عبدالحی لکھنویؒ۔ بحر بیاسما والصحابہ از شمس الدین ذہبیؒ ص ۱۵۱۔ اصحاب فی تیز الصحابہ از حافظ ابن حجر عسقلانیؒ ص ۱۱۱ مرآۃ ص ۱۱۱ از ملا علی قاریؒ۔ التعلیق الصبیح ص ۱۱۱ از مولانا ادریس صاحب کاندھلویؒ حاشیہ مشکوٰۃ ص ۱۱۱ ان تمام کتابوں میں یہ مندرجہ ذیل واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ جس سے صاحب ایک مطالعہ کو غلط فہمی ہوتی ہے ملاحظہ ہو،
 عن عروۃ ان رسول اللہ قال لا مرآۃ حنظلةؓ ما کان شأنہ قالت جنباً و

غسلت احدی شقیہ فلما سمع لہیعة خرج فقتل..... فقال رسول اللہ رأیت الملائکة یعسلہ۔ اب دیکھیں ان ماہرین فن اور بحر تاریخ و سیرت کے شناسدوں کے بارے میں محترم تائبش کی عدالت عالیہ سے کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ کب موصوف ان بلند پایہ محدثین و مؤرخین کو تصدیق یا انوری کا منکب قرار دیکر مجرموں

کے کٹھڑے میں کھڑا کر کے جرات مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔

اس جگہ پہونچ کر جناب تائیں سے ایک سوال کرنے کو جی پاتا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس جگہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے کلام میں حسن تاویل سے کام نہیں لے سکتے تھے۔ کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں خنظلہ نام کے اشخاص متعدد ہوں۔ اس احتمال کے ہوتے ہوئے بے تاج مجتہد بن کر اپنی اجتہاد رائے کو ان الفاظ میں بیان کرنا کہ ”راقم الخوف کی رائے میں حضرت شیخ صاحب لکھنے کے عادی تھے۔ ان کی کون سی بات کیا رخ اختیار کر رہی ہے یا اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے اس کا بالکل پاس و لحاظ نہیں رکھ پاتے تھے“ دیانت و انصاف کی کون سی قسم ہے؟

خنظلہ نام کے متعدد صحابہ کرامؓ کے ہونے کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ میری ناقص معلومات کے مطابق ۱۵-۱۶ حضرات صحابہ کرامؓ کے اسماء مبارکہ کتب اسماء رجال و سیر کے ذخیرہ ادراک میں بکھرے ہوئے ہیں۔ دو خنظلہ نامی اصحابؓ کے شہید ہونے کا ذکر تو جنگ احد کے موقع پر بھی ملتا ہے۔

(۱) خنظلہ ابن ابی خنظلہ انصاری امام مسجد قبا۔ (۲) خنظلہ ثقیفی (۳) خنظلہ بن خدیج بن حنیفہ مالکی یہ بر حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔

(۴) خنظلہ بن الرزیح الاسیدی (بالتشدید) (۵) خنظلہ بن ابی عامر الراہب بن صیفی بن نعمان (۶) خنظلہ عبشی (۷) خنظلہ بن علی (۸) خنظلہ بن عمرو الاسلمی (۹) خنظلہ بن قسامہ بن قیس ابن عبد بن طریف الطائی (۱۰) خنظلہ بن قیس الانصاری زرنی (یہ عہد رسالت میں پیدا ہوئے تھے۔ (۱۱) خنظلہ بن قیس الانصاری العقری (۱۲) خنظلہ بن نعمان (۱۳) خنظلہ بن نعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق (۱۴) خنظلہ ابن ہودہ بن خالد بن ربیعہ (۱۵) خنظلہ، ان کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ملی کہ یہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان مذکورہ ناموں کے علاوہ ابن اثیرؒ نے ایک

اور ایک حنظلہ بن قیس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان مذکورہ بالا تفصیلات کی روشنی میں آپ نے جناب تائبش صاحب کی غلطی کا اندازہ لگالیا ہوگا۔ ان امور کا ذکر میں نے اس وجہ سے کیا تاکہ محترم تائبش یا ان کے ہم نوا جب کسی دینی مسئلہ پر خصوصاً جس کا تعلق علم حدیث سے ہو جب خامہ فرسائی کی زحمت کریں تو ان امور کا لحاظ کریں۔ کیونکہ حدیث کے روادا میں بہت سے اشخاص ایک ہی نام کے ہوتے ہیں۔ جن کی معرفت کنیت یا اصالت سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً عبداللہ نام کے متعدد صحابہؓ ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کیلئے کہا جائے گا عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ

اس کی تحقیق کئے بغیر کسی نام پر بحث کرنا کھلی کوتاہی کا باعث ہوگا۔ صاحب ایک مطالعہ کی قلمی جا بکدستی اور حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لئے ہماری پیش کردہ مذکورہ بالا تفصیل ہی ایک ذی فہم قاری کیلئے کافی ہوں گی۔ لیکن چونکہ میں نے مسئلے کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ تاکہ بحث کا کوئی گوشہ نشہ نہ رہ جائے۔ اور قارئین اور جناب تائبش صاحب یہ نہ کہنے لگیں کہ تم حنظلہ نامی اصحاب کی ایک طویل فہرست پیش کر دی۔ جس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حنظلہ نام کے متعدد صحابہ کرام ہیں۔

بقیہ آئندہ شمارہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

مسائلِ حاضریہ

مطلقہ عورت کیلئے تادمِ حیات یا تانکاحِ ثانی شوہر پر
نفقہ لازم کرنا کیسا ہے؟

حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم رضا لاہوری مدظلہ العالی
سوال :- مطلقہ عورت کا نفقہ شوہر پر کب تک لازم ہے؟ سرکاری قانون یہ ہے کہ
عورت جب تک دوسرا نکاح نہ کرے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے شوہر کو اس کا نفقہ دینا
پڑے گا۔ اگر شوہر نفقہ نہ ادا کرے تو مستحق سزا ہوتا ہے۔ کیا اس قانون کو شرعاً صحیح
کہا جاسکتا ہے؟ اور اس قانون پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کو یہ نفقہ لینا جائز ہے؟
بینوا تو جسرا۔

الجواب :- نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک عظیم معاہدہ ہے جس کے
پورا کرنے کی ذمہ داری دونوں نے اپنے اوپر لازم کی ہے۔
شوہر کی طرف سے بیوی کو مہر دینے، نان و نفقہ ادا کرنے، حسن معاشرت اور
میل و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اقرار ہے۔ اور بیوی کی طرف سے عفت
و پاکدامنی، اطاعت و فرماں برداری کا عہد و پیمان ہے۔ اگر مرد بد عہدی کرے
اور اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو عورت کو طلاق لینے اور نکاحِ فسخ کرنا اگر علیحدہ
ہو جانے کا حق ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ناشرہ، نافرمان، بے وفا اور بد چلن بن جائے
اور نکاح کا مقصد فوت ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پائمالی ہونے لگے
تو ایسے حالات میں اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کیلئے بہتر یہی ہے کہ طلاق

دے کر ایسی عورت سے علیحدگی اختیار کرے

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں :-

ثم لا بد من الارشاد الى المرأة التي يكون نكاحها موقفاً للحكمة وفراً
عليه مقاصد تدبير المنزل لان الصلحة بين الزوجين لازمة والحاجة
من الجانبين متأكدة فلو كان لها جبلت سوء وفي خلقها وعادتها فظلمة
وفي لسانها بذاءة صارت عليها الارض بما رحبت وانقلبت عليه الصلحة
مفسدة -

یعنی :- نکاح کیلئے ایسی عورت کا ہونا ضروری ہے جس سے نکاح کرنا حکمت
کے موافق ہو اور خانہ داری کی تمام مصلحتیں وہ پورے طور پر انجام دے سکے کیونکہ
میاں بیوی میں صحبت لازمی ہے اور دونوں جانب سے حاجتیں ضروری ہیں
پس اگر عورت بدطینت ہے اور اس کی عادت میں سختی ہے اور وہ زبان دراز
ہے تو اس شخص پر زمین باد جو داہنی سراخی کے تنگ ہو جائے گی اور وہ صحت
فساد کی طرف متقلب ہو جائے گی (حجۃ اللہ البالغہ مع ترجمہ ص ۳۵۹ ج ۲)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں :- ومع ذلك لا يمكن سده هذا الباب
والتصديق فيه فانه قد يصير الزوجان متناشزين اما السوء خلقها
او لطوح عين احدهما الى حسن انسان آخر - فيكون ادامة هذا
النظم مع ذلك بلاء اعظيماً وحرماً - الخ

یعنی :- لیکن اس کے باوجود طلاق کا باب بالکل بند کرنا اور اس میں تنگی کرنا
بھی ممکن نہیں کیونکہ کبھی خاوند اور بیوی میں مخالفت (اور نفرت) پیدا ہو جاتی ہے جو
یا تو ان دونوں کی بدخلقی سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا اجنبی سے تعلق پیدا
ہونے یا اسی قسم کے دیگر اسباب کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے ان حالات میں
اُس جوڑے کا باقی رکھنا بلائے عظیم اور حرج ہے اور علیحدگی ہی اختیار
کرنے میں بہتری ہوتی ہے (حجۃ اللہ البالغہ مع ترجمہ ص ۳۶۰ ج ۲)

ایک دوسرے بزرگ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :-
 زن بد در سرائے مرد نکو ! ہم دریں عالم است و دوزخ او
 زینہار از ترین بد زینہار ! وقتاً رتبتا عذاب النار
 یعنی :- بد خلق اور بد اطوار عورت نیک مرد کے گھر میں ہو تو (اس مرد کیلئے)
 اسی دنیا میں دوزخ ہے۔ خدا پاک قرآن بد سے محفوظ رکھے اور عذاب دوزخ سے
 بچائے (گلستان، باب دوم)

جو عضو پیدائش سے بدن کا جزو ہو کبھی بدن سے الگ نہ ہوتا ہو جیسے آنکھ،
 دانت، کان، ناک، ہاتھ پیر وغیرہ اگر وہ سڑ جائے اور انسان اس کی وجہ سے
 بے چین اور بے قرار ہو جائے اور اس کے اصلاح کی امید نہ رہے تو آپریشن
 کر کے اس عضو کو بدن سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نافرمان اور بے وفا
 عورت کہ جس نے اپنے معاہدے کے خلاف کر کے شوہر اور پورے گھر والوں کو
 رسوا اور ان کی نیند حرام کر رکھی ہو اور ہر ایک کیلئے دردِ سر بنی ہوئی ہو اس کو طلاق
 دیکر کیوں علیحدگی اختیار نہ کی جائے؟ اور سکون حاصل نہ کیا جائے؟

معاہدہ کی خلاف ورزی معمولی بات نہیں ہے حکومت کے تعلقات منقطع
 ہو کر جنگ کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملازم اگر آقا سے بے وفائی اور خلاف
 معاہدہ کرے تو اسے ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے اور جب تک اسے دوسری
 جگہ ملازمت نہ ملے اس کو تنخواہ ملنے کا قانون نہیں ہے تو مطلقہ عورت کیلئے
 نکاحِ ثانی کرنے تک نفقہ ملنے کا قانون کس بنا پر ہے؟ حکومت کا معزز
 عہدیدار اگر بغاوت اور بد عہدی کرے تو اس کو عہدے سے برخواست کر کے
 سزا دی جاتی ہے دوسری ملازمت ملنے تک حکومت اسے تنخواہ نہیں دیتی تو
 وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی اور بد عہدی کر کے اس کے سکون کو ختم کر دے اس
 کے لئے نکاحِ ثانی تک شوہر کے ذمہ نفقہ لازم کرنا کہاں کا انصاف ہے؟

شرعی اصطلاح میں "نفقہ" سے مراد خوراک، پوشاک اور رہنے کا

گھر ہے، شوہر پر عورت کے نفقہ کے وجہ سے اس کا سبب ازدواجی تعلق کا قیام ہے۔ لہذا نکاح کے بعد شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہو جاتا ہے اور جب تک یہ ازدواجی تعلق قائم رہے گا شوہر پر اس کا نفقہ لازم رہے گا اور جب یہ تعلق ختم ہو جائے گا تو سبب کے فوت ہونے کی وجہ سے نفقہ کا لزوم بھی نہیں رہے گا۔ جس طرح نوکری اور سرکاری ملازمت کے قائم ہونے کی وجہ سے تنخواہ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے اور ملازم کی بدعہدی و نافرانی کے سبب ملازمت کا تعلق ختم ہو جانے پر تنخواہ کی ادائیگی موقوف ہو جاتی ہے، اس کے بعد ملازم تا حیات یا دوسری ملازمت ملنے تک تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ ملازم کیا کرے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ جوے باز اور چور بن کر معاشرہ کو تباہ و برباد کرے گا ان باتوں کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا، تو جس عورت کو اس بدربانی، بدخلقی، بے وفائی اور نشوز (نافرمانی) کی وجہ سے نکاح سے الگ کر دیا گیا ہو یہ خیال کر کے کہ وہ کہاں سے کھائے گی، کہاں جائے گی؟ بدچلن بن جائے گی، شوہر پر اس کی زندگی تک یا نکاح ثانی کرنے تک اس کا نفقہ لازم کر دینا کہاں کی عقلندی ہے؟

بلکہ اگر اس پر نظر انصاف غور کیا جائے تو اس قانون کی وجہ سے عورتوں میں آزادی، شوہروں کی نافرمانی، امور خانہ داری میں تغافل و تساہل اور گھریلو زندگی میں فتنہ و فساد پیدا ہو گا۔

مطلقہ عورت کیلئے شرعی حکم یہ ہے۔ اگر اس کی مہر ادا نہ کی گئی ہو تو مہر ادا کی جائے۔ حیض آتا ہو تو تین حیض تک، حیض نہ آتا ہو تو تین ماہ تک، حاملہ ہو تو وضع حمل تک مان و نفقہ دیا جائے۔ اور اگر خلوت سے پہلے طلاق دیدی گئی اور مہر مقرر ہوتی ہو تو نصف مہر اور اگر مقرر نہ ہوتی ہو تو کپڑے کا ایک جوڑا دیا جائے اس کے علاوہ نکاح ثانی کرنے یا اس کے انتقال ہونے تک شوہر پر اس کا نفقہ لازم کرنا قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور حدود و اشرف سے تجاوز کرنا ہے اور شوہر پر ظلم و زیادتی ہے۔ حدت کے بعد اس کے گزر ران کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ عورت

دوسرا نکاح کر لے۔ نکاح ثانی اسلام میں محبوب نہیں بلکہ فضیلت کی چیز ہے، تکران کریم میں سَوَاکُکِحُوا الْاَلَا یَا مَعْشَرَکُمْ اور نکاح کر دو رانڈوں کا اپنے اندر مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں:-

”اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جس کا نکاح نہیں ہوا یا ہو کر بیوہ اور رنڈ دے (مطلق) ہو گئے تو مناسب موقع ملنے پر ان کا نکاح کر دیا کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی! تین کاموں میں دیر نہ کر، نماز فرض کا جب وقت آجائے، خازنہ جب موجود ہو، اور رانڈ عورت جب اس کا کفول جائے، جو قومیں رانڈوں کے نکاح پر ناک بھوں چڑھاتی ہیں۔ سمجھ لیں ان کا ایمان سلامت نہیں۔ (نوائذ عثمانی سورۃ نور پارہ ۱۸)

حضرت غوث اعظم شاہ عبدالقادر جیلانیؒ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں عورتوں کے متعلق حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ مکینۃ مکینۃ امراۃ لیس لہا زوج قبیل یا رسول اللہ وان کانت غنیۃ من المال۔ یعنی مکینہ ہے مکینہ ہے وہ عورت جس کا شوہر نہ ہو پوچھا گیا کہ اگر وہ مالدار ہو تب بھی مکینہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں تب بھی وہ مکینہ ہے (غنیۃ الطالبین ص ۶۶)

دوسری حدیث: لیس شئی خیراً لامراۃ من زوج او قبر۔ یعنی نہیں ہے کوئی چیز بہتر عورت کے لئے آغوش شوہر یا قبر کے گوشہ سے (غنیۃ الطالبین ص ۶۶) اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا نکاح نہ ہو سکے تو پھر اگر عورت صاحب حیثیت ہو تو اپنے مال سے اپنا گذران چلائے ورنہ اس کے اعزاء و اقرباء پر اس کا نفقہ لازم ہوگا۔ (اگر شوہر اس کے اعزاء میں سے ہے تو رشتے دار مرنے کی نسبت سے اس پر بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا) اگر اس کے اعزاء و اقرباء نہیں ہیں یا وہ خود محتاج ہیں تو اس کی برادری والے (جماعت والے) اس کے نفقہ کا بندوبست کریں۔ ورنہ عام مسلمانوں پر اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں خصوصاً عورتوں کے قلوب میں شریعت

اور شرعی قانون کی کما حقہ عظمت عطا فرما دے اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین

فانی دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر شرعی قانون کے مقابلہ میں دنیوی قانون پر عمل کرنا اور ایسے ناجائز نفقہ کا مطالبہ کرنا اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے، تفسیر بیضاوی میں ہے - **وَإِنَّمَا عُدَّتْ مِنْهُ لِبَسِ الْغِيَارِ وَشَدَّ الزَّئَارُ وَخَوَّصَهَا كُفْرًا لَّا تَهَا تَدَلَّ عَلَى التَّكْذِيبِ لَا لِأَنَّمَا كُفِرَ فِي أَنْفُسِهَا -** یعنی غیار پہننا اور زئار (جنوئی) باندھنا اور ان کے مانند چیزوں کا اختیار کرنا کفر ہے اس لئے کہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلالت کرتی ہیں۔ کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اپنی جانے گا۔ وہ ان چیزوں پر جرات نہیں کر سکتا ورنہ یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے موجب کفر نہیں ہیں۔

(تفسیر بیضاوی ص ۲۳ سورۃ بقرہ) فقط

واللہ اعلم بالصواب

فہرست کتب و مکتبہ دارالعلوم دیوبند شعبہ نشر و اشاعت

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۴/-	اسرائیل	۲۵/-	مقامات حمیری	۲۲/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱
۳/۵۰	قرآنی پیشین گوئی	۱۱/-	دیوان المتنبی	۱۶/-	۲
۹/-	انتصار الاسلام	۴/-	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۲۵/-	۳
۶/۵۰	مصابیح الترویج	۴/-	۲	۳۱/-	۴
۳/-	تفسیر معوذتین	۱۲۵/-	انگریزی ۱	۳۶/-	۵
۲/-	اسلامی عقائد و مسائل	۱۴۵/-	۲	۳۷/-	۶
۲/۵۰	مودودی مذہب	۴/-	سوانح قاسمی جلد اول	۳۸/-	۷
۴/-	نظریہ دو قرآنی پر یک نظر	۳۸/-	۲	۳۹/-	۸
۳/۵۰	مکتوبات ثلاثہ	۱۲/-	۳	۴۰/-	۹
۱/-	دو ضروری مسئلے	۱۹/-	مخطوطات جلد اول	۴۱/-	۱۰
۳/۵۰	جماعت اسلامی کا دینی رخ	۳۱/-	۲	۴۲/-	۱۱
۲/۵۰	۲	۳۸/-	قبلہ نما	۱۱/-	۱۲
۲/۵۰	۳	۶/۵۰	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۱۱/-	مقدمہ ابن الصلاح
۴/-	۴	۲۶/-	ناقابل فراموش واقعات	۱۲/-	الفیہ الحدیث
۱/-	درمنثور اول	۴/-	المنار الانوار	۱۰/-	مشکوٰۃ الآثار
۱/-	۲	۲/۵۰	مثنوی فردغ	۶/-	الفقیہ
۳/-	ایمان و عمل	۱۰/-	براہین قاسمیہ	۸/-	نفیۃ الادب
۱۰/۵۰	دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ اور اسکی حقیقت	۵/-	حکمت قاسمیہ	۳۶/-	تفسیر مدارک التنزیل
۱/۵۰	ماثورہ دعائیں	۱۶/-	مدارج سلوک	۱۱/-	الاشباہ والنظائر
۲/۵۰	دستور عقائد	۵/-	جائزہ تراجم و تشریح قرآن	۲۲/-	عقیدۃ الطحاوی
۲/۵۰	مکتوبات	۱۰/-	تشریح محکم	۱۲/-	حسائی
			حجۃ الاسلام		ملاحسن

تَذَارِعُ الْعِلْمَ دِيُونِ كَاتِرِ حَبِيبِ

ماہنامہ

دارالعلوم

شمارہ نمبر ۵ | بابۃ ماہ اگست ۱۹۸۵ء مطابقت و یقعدہ ۱۴۰۵ھ | جلد نمبر ۶۸

نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰ + سالانہ ۲۵/۰۰

مسالافہ بدل اشترک { سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، ایرمیل - ۱۱۵/۰۰ جزوی مشرقی افریقہ، بولانیہ - ۱۳۵/۰۰
بیرمن ممالک سے { امریکہ، کینیڈا، دیگرہ بندیا ایرمیل - ۱۴۵/۰۰ پاکستان، ہندو ایرمیل - ۱۵۰/۰۰

محوت برس دہندہ، مشرق نشان اس بار، کا علاقہ ہے آ، کا زرتہ - اور اختتم ہو گا ہے۔

فہرست

رسالہ دارالعلوم ماہ اگست ۱۹۸۵ء

صفحہ	مضمون نگار	مضمون
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حرف آغاز
۶	حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی	مسلمانان ہند سے صاف صاف باتیں
۱۲	حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی	مرقومات حضرت شیخ الہند قدس سرہ
۲۱	مولانا خورشید انور عظمیٰ فاضل دیوبند	قانون نبوی کی تعلیمات ابن عالم کی غماں
۲۸	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی	منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ
۳۵		فرمودات حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ
۳۶	مولوی عبد الحمید نعمانی دارالعلوم دیوبند	ایک مطالعہ ایک نظر
۴۴	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	شاہ طیب بناری

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ = 25/ روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پبھل دارالعلوم مولوی بازار ضلع بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔ خریداران حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ رسید منی آرڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کر دیں۔

وہام

میر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حرف آغاز

از:- مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ایک سیکولر اسٹیٹ اور لادینی مملکت میں دین، مذہب، تہذیب اور ثقافت کی حفاظت اور ترویج و اشاعت کی تمام تر ذمہ داری مذہب کے پیروکاروں اور ائمہ الہیہ پر ہوتی ہے۔ حکومت کا فریضہ بس اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کی بسنے والی اقوام میں سے کسی کے مذہب و شریعت میں حکومت نہ خود مداخلت اور نہ ہی کسی دوسرے فرد یا جماعت کو مذہبی معاملات اور شرعی امور میں دخل اندازی کی اجازت دے۔

ہمارا ملک ہندوستان بھی دستوری اعتبار سے ایک لادینی اور جمہوری ملک ہے۔ اس لئے یہاں اسلامی معاشرہ اور دینی عبادات و رسوم کے تحفظ و بقا کا دار و مدار خود یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کے اپنے طرز عمل اور رویے پر ہے اگر مسلمانوں کو اپنے مذہبی اعمال اور ملی شعائر سے دل چسپی اور لگاؤ ہوگا تو کسی طاقت کی مجال نہیں کہ وہ ان کے شرعی اور دینی امور میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل کرے لیکن خدا خواستہ اگر مسلمان ہی دین سے بیگانہ ہو جائیں، اسلامی احکام و فرائض چھوڑ بیٹھیں اور اپنے مذہبی شخص و امتیاز کو خود اپنے ہاتھوں مٹا دالیں تو بجز خدا کے یہاں ان کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوگا۔

آج اسلامی تہذیب و ثقافت خود مسلمانوں کے ہاتھوں جس شکست و ریخت سے دوچار ہے وہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کسی مسلم آبادی میں گھوم پھر کر دیکھ لیں آپ کو اس آبادی میں ایک گھر بھی ایسا نہ ملے گا جس میں رہنے والے تمام کے تمام افراد دیندار اور اسلامی طرز زندگی کے پابند ہوں۔ اسکے

برعکس ایسے گھر کثرت سے مل جائیں گے جن کے صد فی صد افراد غیر اسلامی زندگی کے عادی اور خوگر ہوں گے۔

آج عمومی طور پر مسلمان فرض دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ داری جو اسلامی شعار اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے اسے عیب کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات سے شرعی احکام کو بالکل خارج کر دیا گیا ہے۔ نکاح و شادی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پس پشت ڈال کر غیروں کی تباہ کن رسموں کو حریر جان بنالیا گیا ہے۔ طلاق جسے شریعت نے بغض المباحات قرار دیا تھا اور انتہائی مجبوری اور ضرورت کے وقت اس کے استعمال کی اجازت دی تھی لیکن اسے ایک کھیل اور تماشا بنالیا گیا ہے۔ آخر کہاں تک اور کن کن امور کو شمار کرایا جائے یہ غم ناک فہرست بڑی طویل ہے۔ درحقیقت اسلامی ہدایات اور دینی اعمال و اخلاق سے ہماری اسی غفلت اور بے پرواہی نے مخالفین اسلام کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ ہمارے خالص شرعی معاملات میں مداخلت کریں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور اسلام کی علامت پر پابندی لگانے کا غیر منصفانہ فیصلہ دیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کتاب مقدس ”قرآن مجید“ کی تعلیم اور اس کے نشر و اشاعت پر قانونی بندش لگانے کیلئے عدالتوں کو اکسائیں۔ کیا ملت اسلامیہ کیلئے یہ باتیں ایک کھلا چیلنج نہیں ہیں؟ آخر ہماری ایمانی حرارت کس سرد خانے میں سوجھ گئی ہے کہ دن کی روشنی میں کھلے عام ہمارے قانون، ہمارے شعار اور ہماری مقدس کتاب پر حملے کئے جا رہے ہیں مگر ہماری بے حسی اور سرد مہری بدستور قائم ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کیلئے بالکل آمادہ نہیں ہیں۔ مسلم عمائدین بالخصوص علمائے دین کیلئے مسلم معاشرہ کی یہ زبوں حالی ایک لمحہ فکریہ ہے اگر آگے بڑھ کر آزاد روی اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے اس سیلاب کو روکا نہیں گیا تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا اور پھر ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔

انگریزوں کے ملک پر تسلط کے وقت بھی مسلم معاشرہ کو انہیں جیسے حالات سے گزرنا پڑا تھا اس وقت ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے سینہ سپر ہو کر ان حالات کا مقابلہ کیا اور اسی دور کے لادینی سیلاب کے آگے اسلامی درسگاہوں کا مضبوط بندھ قائم کر کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کے

رخ کو موڑ کر ملت اسلامیہ کے سفینہ کو بحفاظت ساحل پر لگا دیا تھا۔ بحمد اللہ آج بھی اسلامی درسگاہوں کی کئی نہیں بلکہ پہلے کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم آج بھی ان اسلامی قلعوں سے اپنی مدافعت و حفاظت کا کام لے سکتے ہیں۔ بس ذرا سی بیداری کی ضرورت ہے اگر ان اسلامی قلعوں کے سپاہی معاشرے کی اصلاح کیلئے اٹھ کھڑے ہوں تو انشاؤ اللہ کایا پھر سے پلٹ سکتی ہے۔ کیونکہ اس عام بے راہ روی اور غفلت شعاری کے باوجود قوم مسلم میں دینی حمیت و غیرت کی دبی چنگاری ابھی سرد نہیں ہوئی ہے، خواب غفلت میں مدہوش ان شیروں کے اندر ابھی روح حیات باقی ہے۔ بس ضرورت ہے اک صدائے رحیل کی۔ ضرورت ہے انھیں اپنے اسلاف کے آئینہ حیات دکھانے کی، اور یہ کام جس خوش اسلوبی سے ہمارے مدارس انجام دے سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اگر ارباب مدارس اپنے قرب و جوار کی صرف دس دس بستیوں کو اپنی اصلاحی جدوجہد کا محور بنالیں اور ایک مہم بنا کر گھر گھر پہنچ کر مسلمانوں کو حکمت و موعظت کے ہاتھ ان کا سھولا ہوا سبق یاد دلائیں، اسلامی احکامات و ہدایات کے فوائد ان کے ذہن نشیں کریں تو یقین ہے کہ مسلمان غیر اسلامی تہذیب کی حیات سوز دھوپ سے نکل کر دینی اعمال و اخلاق کے زندگی بخش سائے میں آجائیں گے پھر نہ کسی خاتون پر ظلم ہوگا اور نہ وہ اسلام کے گہوارے کو چھوڑ کر لادینی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گی کہ اسلام مخالف عناصر کو دین میں مداخلت کا موقع ہاتھ لگے۔

ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر لے
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار کر لے
(علامہ اقبالؒ)

مسلمانان ہند صاف باتیں

از—مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے عمومی حالات نے اس بات کی شدید ضرورت پیدا کر دی ہے کہ ان سے بغیر کسی رو رعایت اور بغیر کسی اشارہ کنایہ کے کچھ صاف صاف باتیں کی جائیں، یہی ان کے ساتھ سب سے بڑا خلوص اور سب سے بڑی ہمدردی ہے اور اسی میں اپنی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت اور سلامتی کا راز مضمر ہے، یہ فریضہ ہر جگہ اور ہر زبان میں ادا ہونا چاہئے

لیکن خصوصی ذمہ داری اور تعلق کی بناء پر اس وقت روئے
ہندوستانی مسلمانوں سے سخن ہندوستانی مسلمانوں کی طرف ہے جن کے تازہ

حالات نے ان کو ایک طرف اپنے حالات کا دیانت دارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، دوسری طرف ان میں حقائق و واقعات پر غور کرنے کی نئی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے، مزید برآں خاص سیاسی خارجی حالات نے ان کی صورت حال کچھ ایسی بنا دی ہے کہ ان کے لئے دین کی کھلی راہ اختیار کرنے اور نصرت الہی کے سایہ کے نیچے آنے کے سوا کوئی راہ نہیں ہے۔

ایک ذی ہوش، صاحب ضمیر، غیور اور جری قوم کی طرح ہمیں اپنے
پسمنی حب الوطنی اگر دوپیش کے حالات کا پورا جائزہ لینا چاہئے، اس سلسلہ میں

جو غلطی ملک کی جمہوری اور نامذہبی حکومت کی طرف سے اور جو کوتاہی قومی اور ملکی اداروں سے ہو رہی ہے، ایک ہندوستانی کی حیثیت سے پوری طاقت اور صفائی کے ساتھ اس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ میں کسی بدگمانی یا ریشہ دوانی سے نہیں ڈرنا چاہئے

کہ یہی سچی حب الوطنی ہے، جمہوریتیں اسی طرح پنپتی اور پھلتی پھولتی ہیں، اور ملکوں کی سلامتی اور خوش حالی کا راز اسی میں مضمر ہے

دیانتدارانہ و جراتمندانہ جائزہ ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ اس سلسلہ میں ہم کسی موقعہ پرستی یا مصلحت شناسی سے کام نہیں لیں گے اور

خواہ ہماری آواز کیسی ہی صدا بصر اثابت ہو ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔

اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کے لئے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کے ارشادات کافی ہیں، یہاں کسی تفصیل کا موقعہ نہیں، چند باتیں جو قرآن مجید کے محدود مطالعہ کے نتیجہ میں نظر میں آتیں لکھی جاتی ہیں

حالات کی تبدیلی اور حقیقی حفاظت اور نصرت کے لئے ان کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے

شرک و توحید کا فرق اور ان کے نتائج و عواقب قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی

ایسی قوم جو خدا کے پیغمبر پر ایمان لاجکی ہو اور اس کو آسمانی کتاب دی جا چکی ہو، مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو جائے تو وہ خدا کی رحمت و قدرت سے دور اور ذلت بے عزتی کا شکار ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے صاف فرمایا گیا ہے:-

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّخَذُوْا الْعِجْلَ سَیْنَالِہُمْ
غَضَبٌ مِّنْ رَبِّہُمْ وَذِلَّةٌ فِی الْحَیْوةِ الدُّنْیَا
وَکَذٰلِکَ نَجْزِی الْمُفْسِدِیْنَ ۝
(الاعراف ۱۵۲)

جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر
بہت جلدان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت
اسی دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی، ہم افتر
پر دازیوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

دوسری طرف توحید کا بل پر صاف صاف عزت و سر بلندی، دین کے غلبہ و استحکام اور امن و حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے:-

چنانچہ نزول قرآن مجید کے بعد جن لوگوں (صحابہ کرامؓ) نے سب سے پہلے اور سب سے مکمل طریقہ پر اس شرط کو پورا کیا ان کے متعلق غیر سیم الفاظ میں اس کی شہادت دی گئی اور تاریخ نے ادب سے سر جھکا کر اس کی تصدیق کی۔

اور اس حالت کو یاد کر جب کہ تم قلیل تھے زمین
میں کمزور شمار کئے جاتے تھے۔ اس اندیشہ
میں رہتے تھے کہ لوگ تم کو نوچ کھسوٹ لیں
سواشر نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نفرت
سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا
کیں تاکہ تم شکر کرو۔

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ
فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَلِفَكُمْ
الْأَسَافُ فَأَوَّاكُمْ دَائِدًا كُمْ بِنَصْرِهِ وَ
وَذَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝

(الانفال - ۲۶)

۱۔ بعض مشرکانہ عقائد و اعمال | یہ حقیقت خواہ کتنی ہی تلخ، ناخوشگوار اور بہت سے
لوگوں کے لئے نامانوس ہو مگر حقیقت ہے کہ ہم
مسلمانوں میں کچھ مشرکانہ عقائد و اعمال پائے جاتے ہیں اور شرک جلی کے وجود کا بھی انکار نہیں
کیا جاسکتا، اس کے اعتراف کے لئے تھوڑی سی تشریح اور کسی قدر اخلاقی جرأت کی ضرورت
ہے، اگر شرک کی کوئی حقیقت ہے اور وہ ”عقائد“ کی طرح کوئی خیالی و فرضی پرندہ نہیں، اور
اگر قوموں اور ملتوں کے لئے ایک ہی میزانِ عدل اور ایک ہی پیمانہ انصاف ہے تو اس سے انکار
نہیں کیا جاسکتا کہ بہت سے مسلمان (خواہ ماحول سے متاثر ہو کر خواہ علم اور صحیح تبلیغ کی کمی کی وجہ
سے) اس ذہنی گمراہی اور غلطی بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کو قرآن میں صاف صاف
شرک کہا گیا ہے، اگر کسی کو اس میں شبہ ہو یا وہ کسی خیالی دنیا میں رہتا ہو تو کسی مزاحمتِ خلافتِ مزار
پر جا کر اور کسی عرس میں شریک ہو کر دیکھ لے یا ان عقائد و خیالات کے سننے کی کوشش کرے
جو بہ کثرت عوام اور کہیں کہیں خواص نے اولیاءِ کرام، بزرگانِ دین اور اپنے سلسلہ کے
مشائخ کے متعلق قائم کر رکھے ہیں کہ ”صفتِ خلق“ (پیدا کرنے کی طاقت) ”ایجادِ عالم“ (عالم کو
عدم سے وجود میں لانے کی قدرت) اور شکل سے ایک دو صفتوں کے علاوہ صفات و افعالِ
الہی میں سے کون سی صفت اور کون سا فعل و تصرف ہے جو انھوں نے ان بزرگوں سے منسوب
نہیں کر رکھا ہے، اور سجدہ سے لیکر دعا و استعانت تک کون سا معاملہ ہے جو خدا کے ساتھ ہونا
چاہئے انھوں نے ان ہستیوں کے ساتھ روا نہیں رکھا ہے؟ قرآن مجید ہاتھ میں لیکر کسی بڑی
بستی یا خوش اعتقادی کے کسی غالی مرکز میں چلے جاتے اور اس کا امتحان کر لیجئے۔

ایسی حالت میں خالص قرآن کی روشنی میں حفاظت اور نصرت و تائید الہی کی کیا امید کی جاسکتی ہے اور رہنمایان قوم کی خارجی تدبیریں کیا کارگر ہو سکتی ہیں جب کہ امن و حفاظت تک کے لئے اس کی شرط کی گئی ہے کہ

يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے
ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔
(النور۔ ۵۵)

اس سلسلہ میں علماء و واعظین و اتعین خال کا جو فرض ہے وہ محتاج بیان نہیں، اور اس فرض کے ”فرض کفایہ“ کے درجہ میں باقی نہ رہنے سے جس عمومی باز پرس اور مواخذہ کا خطرہ ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔

۲۔ اخلاق و اعمال کا فساد اور اسکے بُرے نتائج | دنیا میں جس طرح اللہ کا قانون طبعی جاری و ساری ہے

ہزاروں برس سے آگ جلاتی ہے، پانی بجھاتا ہے۔ سنکھیا کام تمام کرتی ہے، تریاق زہر کے اثر کو دور کرتا ہے، دوائیں، غذائیں، قوت، تعداد اسلحہ، محنت، تنظیم اور زندگی گزارنے اور کامیابی حاصل کرنے کے آزمودہ اور معروف طریقے بحکم الہی اپنا اثر رکھتے ہیں، اسی طرح اس کائنات میں ایک اخلاقی قانون مکافات بھی ہے، اچھے بُرے اخلاق و اعمال، افراد اور قوموں کی زندگی میں اپنا اثر اور خاصیتیں رکھتے ہیں۔ شرآن مجید میں اقوام سابقہ کے تذکرہ میں ان کی تاثیر اور ان کے نتائج کا واضح طریقہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان افراد اور اقوام کا انجام بتایا گیا ہے۔ جنہوں نے ان اخلاق و اعمال کا مظاہرہ کیا، قوم ہو، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کا حال دیکھ لینا کافی ہے، جن کے خاص امراض و احوال و اخلاق (کیسرکٹ) کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے ان اعمال و اخلاق کا انجام بتایا گیا ہے، حدیث شریف میں خاص خاص اخلاق و اعمال کا انجام اور دنیاوی زندگی میں ان کے اثرات اور خاصیتوں کا صاف الفاظ میں تذکرہ ہے، کسی پر بے برکتی، کسی پر امراض و پریشانیوں کی کثرت، کسی پر کثرتِ اموات، کسی پر ذلت و خواری، اور کسی پر بُردی و درعوبیت کا اعلان کیا گیا ہے، اس ”طبت نبوی“ کا مطالعہ اس دور میں خاص طور پر بہت ضروری اور مفید ہے، اسی طرح امر بالمعروف

نہی عن المنکر کے فریضہ کے ترک پر اطلاع دی گئی ہے کہ دعائیں تک مقبول نہ ہوں گی۔ صحیح روایت میں آتا ہے۔

عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: "والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، أولیو شکر اللہ أن یبعث علیکم عقاباً منہ ثم تدعونہ فلا یتجاب لکم۔" (رواہ الترمذی)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے روکتے رہو ورنہ اس کا خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اُسے پکارو تو تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔

فساد عقیدہ، فساد اعمال و اخلاق کے علاوہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد نفاقِ عملی و اخلاقی میں اور خواص و قائدین کی ایک تعداد نفاقِ اعتقادی تک میں مبتلا ہے، ایک بڑی تعداد فرائض کی تارکِ حتیٰ کہ اسلام کے رکنِ اعظم نماز سے غافل اور مستقل و علانیہ تارکِ صلوٰۃ ہے، ضرورت ہے کہ تمام سیاسی و اجتماعی تدبیروں کے ساتھ (اور حقیقتاً ان سے پیشتر اور ان سے زیادہ) اصلاحِ اعمال و اخلاق اور فرائض دارِ کائنات دین کی پابندی کی دعوت دی جائے اور جبرائے الاعمال کے الہی قانون کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ ان اخلاقی امراض و عملی فسادات سے ملت کو ڈرایا جائے جو بڑے مہیب اجتماعی و عمومی نتائج رکھتے ہیں، اور جن کے لئے قرآن و حدیث میں نص صریح موجود ہے اور بد قسمتی سے بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔

۳۔ شہرت و عزت کا حد سے بڑھا ہوا شوق اور سرمہ و لاج ایک اہم چیز جو عالم کی شریعت کی طرح اور اکثر اس سے زیادہ پابندی! اثر رکھتی ہے اور

ملی و اجتماعی زندگی میں بھی اس کے اثرات بڑے وسیع اور دُور رس ہیں، وہ مسلمانوں کا اپنے ذاتی معاملہ پر اور اپنی دلچسپی کے دائرہ میں اسراف و فضولِ خرچی، شہرت و عزت کے حصول یا

رسم درواج کی پابندی میں بے دریغ رویہ صرف کرنا اور اپنے پڑوسیوں، عزیزوں اور ملک کے دوسرے افراد کے فقر و فاقہ، اضطراب و اضطراب اور ان افسوسناک حالات سے چشم پوشی اور بے بسی ہے، جن میں کم سے کم انقلاب کے بعد مسلمان اس ملک میں مبتلا ہو گئے ہیں، فقر و فتادہ کی محتاط و محدود زبان اور حلال و حرام کے معین حدود و احکام میں خواہ اس کے لئے حرمت کا کوئی صریح فتویٰ اور لرزہ خیز لفظ نہ ملے، اس میں ذرا شبہ نہیں کہ یہ صورت حال اللہ تعالیٰ کی حکیم و عادل ذات اور ربوبیت و رحمتِ عامہ کی صفات کے لئے غضب اور سخت ناپسندیدگی کا باعث ہے کہ ایک ایسے ماحولِ زمانہ میں جہاں ایک کثیر تعدادِ زمانِ شبینہ کی محتاج ہو، جاں بلب مریض دوا، اور برہنہ تن شریف مرد اور عورتیں ستر پوشی سے محروم ہوں، کہیں کسی بیوہ کے چوٹے پر تو ادر کہیں کسی عزیز کے جھونپڑے میں دیانہ ہو، ایک ایک دعوت، اور ایک ایک تقریب میں سیکڑوں اور ہزاروں روپے بے دریغ خرچ کئے جائیں اس سلسلہ کی سب سے قابلِ ملامت و نفرت اور غضب الہی بلکہ عذاب الہی کو دست دینے والی چیز لڑکی والوں سے زیادہ سے زیادہ چیز کا مطالبہ اور فرمائشوں کی وہ فہرست ہے جو لڑکے یا لڑکے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، اور اس کو رشتہ کی شرط قرار دیا جاتا ہے، کہیں اس کو "ملک" کی رسم، کہیں "سلامی" اور کہیں "گھوڑے جوڑے" سے تعبیر کیا جاتا ہے، لڑکی کو اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دینا خلاف شرع و سنت نہیں، بلکہ وہ حقیقت اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک و صلہ رحمی ہے، جو فی نفسہ امر مباح بلکہ مستحسن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ زہراءؑ کو جہیز میں روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں دیں جس میں ایک خمیل (جھالردار چادر)، ایک مشک، ایک تکیہ دیا تھا، جس میں گھانس بھری تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؑ کے پاس جن سے شادی ہو رہی تھی روزمرہ کے استعمال کا سامان بھی نہ تھا، اس سے ان کے اسبابِ خانہ داری کی فراہمی کی بھی نیت تھی، صحابہ کرامؓ اور ہر طبقہ اور حیثیت کے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو ضرورت کا سامان

لے البدایہ والنہایہ ج ۳/۴۶۳۔ بروایت معتقی، بعض روایات میں ہے کہ ایک پلنگ اور بستر دیا اور بعض میں کہ آپؐ نے ایک چادر دو چکیاں اور ایک مشک بھی دی (سیرت النبی حصہ دوم، علامہ شبلی نعمانیؒ)۔

دیا اور یہ اب بھی جائز و مستحسن ہے، لیکن اب اس کی شکل بالکل بدل گئی ہے، اب نہ ہدیہ مقصود رہا ہے، نہ صلہ رحمی بلکہ ناموری، شہرت کی طلب اور پابندی رسم رہ گئی ہے، اور اس میں بہت سی ایسی پابندیاں شامل ہو گئی ہیں، جن کی کوئی شرعی اساس نہیں، اس رسم کو پورا کرنے کے لئے لڑکی دالے کو اکثر اوقات قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ خواہ سود ہی دینا پڑے یا حویلی، باغ، اور ضروری املاک فروخت کرنی پڑیں، ہندوستان سے باہر ممالک اسلامیہ میں اس کی یہ اہمیت اور اس کا یہ اتہام نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندوستانی معاشرہ کی دین ہے۔ یہ چیز جو اکثر بتی فرتے اور ہندو سماج سے مسلمانوں میں پچھلے دنوں میں آئی ہے، اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اس نے شادی کو ایک مصیبت اور دشوار ترین کام بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے افسوسناک واقعات پیش آئے اور آرہے ہیں، جن سے اس غیرت خداوندی کے حرکت میں آجانے کا خطرہ ہے جس کی بناء پر سلطنتوں، معاشرتوں، اور تہذیبوں کے چراغ گل اور ملک زیر دہر کر دیئے گئے ہیں۔

مسلمانوں کا جو حضور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں فرض تھا کہ ان کی موجودگی میں غیر مسلم معاشرہ میں بھی یہ ظلم غظیم نہ ہوتا، جس کی پاداش میں ملک پر قہر الہی کے نزول کا اندیشہ ہے، اور وہ اپنے کو اس بنی کادارث و نائب ثابت کرتے جس کے لئے ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
فِيهِمْ ۖ (سورۃ الانفال ۳۳)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب نازل کرنے والا نہیں ہے، جب تک آپ

ان میں موجود ہیں۔

ملکی معاشرہ میں یہ بیماری کس حد تک پہنچ گئی ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لئے مشہور اخبار "قوی آواز"، مورخہ ۱۰ جون ۱۹۸۵ء کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے:-

نئی دہلی ۹ جون ہیلیا سرکٹ اسمیتی کے صدر ممبر پارلیمنٹ مسٹر پر میلادندو تے نے کل ایک پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے لیے بحالی نئی دہلی میں اب جہیز کے لئے ہر بارہ گھنٹے پر ایک دہن کو جلا کر مار ڈالا جاتا ہے، جبکہ اس سے قبل ایک دن میں اس طرح کی

ایک موت واقع ہوتی تھی، اس سلسلہ میں انھوں نے کہا کہ جہیز کے خاتمہ کے لئے اعلان تو بہت ہوتے ہیں، اور اقدام بھی کئے جاتے ہیں لیکن یہ سب کاغذی معلوم ہوتے ہیں کہ ان سے صورتِ حال میں بظاہر کوئی سدھار نہیں آیا ہے، بلکہ وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، جہیز کا سودا جیسے پہلے ہوتا تھا اب بھی دھڑکتے سے ہو رہا ہے اور لڑکی والے جہیز کا بندوبست کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی لاڈلی اولاد کو جلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے۔“

لیکن افسوس ہے کہ خود مسلم معاشرہ میں یہ مرض داخل ہو گیا ہے، اور مسلمان اس کو دینداری، بلکہ انسانیت و شرافت کے بھی خلاف نہیں سمجھتے اور فہرست میں سے کسی ایک چیز کی تکمیل نہ ہونے پر مہینوں اور بعض اوقات برسوں منکوحہ بیوی یا بہو کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔

ضرورت ہے کہ اس کے خلاف ایک طوفانی مہم چلائی جائے اور مسلمانوں کے دینی شعور اور جذبے کو بیدار کیا جائے اور اس رسم کا بالکل تہ استیصال اور قلع قمع ہو جائے، ورنہ اس کے نتیجہ میں کسی بلائے آسمانی، یا آفتِ ناگہانی کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہے۔ باقی اس کے جو معاشرتی خاندانی، اخلاقی نتائج بد ظاہر ہو رہے ہیں، وہ کسی کی نظر سے مخفی نہیں

(باقی آئندہ شمارہ میں)

مرقومات حضرت شیخ الہند قدس سرہ بنام حضرت شیخ الادب مولانا اعجاز علیؒ

حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کے آٹھ مکتوبات رسالہ دارالعلوم دیوبند کے صفحات پر محفوظ کرنے کے لئے مولانا حبیب الرحمن قاسمی کے سپرد کر رہا ہوں یہ گراں قدر مکتوبات مجھے حافظ ارشد میاں سلمہ نبیرہ حضرت شیخ الادب سے حاصل ہوئے ہیں، یہ سب مکاتیب حضرت شیخ الادب کے نام ہیں، ان کو حضرت شیخ الادب نے اپنی بیاض پر نقل کر لیا تھا، اس نقل کی نقل مولانا محمد یوسف امر دہی سلمہ ربّ نے کی ہے، ان جواہر یاروں کے متعلق چند ضروری باتیں لکھنا ضروری ہیں۔

۱۔ ان خطوط پر بیاض میں کوئی تاریخ پڑی ہوئی نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ ان میں کا ہر مکتوب کس سال اور کس ماہ میں آیا؟ مگر قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکتوبات ۱۳۲۲ھ سے ۱۳۲۷ھ تک کے ہیں۔

۲۔ یہ مکاتیب اس وقت کے ہیں حضرت شیخ الادب پورنی ضلع بھاگلپور کے مدرسہ نمانیہ میں مدرس ہو کر گئے تھے،

۳۔ حضرت شیخ الادب مدرسہ نمانیہ پورنی ضلع بھاگلپور میں فراغت کے بعد تشریف لے گئے تھے۔ فراغت کا سال ۱۳۲۳ھ ہے جیسا کہ سند فراغ سے معلوم ہوتا ہے۔ مجھے سند فراغ اور اس سند کا عکس جو ۱۳۲۵ھ کے جلسہ دستار بندی کے بعد حضرت شیخ الہندؒ

نے اپنے تلمیذ رشید کو عنایت فرمائی ہے، استاذ دارالعلوم دیوبند مولانا حامد میاں سلمہ ابن حضرت شیخ الادب سے مل گیا ہے۔ سند فراغ کے عکس سے یہ بات واضح ہوئی کہ تاریخ دیوبند میں جو حضرت شیخ الادب کا سن فراغت ۱۳۲۱ھ درج ہے وہ صحیح نہیں۔ صحیح ۱۳۲۲ھ ہے۔ یہ آٹھوں قلمی تبرکات سلوک اور تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، حضرت شیخ الہند حضرت گنگوہی کے ارشد خلفا میں سے ہیں، اُن کے مسترشدین کی تعداد سلوک و تصوف کی لائن سے بھی بہت کثیر ہیں۔۔۔ حضرت شیخ الہند کے اس قسم کے یقیناً سیکڑوں مکاتیب ہوں گے جو شائع نہیں ہو سکے، ان آٹھ مکاتیب میں بڑا قیمتی سرمایہ موجود ہے۔

۵۔ حضرت شیخ الادب پہلے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ متوفی ۱۳۲۳ھ سے بیعت ہوئے، اس کے بعد حضرت شیخ الہند سے سلوک و تزکیہ نفس کے لئے تعلق پیدا کیا، اور حضرت شیخ الہند سے اجازت و خلافت پائی۔۔۔ جیسا کہ مولانا حامد میاں سلمہ نے مجھ سے بیان کیا اور کہا کہ میرے والد ماجد نے مجھ سے براہ راست یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے حضرت شیخ الہند سے اجازت حاصل ہے، حضرت شیخ الہند کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے اس سلسلہ میں بغرض تکمیل تعلق رکھا۔

۶۔ ان مکتوبات میں حضرت مفتی محمد ہول بھاگلپور کا ذکر بھی ہے۔ یہ بزرگ پورنی ضلع بھاگلپور کے باشندے تھے اور حضرت شیخ الادب کے استاذ بھی تھے اُنہی کے ذریعہ سے حضرت شیخ الادب مدرسہ نعمانیہ پورنی پہنچے تھے، اس مدرسہ میں پانچ، چھ سال درس دیا اور بڑی محنت سے طلبہ کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے اور ضلع بھاگلپور کے طلبہ کی ایک بہترین جماعت تیار کی، جس نے آپ کی فیض تعلیم سے فیضیاب ہونے کے بعد دارالعلوم کے دیگر اساتذہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ آپ کی کوشش سے اس علاقہ میں علمی فضا پیدا ہو گئی۔ اور طلبہ جوق در جوق مدرسہ نعمانیہ میں آنے لگے۔ جب مدرسہ کے لئے جدید عمارت بن گئی تو آپ نے یہاں پر ایک عظیم اور شاندار تعلیمی اجلاس کا قصد کیا، جس میں دیگر علماء کے علاوہ اپنے استاذ مکرم حضرت شیخ الہند کو بھی مدعو کیا، حضرت نے شرکت فرمائی جس کی وجہ سے جلسہ نہایت ہی کامیاب اور با مقصد رہا،

۷۔ مدرسہ نعمانیہ پورنی کے بعد آپ نے افضل المدارس شاہ جہانپور میں دیا۔ اس مدرسہ کو

آپ نے خود ہی قائم فرمایا تھا۔ اوائل ۱۳۳۷ھ میں دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہو گیا۔ اور چوالیس سال تک آپ نے اپنے قیومن سے تشنگان علوم کو سیراب فرمایا، اور دیوبند ہی میں ۱۳۷۷ھ میں انتقال فرمایا۔ اور یہیں مدفن بنا۔

۸۔ مکتوب ہفتم میں حضرت شیخ الہندؒ نے اپنی بڑی ہمشیرہ کے انتقال کی خبر دی ہے اور ان کو والدہ محمد حنیف لکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جناب محمد حنیف صاحب دیوبندی مرحوم حضرت شیخ الہندؒ کے حقیقی بھانجے تھے مولانا محمد عثمان صاحب دیوبندی مرحوم و مغفور سابق نائب ہفتم دارالعلوم دیوبند جناب محمد حنیف صاحبؒ کے صاحبزادے تھے اور حضرت شیخ الہندؒ کے حقیقی نواسے تھے، یعنی جناب محمد حنیف صاحب حضرت شیخ الہندؒ کے بھانجے بھی تھے اور داماد بھی،

مکتوب اول

اخی فی اللہ بارک اللہ فیکم وعلیکم، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتمس ہے عرصہ ہوا جو آپ کا عنایت نامہ پہنچا تھا، چند بار عزم کیا اور مولوی محمد سہول صاحب نے بھی چند مرتبہ یاد دلایا مگر اس عرصہ میں کچھ اپنے مرض میں مبتلا رہا، کچھ بیماروں کی مداوا اور اموات کی پریشانی میں مشغول رہا۔ ان وجوہ سے اس قدر تاخیر کی ذبت آئی اس وقت خارش میں مبتلا ہوں اور شہر میں بھی طاعون کا اثر چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماوے۔

اس وقت آپ کا دوسرا خط پہنچا جس سے آپ کی پریشانی از حد معلوم ہوئی، یہ پریشانی بھی عمدہ علامت ہے، عزیزم! اپنے ذکر معمول کو بالالتزام اور بہ اطمینان کئے جائیے۔ آپ کا یہی کام ہے آئندہ اس کے فضل پر نظر رکھئے، جانب قبلہ سے و بسمال ہو جانا اس کا خیال کچھ نہ سمجھیے، اول ہی نشست میں کسی مغالطہ کا ہو جانا یا اشارہ ذکر میں رخ کا لیا

جانا اور مشغولی کی وجہ سے اس وقت محسوس نہ ہونا کچھ مستبعد نہیں، حالتِ ذکر میں رونما یاروں نے کو دل چاہنا دونوں امر بہتر ہیں۔ باقی خیالات مختلفہ کا پیش آنا اس کی بھی فکر نہ کیجئے اپنے اختیار سے خیال کو ادھر ادھر لیجانا نہ چاہئے بلا اختیار ہو جائے تو پھر اپنے ارادہ سے رجوع الی الذکر کرنا چاہئے اور جس طرح ہو سکے مقدار ذکر کو پورا کر لینا ضروری ہے کسی وقت خیالات متفرقہ کا ہجوم ہو تو توجہ کے ساتھ اس دُعا کو پڑھ لیا کیجئے۔ اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الذُّبُوبِ كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالشَّجَرِ وَ الْبَرَدِ اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، — اور لا حول، تعوذ پڑھ کر قلب پر تھتھکار دینا بھی مفید ہے قابلِ لحاظ صرف یہ امر ہے کہ ذکر سے قلب میں کچھ موانعت محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ اسکے بعد حسبِ رقعہ کوئی دوسرا امر عرض کر دوں گا، وظائف صبح و شام، درود و استغفار وغیرہ کا التزام بھی رہنا ضروری ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں اور اس ناکارہ کو اپنا دُعا گو خیر پسند یقین فرما دیں۔ فقط والسلام

مکتوب دوم

برادر مہربان بابرک الشرفیکم، سلام مسنون کے بعد التماس ہے آج آپ کا عنایت نامہ پہنچا جس سے آپ کی پریشانی معلوم ہوئی۔ برادر! آپ ہرگز ہرگز پریشان نہ ہوں ہمت ہر وقت چست رکھنی چاہئے، یہ بھی دوسرے شیطانی ہے کہ مایوسی دل میں ڈال کر طلب میں سستی واقع کر دے آپ ہمت و توکل تام کے ساتھ نفع نقصان دونوں سے قطع نظر کر کے دل کو اس امر پر قائم کر لیجئے کہ اپنا وظیفہ برابر شوق کے ساتھ پورا فرمائیے اور کسی نفع نقصان پر مدار نہ رکھئے۔ ہاں امید اور الشکر کی رحمت کے ساتھ حسن ظن رکھئے، ”اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی عَبْدِیْ لِیْ“ بعد عشر یا تحیٰ یا قتیوم بِرَحْمَتِکَ استغیثُ“ ایک تلوک بابر اول داسرہ دود کے ساتھ جہر و ضرب کے ساتھ پڑھ

لیا کیجئے، بندہ ناکارہ بھی دُعا کرتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب سوم

عزیزم مکرم بارک اللہ فریکم، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتمس ہے آپ کے دُعا خط یکے بعد دیگرے موصول ہوئے بندہ گنگوہ چلا گیا تھا ایک ہفتہ صرف ہو گیا۔ واپس ہو کر کچھ بخار آنے لگا اس لئے جواب میں تاخیر ہوئی، اب پہلے سے اچھا ہوں۔ بقیہ مرض بھی انشاء اللہ رفع ہو جائے گا۔ طالب کو شوق و پریشانی ہوتی.. لازمی ہے۔ اس لئے اس میں کچھ حرج نہیں مگر وہ پریشانی کہ طلب مقصود میں کاہلی و سستی پیدا کرے مذموم ہے۔ آپ اپنے سب امور سے قطع نظر فرما کر چستی کے ساتھ مشغول رہیں و بس، بعد نصف لیل یا بعد مغرب یا دو سکر وقت میں جس میں التزام ہو سکے اس میں پورا کر لینا چاہئے۔ کچھ ہرج نہیں ہاں جس وقت میں کیا جائے ایک ہی وقت میں حتیٰ الوسع کیا جاوے کچھ صبح کچھ شام کر کے پورا کر لینا چاہئے۔ بعد عشاء ایک سو ایک بار۔ یا تحیٰ یا قتیوم برحمتک استغیث،، ملحا ط معنی دھیر متوسط پڑھ کیا کیجئے۔ اس کا خیال ضروری ہے کہ قلب کو ذکر کے ساتھ کچھ تعلق زائد محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟

والسلام

مکتوب چہارم

برادر مکرم۔ اکرمہ اللہ، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتمس ہے جواب روانہ کر چکا ہوں۔ غالباً پہنچ گیا ہو گا، کام شوق و اطمینان کے ساتھ کئے جاؤ۔ کاہلی و بدلی مناسب نہیں۔ آپ اس امر کا بھی خیال فرمائیں کہ تعلیم کے علاوہ اور بھی جزئیات مدرسہ آپ کو انجام دینی پڑتی ہیں، میرا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ ضروریات مدرسہ کو ترک کرو، نہیں، آپ کا یہ کام بھی حسن و محمود ہے اور بس نافع، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ افکار متفرقہ میں اثر ذکر و دیر میں ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ ضروریات مدرسہ کو انجام دینے

کے بعد اپنے کام میں بھی استقلال و ہمت کے ساتھ برابر مشغول رہو اور جہاں تک ہو سکے ہر وقت اپنے دھیان سے غافل نہ رہو اور اللہ کی رحمت سے متوقع رہو، بندہ بھی دست بردار ہے اور جو کام تعلیم کا لٹہیت و اخلاص سے کر رہے ہو میرے نزدیک شکر کا مقام ہے۔ اللہم زد، دلائل منقص، والسلام

مکتوب پنجم

اخی فی الدین بارک اللہ فیکم پس از سلام مسنون مدعا میں کہ عنایت نامہ موصول ہوا، شادی کی نسبت بندہ کی رائے یہ ہے کہ آپ انکار نہ کریں موقع مناسب ہو تو شادی کا ہو جانا ہی بہتر ہے گو بظاہر یہ قصہ آزادی کو زائل کرنے والا ہے مگر حق تعالیٰ نے اس میں بڑے منافع اور مصلح رکھے ہیں التَّكَاثُرُ مِنْ سُيِّئَاتِي کو ملحوظ رکھ کر اتباعاً للہکم آپ اس کو منظور فرمالیں اور انکار نہ کریں حق تعالیٰ مبارک کرے۔ بارک اللہ فیکم وعلیکم پاس انفاس کی اب کیا کیفیت ہے؟ آپ باطمینان اپنا کام وسعت کے موافق کئے جائیں گھرانا مناسب نہیں۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اپنے اطہار حال میں تامل نہ فرمائیں، جب چاہیں اور جو لکھنا منظور ہو بے تردد مطلع فرمایا کریں، خواب اچھا ہے خلاصہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد عظیم میں براحت و اطمینان کامیاب فرمادے۔ گو اس میں مخادف نفسانی اور عوارض و خطرات بھی پیش آئیں جن کا پیش آنا ضروری سامر ہے، باقی خیریت ہے

والسلام فقط

بندہ محمود عفی عنہ

مکتوب ششم

برادر مکرم بارک اللہ فیکم! بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے کل آپ کا جوابی کارڈ پہنچا آپ کے عقد وغیرہ کی کیفیت پہلے مولوی سہول صاحب سے معلوم ہو چکی تھی۔

حق تعالیٰ مبارک فرماوے، سررشتہ دار صاحب کا انتقال موجب افسوس ہے حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرماوے، آپ اپنا کام تو کلاً علی الشرائع انجام دیئے جاویں پریشان نہ ہو دیں۔ اگر کوئی ضرورت وہاں سے علیحدگی کی پیش آوے گی اس وقت دیکھا جائے گا اپنے اذکار میں مشغول رہو، پاس انفاس جس قدر اسخ ہو جائیگا مفید ہے ذکرِ ربانی سے موانستِ قلبی کا کیا حال ہے آج بندہ کی ہمیشہ کا انتقال ہو گیا دعائے مغفرت کیجئے باقی خیریت ہے۔ اس وقت مدرسہ آپ کی توجہ کا زیادہ محتاج ہے۔

والسلام فقط

مکتوبِ ہفتم

عزیز مکرم ستم بندہ محمود سلام سنون کے بعد ملتس ہے آپ کا محبت نامہ پہنچا، خیریت معلوم ہوئی۔ بندہ بھی کچھ عرصہ سے عہدیم الفرصت رہا، اسی عرصہ میں آپ نے سنا ہوگا۔ میری بڑی ہمیشہ والدہ محمد حنیف کا انتقال ہو گیا۔ باقی خیریت ہے، آپ اپنا کام کئے جاویں۔ پریشان دمایوس نہ ہوں۔ حق تعالیٰ آپ کی ہمیشہ صاحبہ کی مغفرت فرماوے بندہ بھی دعا کرتا ہے۔ فصیلِ جمیل، مولوی خورشید صاحب کا دل وہاں لگایا نہیں؟ آپ کے مدرسہ کی اب کیا حالت ہے۔ والسلام فقط

مکتوبِ ششم

برادر مکرم ستم بندہ محمود سلام سنون کے بعد ملتس ہے بندہ کچھ عرصہ سے اس فکر میں ہے کہ ملازمت مدرسہ سے سبکدوشی یا تخفیف حاصل کرے، بہت سی تدابیر کے بعد اس وقت اس کے حصول کی صورت نظر آئی، حق تعالیٰ کو منظور ہے تو عنقریب یہ مطلب کسی نفع پر پورا ہو جائے گا۔ آپ بھی دعا فرماویں کہ اس کا نتیجہ بندہ کے لئے خیر نکلے۔ خواب محتاجِ تعبیر نہیں صاف یہی مدعا ہے کہ تعلق ہم مشربی پورا حاصل ہے اور ایک ہی موطن سے دونوں کو نفع پہنچتا ہے کامِ جمعی سے کئے جاؤ، مرض کا اب وہاں کیا حال؟ جلسہ کی نسبت اب کیا ارادہ ہے؟ باقی خیریت ہے۔ والسلام فقط

قانون نبوی کی رہنمائی امن عام کی ضامن

خورشید انور اعظمی (فاضل دیوبند)

جامعہ مظہر العلوم، دارالشی

انسان کو ہمیشہ امن و سلامتی کی ضرورت رہا ہے اور اس کی فطری خواہش رہی ہے کہ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کرے اور اطمینان و سکون کی ایسی فضا میں سانس لے جس میں عزت و آبرو محفوظ اور جان و مال دنیا کے مختلف خطرات سے دور رہیں، معاشرہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو، جس میں باہمی تصادم کا تصور بھی نہ ہو سکے، سوسائٹی کے افراد ایسے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کے حامل ہوں کہ ان سے ایسی حرکات کی توقع ہی نہ کیجاسکے جن سے امن و سلامتی کا دامن تار تار ہو جائے، ماحول ایسا پُر امن اور خوشگوار ہو جس میں ہر فرد ایک دوسرے کو مشکوک نہ گناہوں سے دیکھنے کے بجائے اچھی نظروں سے دیکھے اور اپنے مزاج و مذاق کے مطابق اپنی زندگی کی صبح و شام گزار سکے۔ لیکن بعض دفعہ یہی انسان لڑنے جھگڑنے اور باہم دست و گریباں ہونے میں از حد لذت محسوس کرتا ہے اور اس قدر دلچسپی لیتا ہے کہ خود اپنے ہی جیسے انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔

اہل علم جانتے ہیں کہ اس معرکہ آرائی اور باہمی جنگ و جدال کی داستان کوئی نئی نہیں ہے بلکہ ابتدائے آفرینش ہی سے اس کا سلسلہ شروع ہوا جواب تک جاری ہے۔ جب کبھی انسان جذبہ انتقام سے مغلوب ہوا اور اس کے ذہن و دماغ کسی کے خلاف عداوت و نفرت کی آماجگاہ بنے وہ بوکھلا اٹھا اور موقع کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا،.... اپنے حریف کو زک پہنچانے اور

اسے زیر کرنے کی راہیں تلاش کرنے لگا، اگر یہ معاملہ انفرادی رہا تو مختصر سے دائرہ میں محدود ہو کر رہ جاتا اور اگر قبضہ ستی سے اس کا سر اس ملکوں اور سلطنتوں سے ملا ہوا ہوتا تو پھر اس کی لپٹیں دُور دُور جا پہنچتیں جس کی زد میں آکر پوری انسانیت کراہ اٹھتی۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد دنیائے انسانیت کو ایسا جامع اور ہم گیر قانون عطا فرمایا جس میں ظلم و تعدی کے خلاف آواز احتجاج اور عدل و انصاف کی خوشخبری تھی اور اس راستہ پر بند لگا دیا گیا تھا۔ جس سے انسانی زندگی کا حسین قصر منہدم انسانیت کا تاج محل زمین بوس ہو جائے اور ان خصوصیات کو جگہ دی گئی تھی۔ جن سے جرائم بدکرداری کی بیخ کنی اور انتشار و لافاقونیت کا قطع قمع ہو سکے، ظلم و زیادتی، کبر و غرور، نسبی تفاخر، وطنی عصبیت، انتقام کا منحوس جذبہ، لوٹ مار اور رعایت گری جیسے انسانیت کش خصلتوں سے احتراز کی بھرپور تاکید فرمائی گئی، اور عدل و انصاف امن و سلامتی، مساوات و برابری، باہمی الفت و محبت، ہمسائیگی کا لحاظ و پاس، انسانی خون کی رعایت اور چھوٹوں بڑوں کا احترام جیسے محاسن پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی گئی، جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دیکھتے دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ۲۳ سالہ مختصر سی زندگی میں عرب کا معاشرہ جو جنگ و جدال کے شعلوں میں مجلس رہا تھا۔ امن و امان کا گہوارہ بن گیا،

فتنہ و فساد کا چشمہ اکثر نسبی تفاخر سے بھڑکتا ہے جو رفتہ رفتہ خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اور انسان اس نشہ میں مدہوش ہو کر اپنے کو سب سے بلند اور دوسروں کو اپنے سے حقیر تصور کرنے لگتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں گونا گوں مفاہد و منما ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی امتیاز ختم کر دیا اور صاف فرمایا کہ تمام افراد انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے

انسابکم هذه ليست بمسبة تمہارے یہ نسب باعث عار نہیں ہیں تم سب کلکم بنو آدم۔ مشکوٰۃ ص ۳۱۸ کے سب آدم کی اولاد ہو۔

اگر کوئی انسان معزز و مکرم ہو سکتا ہے تو وہ صاحب تقویٰ ہے

عن ابی ہریرۃ قال سئل رسول اللہ ﷺ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا

ای الناس اکریم قال اکر مهمم عند الله اتقوا هم۔
دریافت کیا گیا لوگوں میں معزز ترین کون ہے
حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک معزز ترین وہ ہے

جو سب سے بڑھ کر متقی ہو۔ متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴۱

اسی طرح جب کسی قوم یا جماعت میں عصبیت کا گھن لگ جاتا ہے تو اس کے نتائج اذہر
گندے سامنے آتے ہیں حتیٰ کہ جماعت کا ہر فرد اپنیوں کی جائز و ناجائز حمایت کرنا اپنا ایک اہم
فریضہ سمجھتا ہے، اس کے استیصال کے لئے آپ نے فرمایا:-

لیس منا من دعا الى عصبية و
لیس منا من قاتل عصبية و
لیس منا من مات على عصبية
(رواہ ابو داؤد، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴۱۸)

وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعو
وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت
کی بنیاد پر قتال کرے اور وہ بھی ہم میں سے
نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر ہوتی ہو۔

واللہ بن اسقع رضی نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا۔ یا رسول اللہ عصبیت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا:-

أَنْ تَعِينَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ
(رواہ ابو داؤد و مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴۱۸)

عصبیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے ظلم پر ناجائز
حمایت کرو۔

ظلم دنیادنی بھی انسانی زندگی کے لئے بہت مہلک مرض ہیں اگر اس کے اسدا کی کوشش
نہ کی جائے تو پوری دنیا ظلم و تعدی کے ہاتھوں گھٹ گھٹ کر ناک گھاٹ اتر جائے، نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

الظلم ظلمات يوم القيامة
(متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴۳۲)

ظلم قیامت کے دن سراپا ظلمت ہی ظلمت
ہوگا۔

ادرف مایا:-

من اخذ شبرا من ارض ظلمانا فانه يطرده
يوم القيامة من سبع ارضين
(متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۴۵۴)

جو شخص کسی دوسرے کی بالشت بھر زمین بھی زبردستی سے
لے گا اللہ تعالیٰ اس زمین کے ساتوں طبقا قیامت
کے دن اس کی گردن میں ڈال دیں گے

نیز آپ نے فرمایا کہ ظلم کا روکنا معاشرہ کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو تمام لوگ عذاب الہی کی زد میں آسکتے ہیں۔

ان الناس اذا ردوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعصمهم الله بعتا منه، (رواؤ الصالحين ص ۱۱۱)

اگر لوگ ظالم کے ظلم کو دیکھیں اور پھر بھی اس سے اسکو باز نہ رکھیں تو خطرہ ہے کہ ہمیں سبھی لوگ اس کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خون کی بہت عظمت بتائی، مگر کوئی کسی کا ناحق خون بہاتا ہے تو اُسے معاشرہ کا مبعوض ترین انسان بتایا، آپ نے فرمایا:-

ابغض الناس ثلثة ملحد في الحرم ومبتغ في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرأ بغير حق يهريق دمه (بخاری باب طلب الدم، مشکوٰۃ ص ۱۱۱)

مبعوض ترین تین شخص ہیں۔ حرم میں الحاد کا مرتکب، اسلام میں مراسم جاہلیت کو رواج دینے والا اور ناحق کسی کے خون کا خواہشمند تاکہ اس کا خون بہائے۔

دوسری جگہ خنزیری سے اجتناب پر زور دیتے ہوئے فرمایا:-

اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء (بخاری کتاب الديات)

قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ خون کے مسئلہ کا ہوگا۔

لوٹ مار اور غارت گری سے اس طرح منع کیا:-

من انتهب نهبة فليس متا (رواۃ الترمذی)

جو شخص لوٹ مار کرے وہ ہم میں داخل نہیں ہے۔

اور فرمایا:-

نهى عن النهبة والثلثة (رواۃ البخاری)

حضور نے لوٹ مار اور مثلہ سے منع فرمایا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور اس طرح کی تمام برائیوں کا دنیا سے صفایا کر دیا اور کم از کم دامن اسلام سے وابستہ حضرات کیلئے ان افعال کے اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی بلکہ اس کی جگہ اچھے اوصاف اور عمدہ خصائص کو رواج بخشا تاکہ دنیا امن و سلامتی کے خوشگوار ماحول میں زندگی گزار سکے، حتیٰ کہ مسلم ہونے کا مطلب ہی یہ بتایا کہ مسلم وہ شخص ہے

جس سے کسی کو تکلیف نہ پہونچے۔ آپ نے فرمایا:-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیه (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۷۷) مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہونچے۔

اور تمام لوگوں کو باہم مل جل کر زندگی گزارنے اور ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے پر ابھارا۔

عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس جریر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں حضورؐ نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔

(متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۷۷)

آپؐ نے عفو و کرم کی جہاں تعلیم دی وہیں اس پر بھرپور عمل بھی کیا، چنانچہ فتح مکہ کے دن عفو کا اعلان فرمادیا مگر اس پر بھی صنادید قریش خوفزدہ ہو کر کعبۃ اللہ میں جا چھپے، آپؐ خانہ کعبہ کے پھانک پر آئے اور ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ جواب دیا، آپؐ اپنے چھوٹوں کے بردبار بھائی اور اپنے بڑوں کے مہربان بھتیجا ہیں، یہ سن کر آپؐ نے فرمایا:-

اقول کما قال یوسف لا تقریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین میں یوسف کی طرح اعلان کرتا ہوں کہ آج تم پر سزائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے وہ بڑا رحم و کرم والا ہے،

(شرح معانی الآثار ج ۲ ص ۱۷۷)

پھر وہ اس طرح باہر نکلے

فخرجوا کائناتاً من القبور (ایضاً) وہ لوگ کعبہ سے اس طرح باہر نکلے جیسے وہ قبروں سے نکل کر (نئی) زندگی پانے پر خوش و

ختم ہوں)

نیز آپؐ نے فرمایا کہ انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہئے جس سے اس کے گرد و پیش لوگ مطمئن ہوں۔

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يومن جارة بوائقه

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا: وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے مظالم سے اس کا پڑوسی مامون نہیں ہے

(رواہ مسلم مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۲)

حدود وغیرہ میں رو رعایت کا سوال ہی نہیں باقی رکھا حتیٰ کہ قریش کی ایک مخزومی چور عورت کے سلسلہ میں حب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی حضرت اسامہؓ نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا:-

انما اهلك الذين قبلکم انهم كانوا
ذا سرق فيهم الشريف تركوه و اذا
سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه
الحد و ايم الله لو ان فاطمة بنت
محمد سرت لقطع يد حامل متفق عليه

تم سے پہلے کے لوگ محض اس وجہ سے ہلاک ہو گئے
کہ جب انہیں کا بڑا آدمی چوری کرتا تو اس سے
درگزر کر دیتے اور جب چھوٹا کرتا تو اس پر
حد جاری کرتے خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ
بھی چوری کرتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا

(مشکوٰۃ ص ۳۱۲)

پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر عزیز و خستہ حال آدمیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے انھیں ڈانٹ پھینکا کر دیتا ہے جس سے مسادات باقی رہنے کے بجائے ظلم و زیادتی کی نصفا قائم ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف و کمزور کو اونچا اٹھایا، اور خوشحال و ارباب ثروت سے کہا:-

هل تنص و ترزوق الا لضعفاکم

تم لوگوں کو رزق و نصرت ضعیفوں اور کمزوروں کے سبب حاصل ہوتی ہے۔

(رواہ البخاری، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۶)

اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے الہی احکام و قوانین دنیا کے سامنے پیش کئے جن سے امن و سلامتی کا ماحول جنم لیتا ہے، اور باہمی ربط و محبت کا نیک جذبہ ابھرتا ہے، پھر نہ جنگ و جدال کا تصور ہوتا ہے۔ اور نہ تنفر و کشمکش کا خیال آتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی معرکہ آرائی کی نوبت آئی گئی اس میں بھی دین اور اس کے سنہرے اصول مقدم رہتے ہیں اور ہر

موٹر پر انسانیت کا احترام باقی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی آپ نے جو دستور اور طریقہ جنگ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے بلاشبہ امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ آپ نے فرمایا، حتی الامکان لڑائی سے بچا جائے، لڑائی دنیوی اغراض و مقاصد کے تحت نہیں بلکہ حق کی آواز بلند کرنے اور امن و سلامتی کے قائم کرنے کیلئے ہو، انھیں لوگوں کو نقصان پہونچایا جائے جن سے براہ راست مقابلہ ہو، بے ضرر بوڑھوں، بچوں، عورتوں، غلاموں، زامندوں اور لہجوں سے تعرض نہ کیا جائے، جس بات پر معاہدہ ہو جائے اس کا ہمیشہ لحاظ کیا جائے، اگر کسی دشمن کو قتل کیا جائے تو اس کی صورت مسخ نہ کی جائے، اور اگر کسی کو گرفتار کیا جائے تو اس کے ساتھ انسانی برتاؤ کیا جائے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے قوانین نافذ فرمائے جن سے میدان جنگ میں بھی انسانیت کا بھرپور لحاظ رہا۔

عصر حاضر جو خود اپنے ہاتھوں گونا گوں مصائب میں گرفتار ہے، اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود امن و سکون سے یکسر محروم ہے، بلکہ اس نے خود اپنے لئے ایسے سبھی اسلحہ جات تیار کر لئے ہیں کہ وہی اس کی ہلاکت کیلئے کافی ہیں، جن کی موجودگی میں تفاخر کا منحوس جذبہ ابھرتا ہے، کبر و نخوت کا مزاج پر دان پاتا ہے، پوری دنیا کو ایک... مینٹ میں نیست نابود کرنے کا خیال جنم لیتا ہے، انسانیت کا احترام باقی نہیں رہتا، اور ذہن و دماغ ان ساری چیزوں کے مرکز بن جاتے ہیں جن سے فساد پھیلتا ہے، اور انسان اخلاقی پستی، مذہبی کمزوری میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا گمراہ رہی ہے، اور بے چینی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو نافذ کر دیا جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں انھیں رائج کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دوبارہ یہی دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ نہ بن جائے۔



منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

بابتِ ہسٹم، آثار و نتائج

مولانا محمد اظہار حسین قاسمی بکستومی

امون الرشید کے زمانہ میں جب یونانی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو ان کا مسلمانوں پر نہایت بُرا اثر پڑا، ان کو اپنے عقائد و افکار میں شبہات ہونے لگے، توحید و نبوت، امور آخرت اور جنت و جہنم کی حقایق میں انہیں تردد ہونے لگا۔ اور وہ اسلام کو ایک دوسکر انداز سے سوچنے لگے، نوبت بایں جا رسید کہ اعمال و عبادات اور فرائض و واجبات متروک ہو گئے اور تحقیر و توہین تک کی جانے لگی، علاوہ ازیں اس کے اثر سے ایک ایسا گروہ تیار ہوا جو اہل سنت و الجماعت کا دشمن تھا اور جسے معتزلہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں موشگافیاں، ضروریاتِ دین کا انکار، فرائض و واجبات کی تحقیر اور مسلکِ اعتزال کا قیام وہ بد نما داغ ہیں جن سے علوم عقلیہ کی پیشانی داغدار ہے۔ تفصیل آئندہ سطروں میں آرہا ہے۔

ذاتِ باری تعالیٰ میں موشگافیاں | عہدِ بنی عباس میں جب یونانی فلسفہ کا زور ہوا تو مسلمانوں نے خدا کی نسبت

ایک دوسکر انداز سے سوچنا اور غور کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً ایک طرف انھوں نے خدا کو عدلتِ تامہ یا علتِ ادلی و مطلقہ کہا اور دوسری جانب چونکہ فلسفہ یونان کا کلیہاً لواحد

لَا يَصْدُرُ عَنْهُ إِلَّا الْوَلَدُ یعنی ایک سے صرف ایک ہی صادر ہو سکتا ہے ان کے نزدیک ناقابل تردید تھا، اس وجہ سے انھیں عقول عشرہ ماننے پڑے، ان دونوں مسلمات سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے خدا کی نسبت جو یقین دلایا ہے وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہ سکتا، مثلاً قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لئے مشیت ہے ارادہ ہے اور اس سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ اضطراراً نہیں بلکہ اختیار سے صادر ہوتے ہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن فلسفہ یونان کی اصطلاح کے مطابق اگر خدا کو عالم کے لئے علتِ تامہ کہا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا کے لئے نہ مشیت ہے نہ ارادہ اور اس سے جو کچھ بھی صادر ہوا ہے اس میں اس کے اختیار کو کچھ بھی دخل نہیں بلکہ بالاضطرار ہوا ہے۔ کیونکہ علتِ تامہ سے معلول کا صدور اختیار سے نہیں ہوتا پھر چونکہ علتِ تامہ اور معلول کے درمیان زمانہ کے اعتبار سے کوئی تقدم اور تاخر نہیں ہوتا اس لئے فلاسفہ کو ماننا پڑا کہ خدا کی طرح عقلِ اول بھی قدیم بالذات ہے، اب خود فرمائیے کہ خدا کو عالم کی علتِ اولیٰ و مطلق قرار دے کر اگر اس کو مشیت، ارادہ اور اختیار سے محروم مان لیا جائے تو پھر اسلام تو درکنار کسی ایک مذہب کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔

(مسلمانوں کا عروج و زوال ص ۹۵)

صفاتِ باری میں موشگافیاں | یونانی فلسفہ کے زیر اثر جس طرح خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات کے بارے میں موشگافیاں کی گئیں اسی طرح خدا کی صفات کی نسبت بھی خام خیالیاں ظاہر کی گئیں اور اس سلسلہ میں عجیب عجیب طرح کی بحثیں پیدا ہوئیں۔ مثلاً پہلی بحث تو یہ تھی کہ صفات کا ذاتِ خداوندی کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی وہ عین ذات ہے یا غیر ذات یا نہ عین میں اور نہ غیر دوسری بحث یہ تھی کہ ان... صفات کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی اگر علم بغیر معلوم کے نہیں ہو سکتا تو جب خدا کے سوا کوئی شے بھی موجود نہ تھی اس وقت خدا کیونکر علیم ہو گا پھر خدا کی ذات و صفات سے قطع نظر دوسرے مسائل میں بھی اسی طرح کی نکتہ سنجی اور دقیقہ داری کی گئی، مثلاً یہ کہ میندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے یا نہیں، انسان مجبور محض ہے یا مختار مطلق

یا نیم مجبور و نیم مختار، عقلی اعتبار سے تین احتمالات نکلتے تھے، یہی تین احتمالات مستقلاً تین فرقوں کی بنیاد قرار پا گئے اور اس کا اثر عقیدہ کے ثواب و عقاب پر ہوا۔

اسی سلسلہ میں قرآن کے متعلق بحثیں ہیں کہ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق اور اگر وہ مخلوق ہے تو اللہ کا کلام کیونکر ہوا اور اگر غیر مخلوق ہے تو اس میں شانِ حدوث کیوں پائی جاتی ہے۔ وحی کیونکر نازل ہوتی ہے، خدا کے بولنے کی حقیقت کیا ہے، اس کا دیدار ممکن ہے یا ناممکن، دوزخ کا عذاب ابدی یا غیر ابدی، حشر و نشر جسمانی ہو گا یا روحانی، افلاک میں خرق و القیام ممکن ہے یا ناممکن، جس سے متاثر ہو کر فلاسفہ نے معراج جسمانی کا انکار کر دیا۔ غرض یہ ہے کہ اس عہد (مامون رشید کے عہد) میں شریعت اسلام کا کوئی نظریہ یا عملی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس کو فلسفہ اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، طبعی طور پر اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، مسلمانوں میں ذہنی پراگندگی اور انتشار پیدا ہو گیا، افکار و آراء کے مختلف اسکول قائم ہو گئے اور عہد بنی امیہ میں چند در چند کمزوریوں کے باوجود مسلمان اب تک جس مصیبتِ عظمیٰ سے محفوظ تھے یعنی عقیدہ و خیال کی کمزوری اور ابتری اب وہ اس کا بھی شکار ہو گئے۔

(مسلمانوں کا عروج و زوال ص ۹۵)

مسلمانوں کو کیا نقصان پہونچا | مسلمانوں کا تعارف جب معقولات سے ہوا تو انھیں اپنے افکار و خیالات میں شبہات

ہونے لگے، اعمال و عبادات ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئے اور اسلامی عقائد و خیالات میں انھیں تردید ہونے لگا، حدیث ہے کہ شاعر دین کو چھوڑ بیٹھے، نمازوں کو مہل اور بیکار سمجھنے لگے، توحید و نبوت پر اعتراض کرنے لگے اور قصاص و رے سے ناراض ہو بیٹھے، علامہ ابن جوزی متوفی ۷۴۰ھ حنبلی اپنے زمانہ کے معقول مسلمانوں کا حال بیان کرتے ہیں:-

۱۰ اہلبیس نے ہمارے مذہب والوں میں سے چند قوموں پر تبلییس کی توان کے پاس ان کی ذکاوت اور ذہن اور عقلوں کی راہ سے گھیا، ان کو سمجھایا کہ فلاسفہ کی پیروی ہی صواب ہے۔ کیونکہ اُن سے ایسے ایسے افعال و اقوال صادر ہوئے ہیں۔ جو

نہایت دکاوت اور کمال عقل پر دلالت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ سقراط و بقرط اور ارسطو و جالینوس کی حکمت میں پڑے رہتے ہیں حالانکہ ان پر فقط علوم ہندسہ و منطق و طبیعیات کا دار و مدار ہے، باقی پوشیدہ امور انھوں نے اپنی عقل سے نکالے ہیں۔ پھر جب الہیات میں بحث کی تو گڑبگڑ کر دیا، اسی وجہ سے ان میں اختلاف ہوا اور حساب و ہندسہ میں اختلاف نہ ہوا (چند سطروں کے بعد) پس متاخرین نے ان کے خیالات کی تصدیق کی، شعائر دین کو چھوڑ دیا، نمازوں کو مہمل اور بیکار سمجھا، ممنوعات کے مرتکب ہوئے، حدود شریعت کو ناجیز جانا اور اسلام کی پابندی ترک کر دی۔ ہم نے اپنی امت کے تفلسف پیشوں میں اکثر کو دیکھا کہ انھیں بجز سرگردانی کے کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اب نہ وہ مقتضائے فلسفہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ مقتضائے اسلام بلکہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے ہیں مگر خالق اور بنو توں پر اعتراض کرتے ہیں اور حشر اجساد کے انکار میں بحث کرتے ہیں، جو فقر و فاقہ میں مبتلا رہتا ہے وہ عموماً تضاد و تردد سے ناراض رہتا ہے۔ حتیٰ کہ مجھ سے بعض متفلسف نے کہا کہ ہم تو اسی سے محاصرہ کرتے ہیں جو آسمان میں ہے پھر اس بارے میں بہت سے اشعار پڑھتا تھا۔

چونکہ فلاسفہ اور رہبان کا زمانہ ہمارے زمانہ سے قریب ہے اس لئے ہمارے اہل ملت میں سے فلاسفہ کا اور بعض نے رہبان کا دامن پکڑ لیا۔ اسی لئے تم اکثر احمقوں کو دیکھو گے کہ جب وہ اعتقاد میں غور کرتے ہیں تو تفلسف میں پڑ جاتے ہیں اور جب زہد میں فکر کرتے ہیں تو راہب بن جاتے ہیں۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مذہب پر قائم رکھے اور ہمارے دشمن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ (تلبیس ابلیس اُردو مسئلہ)

امام غزالیؒ کی زندگی میں جب انقلاب آیا اور وہ خلوت سے جلوت اور عزت سے اجتماعی زندگی میں آئے تو اس کا سبب یہ بیان فرمایا۔

”میں نے دیکھا کہ فلسفہ کا اثر بہت سے مدعیان تصوف کی گمراہی اور بہت سے

علماء کی بے عملی کا شکار ہو چکا ہے اور متکلمین کی غلط اور کمر در زمانہ گی کی وجہ سے اکثر طبقات کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے۔ اور عقائد پر اچھا خاصہ اثر پڑ چکا ہے، بہت سے فلسفہ زدہ لوگ ظاہری احکام کے پابند ہیں۔ لیکن نبوت اور دین کی حقیقت پر ان کا ایمان نہیں ہے، بعض لوگ محض جسمانی درزش کے خیال سے نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ محض سوسائٹی اور اہل شہر کی عادت کی بنا پر پڑھتے ہیں۔
(تاریخ دعوت و عزیمت جلد اول ص ۱۵۱)

نقلًا عن بعض تصانیف الغزالی

مُعْتَزِلہ کا ظہور | جب یونانی اور سریانی کتابوں کے تراجم ہوئے اور مسلمانوں کا یونانی فلسفہ سے تعارف ہوا تو قدیم مذہب و ممالک کے علماء و متکلمین سے بھی اختلاط ہوا، اس کے نتیجے میں امت کا وہ گردہ جو جلد متاثر ہونے کی قابلیت رکھتا تھا اور جس کی ذہانت میں گہرائی اور بختگی سے زیادہ سطحیت اور جدت تھی اس طرز فکر اور طریقہ بحث سے متاثر ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ان کے باہمی تعلق، کلام الہی، رویت باری، مسئلہ عدل و تقدیر، جبر و اختیار کے متعلق ایسے مسائل پیدا ہو گئے جو نہ دینی حیثیت سے مفید تھے اور نہ دنیاوی حیثیت سے ضروری بلکہ امت کی وحدت اور مسلمانوں کی قوت عمل کے لئے مضر تھے، دینی فلسفہ کے اس گردہ کی امامت معتزلہ کر رہے تھے جو اپنے وقت کے روشن خیال عالم اور پرجوش متکلم تھے، انھوں نے ان عملی بحثوں کو کفر و ایمان کا معیار بنادیا اور اپنی ساری ذہانتوں کو ان مباحث پر لگا دیا، ان کے مقابلہ میں فقہاء و محدثین کا گردہ تھا جو ان مسائل میں سلف کے مسلک کا قائل تھا اور ان موٹنگائیوں کو مضر اور ان تعبیرات کو غلط سمجھتا تھا، ہارون رشید کے دور خلافت تک معتزلہ کو عروج حاصل نہیں ہوا، مامون کے زمانہ میں جو یونانی فلسفہ اور عقلیات سے مرعوب تھا اور خصوصاً تربیت اور حالات کی وجہ سے اس کی دماغی ساخت معتزلہ سے ملتی جلتی تھی۔ معتزلہ کو عروج حاصل ہوا۔
(تاریخ دعوت و عزیمت جلد اول ص ۱۵۱)

اسلامی فرقوں میں باطنیہ اور معتزلہ کا فرقہ چونکہ بہت زیادہ آزاد خیال، کج فہم اور بے راہ تھا

اس لئے اس نے تمام قدیم حکماء کے اصول و نظریات کو اپنے اندر جذب کر لیا، اس نے اپنے عقائد کی بنیاد ہی حکماء کے فلسفیانہ اصول و نظریات پر رکھی۔ مایوں کہتے کہ اس نے حکماء کے ان اصول و نظریات کو اس بنا پر اختیار کیا کہ وہ اس کے عقائد کے مطابق تھے۔ بہر حال جو بھی کہتے ہیں میں ایک فرقہ تو باطنیہ کا تھا جن میں بعض لوگوں نے اپنڈتلس کا فلسفہ اختیار کیا تھا اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں شخص محمد بن عبد اللہ بن مسیرہ باطنی تھا، باطنیوں کے علاوہ سب سے زیادہ فلسفہ پرست فرقہ معتزلیوں کا تھا۔ ان میں بعض لوگوں نے فلسفہ اپنڈتلس کے بعض مسائل کو اختیار کیا، چنانچہ اپنڈتلس پہلا شخص ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں علم و قدرت اور فیاضی و فیض جو اوصاف پائے جاتے ہیں وہ عام مخلوقات کی طرح الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ان سب کا منشأ خود خدا ہی کی ذات ہے جس میں کسی چیز کی کثرت نہیں ہے بلکہ وہ ہر حیثیت سے ایک ہے اور معتزلہ میں ابو الہذیل، محمد بن الہذیل، الحلاف کا بھی یہی مذہب ہے ان ہی معتزلہ میں محمد بن علی بن طیب بصری متوفی ۳۲۱ھ بھی تھا جو حکمائے قدیم کے خیالات و نظریات کا بڑا ماہر اور جامع تھا لیکن لوگوں کے خوف سے ان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے مسلم متکلمین کے بھیس میں ان نظریات و خیالات کا اظہار کرتا تھا، ایک اور معتزلی مسعود بن ابی محمد متوفی ۳۲۱ھ کے متعلق جمال الدین قفلی نے اخبار الحکماء میں لکھا ہے کہ وہ فلسفی متکلم ادیب شاعر حنبلی المذہب اور معتزلی تھا لیکن درحقیقت وہ حکماء کے عقائد و خیالات رکھتا تھا۔ معتزلہ کے فرقہ میں سب سے زیادہ آزاد خیال وسیع النظر اور وسیع المشرب ابراہیم بن سیار تھا جو زیادہ تر اپنے لقب نظام سے مشہور ہے۔ اسی وسیع النظری اور وسیع المشرب کا بنا پر وہ ارسطو کا مقلد تھا بلکہ اس نے ارسطو کے علاوہ اور حکماء کے اصول و نظریات بھی اختیار کئے، دوسرے نظریات کی طرح اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ خداوند تعالیٰ برائیوں کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صرف دہی کام کر سکتا ہے جو اس کے بندوں کے لئے مفید ہو لیکن جو کام ان کے لئے مفید نہ ہو وہ اس کے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا یہ تو بنیادی کاموں کا حال ہے آخرت میں بھی وہ درخشاں

اور جنتیوں کے عذاب و ثواب میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس نظریہ کے متعلق علامہ شہرستانی ملل و خل میں لکھتے ہیں کہ اس نے اس نظریہ کو قدمائے فلاسفہ سے لیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک فیاض شخص کوئی ایسا ذخیرہ جمع نہیں کر سکتا جس کو وہ خرچ کر سکے اس لئے خدا جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی اس کی قدرت میں تھی لیکن اگر اس کے علم و قدرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ بہتر اس سے زیادہ کامل و منظم اور اس سے زیادہ مفید ہوتی تو وہ اس کو ضرور پیدا کرتا، غرض نظام کے بہت سے نظریات حکمائے قدیم ہی کے نظریات پر مبنی ہیں بلکہ اگر اسلام کے تمام گمراہ فرقوں کے خیالات و نظریات کی جانچ پڑتال کی جائے تو ان میں بہت سے قدیم حکماء کے خیالات و نظریات کی جھلک نظر آئے گی۔ (تاریخ حکمائے اسلام جلد اول ص ۳)

دین کو معتزلہ سے زیادہ فلاسفہ سے نقصان پہونچا | معتزلہ سے اگرچہ دانستہ یا نادانستہ شریعت کو نقصان پہونچا تھا اور

انھوں نے عقل کی طاقت کو غیر محدود و مجہک ذات و صفات کے نازک و مادی عقل مسائل کو باز کیونکہ اطفال بنادیا تھا۔ لیکن اصل وہ مذہبی ذہن کے لوگ تھے، وحی و نبوت پر ایمان رکھتے تھے اور عموماً متشخص معانی سے مجتنب و محتاط تھے، عباد اور دینی جذبہ رکھتے تھے اور یہ سب ان کے اصول و قواعد کا اقتضائے تھا اس لئے اعتراض کے فروغ اور معتزلہ کے اقتدار سے عالم اسلام میں کفر والحاد، انکار نبوت، انکار وحاد، بے عملی اور تعطل کا رجحان پیدا نہ ہو سکا۔ اور مسلمانوں کا مذہبی شعور مجروح یا کمزور نہیں ہونے پایا لیکن فلاسفہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ فلسفہ نبوت کے بالکل متوازی چلتا ہے اور کہیں جا کر نہیں ملتا، وہ دین کے اصول و کلیات اور اس کے بنیادی عقائد و مسائل سے متصادم ہے اس لئے جس قدر فلسفہ کی مقبولیت اور عظمت بڑھتی گئی قدرتی طور پر دین کی وقعت اور اہمیت و علیہم السلام کی عظمت کم ہوتی گئی اور عقائد سے لیکر اخلاق و اعمال تک اس ذہنی تبدیلی سے متاثر ہوئے مسلمانوں میں ایک ایسا گردہ پیدا ہو گیا جو دین کی علانیہ تحقیر کرتا اور اسلام سے فخریہ اپنی بے تعلقی کا اظہار کرتا اور جو لوگ اتنی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے تھے وہ ظاہری طور پر رسم و رواج کے پابند تھے۔ لیکن اندر سے وہ کسی معنی میں مسلمان نہیں تھے۔

(تاریخ دعوت و عزیمت جلد اول ص ۱۳۸)

فرمودات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

① جب کوئی شخص تمہارے سامنے کسی کی جانب سے تمہیں تکلیف پہنچانے والی بات نقل کرے تو اُسے جھڑک دو اور کہو کہ تم تو اس سے بھی بُرے ہو۔ اس نے تو پیٹ پیچھے میری بُرائی کی اور تو میرے سامنے کر رہا ہے۔

② تیرے سب سے بڑے اور بُرے دشمن تیرے بُرے دوست اور ہم نشین ہیں۔

③ جسے اللہ کی معافی حاصل ہو جاتی ہے وہ اس کی مخلوق کے حق میں نرم اور تواضع ہو جاتا ہے۔

④ گناہی کو پسند کرو اس میں شہرت اور ناموری کی نسبت زیادہ امن و اطمینان ہے۔

⑤ جب تک تیرے اندر تکبر، غرور، غصہ باقی ہے۔ آپے آپ کو علم والوں میں شمار نہ کرو۔

⑥ رزق کی وہ وسعت اور فراخی جس پر خدا کا شکر نہ ہو اور معاش کی وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو

ایک فتنہ ہے۔

⑦ ہر ظالم مظلوم کی دُنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت تباہ کرتا ہے۔

⑧ عقلمند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر زبان سے بولتا ہے۔ تیری گفتگو ظاہر کر دیگی کہ تمہارے

اندر کیا ہے۔

⑨ کوشش کرو کہ گفتگو کی ابتداء تمہاری جانب سے نہ ہو اگرے تمہارا کام صرف جواب بنا کرے

⑩ جسے کوئی آزار، ایذا اور تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔

تک عشرۃ کاملہ

قسط نمبر ۲

ایک مطالعہ ایک نظر

از عبد الحمید نعمانی۔ دارالعلوم دیوبند

اس تفصیل سے یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آگئی کہ صاحب تبلیغی نصاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب تصنیفی بے شعوری کا شکار نہیں ہیں۔ بلکہ جناب تائبش صاحب ہی صحیح صورت حال سے مکمل طور پر نادان واقف ہونے کی وجہ سے بے خبری کی ظلمت میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔

ان مندرجات کی روشنی میں آپ صاحب ایک مطالعہ اور صد ہا خطوط کے ذریعہ ان کی اس مجاہدانہ کوشش کو سراہنے والے کرم فرماؤں کے مبلغِ علم اور پروازِ فکر کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حضرات کتنے خدا ترس اور علم و دیانت کے حامل ہیں۔ کیا اب ہم جناب تائبش ہی کے الفاظ میں مختصر تغیر کے ساتھ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ محترم تائبش صرف مصنف بننے کے خواہاں اور لکھنے کے عادی ہیں۔ ان کی کون سی بات کیا راسخ اختیار کر رہی ہے۔ اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ یا اس گندی اور اندھا دھند تنقید کی زد کس پر پڑے گی اور اس تیرانگنی سے کس کس ہستی کا سینہ پھلنی ہو گا؟ وہ اس کا پانکل پاس لحاظ نہیں رکھ پاتے ہیں۔

رہا ان کا حضرت شیخ ۷ پر تضاد بیانی اور مسخ تاریخ کا الزام تو اس کی قلعی مذکورہ تفصیل سے اچھی طرح کھل گئی ہے۔ اس الزام کا بے جان اور کھوکھلا پن ہونا تو پہلے الزام سے بھی زیادہ ظاہر و باہر ہے۔ خدا خونی اور دیانت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ
... حق گوئی اور صداقت شعاری کے دامن کو پکڑے رہتے اور تحریک و گردہ بندی سے بالاتر ہو کر

محنت و مشقت جھیل کر حقائق کا بے لاگ جائزہ لیتے۔ اور مسئلے کے تجزیہ و تنقیح میں ایسا علمی طرز اختیار فرماتے جو علم و دانش کی میزان پر پورا اُترتا۔ ایسا نہیں کہ علم و دیانت سرپیٹ کر رہ جائیں اور اسلامی شناسنگی پر حرف آئے میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت شیخ رحم فرشتوں کی جنس سے تھے۔ ان سے فکری و قلمی لغزش کا صدور محال ہے۔ اس لئے ان کی تالیفات کو علم و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں۔

نہیں نہیں! تنقید و تبصرہ ضرور کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے اعتراضات و تنقیدات پر غور کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی اعتراض درست اور اصول نقد و نظر کی کسوٹی پر پورا اُترے گا تو اُسے ایک حق پسند بلا تامل تسلیم کرے گا۔ ہاں پیش نظر آپ کی تنقیدی روش تو قطعاً مومنانہ کردار سے میل نہیں کھاتی۔۔۔ یہ تو کھلی تنقیص ہے جو خالصتہً فریب دہی اور مغالطہ انگیزی پر مبنی ہے۔

خبر بات دوسری طرف نکل گئی یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث پر تضاد و بیانی اور مسخ تاریخ کا الزام قطعاً بے سر و پا ہے۔ اسے الٹی گنگا بہانا نہ کہیں تو آخر کیا کہیں کہ ایک صحیح بات پر تضاد بیان اور مسخ تاریخ کا الزام عائد کر کے تنقیص کا نشانہ بنانا آخر انصاف و دیانت کی کون سی قسم ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ صحیح صورت حال سے نا آشنا افراد کی طرف سے اس خالص جارحانہ ریمارک پر آپ کو خوب خوب داد ملی ہوگی۔ اور جناب کے ہم خیال افراد جھوم جھوم اٹھے ہوں گے کہ موصوف نے ایک مخفی حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ لیکن ایک غیر جانب دار صاحب علم آپ کے اس شہ پارے کو پڑھ کر اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب "ایک مطالعہ" نے محض لفاظی کے گورکھ دھندے کو بے لاگ جائزہ کا خوشنما نام دے کر اپنے قارئین کو تاریکی میں رکھنا چاہا ہے۔ ورنہ اس قلمی شعبہ بازی کو جائزے کا نام دینا جائزے کی کھلی توہین ہے۔

اب آپ اپنے اس آخری الزام کی حقیقت بھی ملاحظہ کر لیجئے جس نے بقول آپ کے مغالطہ انگیز اور مبہم روایتوں کی کوکھ سے جنم لیکر حضرات صحابہ کرامؓ کی عظمت کو غبار آلود کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اطلعاً عارض ہے کہ صحابہ کرامؓ کی عظمت جو آپ کو دھواں

دھواں نظر آرہی ہے یہ محض زاویہ نظر میں تبدیلی کا ثمرہ ہے ورنہ آپ نے تبلیغی نصاب کے جن دو واقعات کو نقل کر کے دادِ تنقید دی ہے اُن میں تو کوئی ایسی بات یا جملہ نظر نہیں آتا جس نے بلا واسطہ فیوض و برکات نبویؐ سے مستفید و مستفیض ہونے والے انفاسِ قدسیہ کی رفعت و عظمت کو (معاذ اللہ) غبار آلود کیا ہو۔ کاش کہ آپ اس ایمان سوز بات کی نشاندہی فرما دیتے۔ تاکہ ہم جیسے کم علموں کے علم میں کچھ اضافہ ہو جاتا۔ اور سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا۔

حضرات قارئین! راقم الحروف نے جو حضرت حنظلہ بن ربیع الاسیدیؓ کا واقعہ ماقبل میں نقل کیا ہے۔ اس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے خیریت دریافت کرنے پر حضرت حنظلہؓ نے جواباً فرمایا تھا کہ نافع حنظلہ۔ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ سُن کر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیقؓ نے بھی فرمایا۔ لنتقی مثل ذالک کہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی حالت پر پاتے ہیں (حالتِ نفاق پر) ان خط کشیدہ الفاظ کو عبداللہ بن سبا اور ایران کی فیکٹری میں بنی ہوئی عینک سے دیکھنے کی بنا پر موصوف کو مغالطہ ہوا ہے۔ ورنہ مومنانہ نظر سے دیکھئے تو حضرات صحابہ کرامؓ صدق و صفا اور خدا خونی کے پیکر محسوس نظر آئیں گے۔ اس سے اور ان کی عظمت، قدر و منزلت، عبدیت اور تواضع و انکساری میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کہ ان پاکباز بندوں کو فکرِ آخرت اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا بے انتہا خیال رہتا تھا جبھی تو اپنے دل میں ایمانی کیفیت کے معمولی تغیر و تبدل کو وہ نفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ! وہ تقویٰ و طہارت کے کتنے اونچے اور بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ صداً خلافِ شریع امور کا ارتکاب کرنے کے باوجود ہماری پیشانی میں شکن تک نہیں پڑتی۔ یہ تو حضرات صحابہؓ ہی تھے جو حضرات انبیاءؑ کے بعد سب سے زیادہ مقدس گروہ ہونے کے باوجود سچے پکے مومن اور غیر معصوم ہونے کی وجہ سے ذرا سی ایمانی حالت کی تبدیلی کو عملی نفاق سے تعبیر کرنے لگتے تھے۔ یہ راقم الحروف کا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ہمارا اس دعویٰ کی دلیل قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاریؒ نے باب خوف المومن من ان یحبط عملہ ولا یشعر کے تحت حضرت ابنِ ملیکہ (متوفی ۱۷۸ھ)

کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے۔ کہ میں نے تیس حضرات صحابہ کرامؓ سے ملاقات کی ان میں سے ہر ایک صحابیؓ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا۔

(ادریکث ثلثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ) ان تیس حضرات صحابہ میں علامہ قسطلانی کے بیان کے مطابق چند حضرات یہ ہیں حضرت عائشہؓ، حضرت اسماءؓ، حضرت ام سلمہؓ، عبادہؓ، اربعہ عقبہ بن حریث مسور بن مخزومؓ۔

یہ عملی نفاق سے ڈرنا غایت درجے کے تورع و تقویٰ کی بنیاد پر تھا۔ اور اس طرح ڈرنا مومنانہ زندگی کا آئینہ دار ہے، چنانچہ بخاری شریف ص ۱۲ پر کلہم یخاف النفاق علی نفسہ کے نیچے بین السطور میں حضرت جلال الدین سیوطیؒ کا یہ قول درج ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ غایت درجے کے تورع کے حاصل ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرتے تھے۔ (مبالغۃ فی الورع) یا چلتے پھرتے کتب خانہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی زبان میں کہا جاسکتا ہے کہ... صلاح و نیکو کاری کے باوجود نفاق عملی سے ڈرتے رہنا صالحین کا طریقہ ہے۔ کیونکہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف و خشیت والے تھے۔ پس ان کا خوف غایت احتیاط و تقویٰ کے سبب تھا۔ یہی بات حضرت شاہ صاحبؒ نے بخاری شریف کی شرح ”فیض الباری“ کے اندر بھی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرامؓ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور یہ ڈرنا صفت صلاح و تقویٰ سے متصف ہونے کے سبب تھا۔

دیکھو ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں (اس بات کے کہنے سے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ کے ایمان سے ہمارا ایمان زیادہ قوی ہے۔ کیوں کہ ہمارے دل میں نفاق کی کبھی کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ خدا کی مخلوق میں حضرات انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اور ڈرنے والے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے بارے میں ہمہ وقت ڈرتا رہے۔ اِنَّهُمْ یُخَافُوْنَ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ

لہ بخاری شریف ص ۱۲ مطبوعہ مکتبہ بان دہلی۔ لکھ انوار الباری شرح اردو بخاری شریف ص ۱۲

وهذا الخوف كان لصلاحهم - فلا يرد ان ايماننا اقوى منهم لانه لا يخطر
ببالنا النفاق، وذلك لانهم كانوا اختلج خلق الله بعد الانبياء وطريق الخائف
ان يخاف على نفسه كل حين - (۲) دوسری جگہ بھی حضرت شاہ صاحب ہر
وقت ڈرتے رہنے کو مومنانہ رویہ بتاتے ہیں - اور اپنے ایمان پر مگن ہو کر بیٹھ رہنے کو
مرجیہ کا خیال تیار دیتے ہیں۔

چنانچہ امام بخاری کے باندھے ہوئے باب خوف المؤمن الخ پر بحث کرتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہیں۔ این جاز للمرجیۃ ان یقعد وامطمئین بایمانہم؛ فعلى المؤمن
ان یخاف کل آن - یعنی جب حضرات صحابہ بھی اپنے ایمان پر تکیہ کر کے مگن نہیں تھے۔
تو فرقہ مرجیہ کے لئے اس بات کا جواز کیسے پیدا ہو گیا کہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر بیٹھ
رہیں۔

اور سچ پوچھئے تو حضرت امام بخاریؒ نے خوف المؤمن کا باب ہی مرجیہ کے اس غلط
نظریہ کی تردید کے لئے باندھا ہے کہ اپنے ایمان پر مست و مگن رہو۔ یہ صرف میرا ہی خیال
نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کے شارحین میں ایک مشہور شارح حافظ ابن حجر عسقلانی
..... کا یہی خیال ہے - چنانچہ رقمطراز ہیں۔

معقود للرد على المرجیۃ خاصۃ

شارحین بخاری شریف میں ایک مشہور معروف شارح
علامہ بدر الدین کی رائے
اپنے ادب و نفاق کا اندیشہ کرنا - غیر معصوم ہونے کے سبب سو خاتمہ کی بنیاد پر تھا

علامہ قسطلانی و علامہ عسقلانی کی رائے
یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کا خوف نفاق ورع

و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے تھا - لہذا محض اندیشہ نفاق سے ان میں سے
کسی ایک کا منافق ہونا لازم نہیں آتا ہے۔

لے فیض الباری ۳/۱۸۱ لے ایضاً ۳/۱۸۱ لے فتح الباری ۱/۱۸۱ لے عمدۃ القاری ۳/۳۱۱ لے ارشاد الباری ۱/۱۸۱

قریب قریب یہی عبارت فتح الباری میں بھی ہے۔

اس طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے خاتمہ کے بارے میں ڈرتے رہنا مومن بندے کا کام ہے اور بے خوف و مطمئن رہنا ایمانی روح کے خلاف ہے۔ چنانچہ حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ۔

« نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے اور رہا منافق کا معاملہ تو وہ اس سے بے فکر رہتا ہے۔ ماخافہ الامومن ولا آمنہ الامنافق » جو نفاق کا اندیشہ نہیں رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ من لم يخف النفاق فهو منافق۔۔۔۔۔ اب اس سوال کا جواب محترم جناب تالبش صاحب اور ان کے ہم نوا ہی دیں گے کہ مذکورہ اشخاص میں جو ایک نہیں بیسیوں صحابہؓ کے بارے میں اندیشہ نفاق کا تذکرہ کیا ہے ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ آیا امام بخاریؒ ابن ابی ملیکہ وغیرہ آپ کے نزدیک غلط صحابہؓ کو غبار آلود کرنے والوں کے زمرہ میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبؒ جب دو صحابی کے اندیشہ نفاق کا واقعہ کو نقل کر کے غلط صحابہؓ کو غبار آلود کرنے والے ہو گئے تو امام بخاریؒ اور ابن ملیکہ وغیرہ کو بھی کیوں نہیں صحابہؓ کی عظمت و وقعت کو خاک میں ملانے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔

شبہ کا ازالہ حضرت شیخؒ کی تشریح سے | آئیے اب ذرا حضرت مولانا زکریا کی تشریح ہی سے جناب تالبش کے

خود ساختہ شبہ کا ازالہ کر دیا جائے۔ اگر محترم تالبش ذرا دیانت داری اور غور و فکر سے کام لیتے تو ان کے شبہ کا مکمل جواب حضرت شیخؒ کے تشریحی نوٹ ہی میں مل جاتا اور زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہ پڑتی۔ چنانچہ شیخؒ رقمطراز ہیں۔

« آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں۔ جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی۔ بچے اور ان کی خیر و خیر لینا یہ بھی ضروری ہیں۔ اس لئے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں۔ نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور نہ اس کی امید رکھنا چاہئے یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندلا ہی نہیں۔ نہ بیوی بچے نہ فکر معاش

اور نہ دنیوی قصبہ اور ان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اسلئے وہ ہر وقت ایک ہی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضورؐ کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی۔ اس سے اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشقِ است و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور شک ہوتا ہے۔ خطا کشیدہ الفاظ بغور بار بار پڑھئے۔ اور بتائیے کہ جنابِ تابش کے شبہ کا اس تشریحی نوٹ میں جواب ہے یا نہیں۔

محرّم تابش کا عذر لنگ | راقم الحروف نے زبانی گفتگو کے دوران جب جنابِ تابش سے عرض کیا کہ آپ نے زیر بحث موضوع کے سمجھنے میں

بہت بڑی غلطی کی ہے تو موصوف نے فرمایا کہ ”دونوں واقعات کے قریب قریب فاصلے پر واقع ہونے کی وجہ سے ہر شخص ”تبلیغی نصاب“ اور حضرت شیخ الحدیثؒ کے بارے میں وہی رائے قائم کرے گا جو میں نے قائم کی ہے، حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو محرم تابش کا یہ عذر لنگ علم و دیانت کی عدالت میں قطعاً ناقابلِ سماعت ہے کون آنکھ دالایہ کہنے کی جرأت کرے گا کہ دو واقعات بالکل قریب قریب فاصلے پر واقع ہیں۔ ہر صاحبِ نظر اپنے سر کی کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہے کہ ایک واقعہ تبلیغی نصاب ص ۳۶ پر اور دوسرا ص ۳۸ صفحات کے بعد ص ۳۹ پر ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا قارئین پر ہے کہ موصوف کے اس عذر لنگ میں کتنی جان ہے

راقم الحروف نے اپنے علم و آگہی کی حد تک بحث کے کسی پہلو کو تشنہ نہیں چھوڑا ہے اور امید ہے کہ قارئین کے سامنے جلی بحث کا ہر گوشہ روز روشن کی طرح واضح ہو کر آگیا ہوگا ان شاء اللہ ہمارے تفصیلی معروضات پڑھ لینے کے بعد قومی توقع ہے کہ جنابِ تابش کی آنکھوں سے خصوصاً اور ان کے ہم نواؤں کی آنکھوں سے عموماً تضاد بیانی، نسخ و تاریخ اور غلط صحابہ کے غبار آلود ہونے کا زنگار پرودہ مٹ جائے گا۔ اور بلا پس پیش اس مجمعِ تنقید کو برداشت کریں گے۔ اور برداشت نہ کرنے کے کیا معنی جب کہ عجمتِ اسلامی کے دستور میں یہ دفعہ مندرج ہے کہ ”تنقید سے بالاتر کسی کو نہ سمجھے“

نیز جماعت اسلامی اور مولانا مودودی مرحوم صحیح تنقید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ زبان اور رائے کی آزادی کو خلافتِ راشدہ کی خصوصیت زندہ صیغی، اور تمہت انسانی کے قابل کام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی مرحوم اپنی مشہور و معروف کتاب "خلافت و ملوکیت" میں "آزادی اظہار رائے کا خاتمہ"، کے عنوان کے تحت رقمطراز ہیں "اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اور اسلامی معاشرہ دینا مست کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں۔ ہر غلط کام پر وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات بر ملا کہہ سکیں۔ خلافتِ راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی پوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر لوگوں کی تمہت افزائی کرتے تھے۔ ان کے زمانہ میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں۔ تعریف و تحسین سے نوازے جاتے تھے۔ اور تنقید کرنے والوں کو دبا یا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دیکر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی یہ

جماعت اسلامی کے ایک سرگرم رکن، اہل قلم، صاحب علم اور سنجیدہ عالم مولانا عروج قادری صاحب نے اپنی کتاب ایک نظر میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہم کی کتاب "معاصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح" کا علمی و تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں: "مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے دوسرے اہل علم لوگوں کو علمی و اصولی تنقید کی دعوت دیتے رہے ہیں تاکہ اہل علم علمی طور پر کسی چیز کو ثابت کر دیں تو اسے ترک کر دیا جائے۔

جناب تالیش اور ان کے ہمہنوا خط کشیدہ الفاظ کو بار بار پڑھیں اور اگر مجھ سے کوئی علمی لغزش ہوئی ہو تو علمی و اصولی انداز میں اس کی نشاندہی فرمائیں۔ اگر میری تنقید صحیح اور درست ہے تو اپنی غلطی کا برملا اعتراف کرتے ہوئے مومنانہ کردار ادا کریں۔

قسط نمبر

(۴) شاہ طیب بنارسی

از۔ مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فتوحات کے سلسلہ میں طرز عمل | شریعت آباد کے ابتدائی زمانہ قیام میں معاش کی بڑی تنگی رہی، اکثر ایام فاقے میں گزرتے تھے ساتھ میں رہنے والے طلبہ و فقراء جنگل کی گھاس یا جنگلی درختوں کے پھل کھا کھا کر دن کاٹتے تھے، مگر بعد میں خدائی قانون ”من یتقی اللہ یجعلہ مخرجاً دیارہ من حیث لا یعتسب“ کے مطابق فتوحات کے دروازے کھل گئے اور ہدایا و تحائف کثرت سے خدمت میں آنے لگے۔ قبول ہدایا کے بارے میں شاہ صاحب کا اصول یہ تھا کہ غریب را تو مینویں اور مردوں کے ہدیے تو بلاچوں و چسرا قبول کر لیا کرتے تھے اور اسے اپنی ضروریات میں صرف فرماتے تھے مگر امرار و رسا کی جانب سے پیش کئے گئے تحائف کو رو فرما دیتے تھے۔ البتہ اگر اس جماعت کا کوئی فرد حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتا تو اس کے ہدیہ کو شرف قبولیت عطا ہو جاتا تھا لیکن اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے فقرار و غرباء پر تقسیم کر دیتے تھے۔

مناقب میں ہے۔

(قبول ہدایا کے بارے میں) شاہ صاحب کی روش یہ تھی کہ اغنیاء کی کوئی چیز قبول نہ کرتے تھے تا وقتیکہ وہ حلقہ محباں میں

روش او ہم چنین بود کہ از اغنیاء چیزے نگرفته تا کہ او داخل محباں نمی شد صحبت و اعتقاد او محکم نمی گشت بعد ازاں کہ او

داخل نہ ہو جاتے اور ان کی نیت معلوم نہ ہو جاتی، اس کے حلقہ مجاہدین میں شامل ہو جانے کے بعد جو کچھ وہ بھیجتا یا خود لاتا تو قبول فرمالیا کرتے تھے لیکن اُسے کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔

داخل معتقدوں کی شد و نیت اور معلوم می گشت ہر چہ می فرستاد یا می آورد قبول می فرمود آں را صرف فقر و مسافراں می نمود و خود ازاں گاہہ نمی خورد و نمی پوشد (مناقب ص ۱۱)

اور عطیات و فتوحات کے سلسلے میں شاہ صاحب کا عمل یہ تھا انھیں دو حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصہ اہل خانہ، خدام، اور خانقاہ کے طلبہ اور سالکین پر خرچ فرماتے تھے اور دوسرے حصہ کو شہر کے فقراء، غریب اور سالکین پر صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ مناقب ہی میں شاہ لیسین لکھتے ہیں:-

طریق دے در باب قسمت فتوح عجیب
بود کہ ہر چہ از غیب رسیدے نصف آں
بار باب حقوق و فقرا و شہر و محتاجان و
ہمسایگان دادے و نصف بجا دماں فاماں
از جہت فقر و خانقاہ و مہمانان و مسافراں
خرچ نمودے، (ص ۱۱)

شاہ صاحب کا طریقہ فتوحات کی تقسیم میں عجیب تھا جو کچھ آتا اُسے دو حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصہ ارباب حقوق فقر و شہر و محتاجوں اور ہمسایوں کو دیدیتے تھے اور نصف حصہ کو خدام کے حوالہ کر دیتے تھے جسے خانقاہ کے فقراء اور مہمانوں پر خرچ کیا کیا جاتا تھا۔

شاہ صاحب کا عام طور سے معمول یہ تھا کہ نماز تہجد کے بعد مراقبہ معمولات ہو جاتے جس کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رہتا اور کبھی مراقبہ کے بجائے تلاوت و قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی خاص کیفیت کے تحت مندرج رباعی بار بار پڑھتے اور مسجد کے صحن میں بیتابانہ چکر لگاتے اور زار و قطار رونے - رباعی یہ ہے:-

گر صد ہزار تیرن ہمہ خلق کائنات + فکر ت کنند در صفت و ذات اے خدا
آخر عجز معترف آئند کہ الہ ! دانستہ شد کہ هیچ ندانستہ ایم مسما
نماز فجر کے بعد چاشت تک تلاوت فرماتے اور نماز چاشت پڑھ کر مسجد سے

باہر آتے۔ زوال کے وقت تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کا بھی معمول تھا۔ بعد زوال نماز ظہر باجماعت ادا کر کے کچھ دیر تلاوت کرتے قرآن کی تلاوت میں بڑا اہتمام تھا بالعموم ہفتہ عشرہ میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، تلاوت کے بعد عصر تک طلبہ کا درس جاری رہتا اور کبھی کبھی درس کے بجائے کچھ تصنیف و تالیف کا کام بھی اسی وقت کر لیا کرتے تھے نماز عصر کے بعد مغرب تک مسجد ہی میں مراقبہ ریتے۔ مغرب و عشاء کے درمیان نوافل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے اور عشاء سے کچھ پہلے گھر آ کر کھانا تناول فرماتے، کچھ توقف کے بعد نماز عشاء ادا کر کے وظائف پورا کرتے اس سے فارغ ہو کر سو جاتے، دو ڈھائی گھنٹہ استراحت کرنے کے بعد بیدار ہو جاتے کبھی بستر پر اور کبھی مسجد میں جا کر ذکر و اذکار میں مہمک رہتے۔ روزہ کے سلسلہ میں معمول یہ تھا کہ آیا مہینہ، پنجشنبہ، جمعہ، دو شنبہ کے روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے۔ در نہ عام معمول صوم داؤدی کا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن انظار کرتے، رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کا بھی معمول تھا۔ ان معمولات میں زندگی کے آخر لمحہ تک فرق نہیں آنے پایا تھا۔ حتیٰ کہ آخر عمر میں استغراق و حضورِ عام کے باوجود ان میں سرمو فرق نہیں تھا۔ (مناقب ص ۱۲، ۱۵)

غنا و سماع کے بارہ میں طرز عمل | ابتدائی عہد میں دیگر مشائخ چشت کی طرح شاہ صاحب بھی وجد و سماع سے خاصا ذوق رکھتے تھے۔
مناقب میں ہے۔

وے تدس سترہ ابتداء وقت شاہ صاحب قدس سترہ ابتداء وقت
شغف بر سماع بسیار داشت و وجد در قص میں سماع سے بہت شوق رکھتے تھے۔ اور
بسیار نمود و بعض اوقات در جوش سماع در جنگل وجد در قص خوب فرماتے تھے۔ بعض اوقات
رفتہ دقہ و در جنگل ماندے و کسے ندانستے کہ جوش وجد میں جنگل میں بھاگ جاتے اور دقہ
رکجا است (ص ۱۲)

لیکن جب مقام مشیخت پر پہنچے تو اس سے شدت کے ساتھ پرہیز کرنے لگے تھے۔

اور فرماتے تھے۔

دریں زمانہ سرود نہایت شنید کہ بیچ شرط
باقی نمائندہ و زمانہ فاسد شدہ دیاراں نمائندہ
موافق و درقوالاں طبع جاگرفتہ دریں وقت
سرود شنیدن مناسب طریقہ فقرہ نیست
(مناقب ص ۱۳)

اس بارے میں آپ کا حال بعینہ حضرت شیخ عبدالقادر بن محمد حسن جیلانی ملقب بہ
شیخ عبدالقادر ثانی متوفی ۷۳۹، ۹۴۰ھ جیسا تھا کہ وہ جب مقام شینخت پر پہنچے تو سماع و
غناء سے بالکل پرہیز کرنے لگے تھے اور مریدوں کو بھی شدت سے منع کرتے تھے۔

شاہ صاحب تصوف کے اسرار و حقائق
اسرار طریقت کے بیان سے احتراز

تھے اور اگر کبھی کوئی شخص اس بارے میں کوئی بات پوچھتا تو فرماتے۔

ایں سخناں حالی را در مرتبہ تالی
ان حالی باتوں کو قول کے درجے میں لانا
آوردن دوران ادب است،،
بے ادبی ہے۔

شاہ یسین لکھتے ہیں کہ میں چونکہ بہت بے تکلف تھا، اس لئے کبھی کبھی جرأت و
ہمت کر کے بعض اسرار کو دریافت کرتا تو مجھ سے بھی کچھ بیان نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ
ایں سخن از جملہ واردات است تو
یہ باتیں مجملہ واردات کے ہیں تم اپنے کام
در کار خویش مشغول باش تا پر سیدہ
میں لگے رہو۔ بغیر پوچھے قلب پر اس کا
بدل تو مثل آں وارد خواہد شد۔
الغنا ہو جائے گا۔

لباس
لباس میں بھی مشائخ و علماء کا اتباع کرتے تھے۔ ہوتا اور کھر در اگر سی کا
پیراہن عام طور سے زیب تن ہوتا اور سر پر پانچ یا سات گز کا عمامہ

جس کا رنگ کبھی نیلگوں ہوتا اور کبھی بھریہ دونوں رنگ شاہ صاحب کے نہایت دلپسند تھے اس
کے برخلاف پہلے رنگ سے بہت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ یہ جو گیوں اور سناسیوں کا لباس ہے

جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

عرض جملہ امور میں ظاہر شریعت الحد کتاب و سنت نمونہ عمل تھے جن سے سیر مو
اختراف بھی گوارا نہیں تھا، درحقیقت معیار ولایت کتاب و سنت کی پابندی ہی ہے
جیسا کہ بعض اکابر سے منقول ہے جو جتنا پابند سنت ہے اتنا ہی بڑا ولی و بزرگ ہے۔
اس معیار کے اعتبار سے شاہ صاحب ولایت و بزرگی کے مرتبہ کمال پر فائز تھے کیونکہ
اتباع سنت ان کی طبیعت بن چکی تھی۔

شاہ یسین رقمطراز ہیں:-

در احوال و افعال تابع سیرت نبوی و در
حرکات و سکونات متبع سنت مصطفوی بود
ہر کارے کہ خواستی کرد اول میزان آن عمل
مسنون کردے۔ اگر موافق آمد اختیار
می فرمود والا ازاں ہداری کرد ایست
ملکہ طبیعت اُدشده طریق اد طریق
اصحاب بود۔

آپ کا طریقہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ
تھا۔

(مناقب ص ۱۵)

پہلوچھ ان خرم پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو
پر بیضی بیٹھے، میں اپنی استینوں میں
(علامہ اقبالؒ)

ذِکْرُ الْعِلْمِ دِیُونْدَا تَرْجَمَانِ

ماہنامہ

ذِکْرُ الْعِلْمِ

شمارہ نمبر ۶ | بابۃ ماہ ستمبر ۱۹۸۵ء | جلد نمبر ۶۸

تذکران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰ سکا لانہ ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک { سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، اسرائیل - ۱۱۵/ جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ - ۱۲۵/ بیرون ممالک سے { امریکہ، کناڈا وغیرہ بذریعہ اسرائیل - ۱۲۵/ پاکستان بذریعہ اسرائیل - ۵/ بنگلہ دیش ۳۵/ محبوب پوس دیوبند۔ سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا نقد تعاون تمہارے لیے ہو گیا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	مسلمانان ہند کے صاف صاف باتیں	حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۶
۳	علامہ سمعانی سے ایک ملاقات	مولانا عبدالقیوم حقانی استاذ دارالعلوم حقانیہ	۲۲
۴	خوارج کی تحریک اور اس کا پس منظر	ڈاکٹر محمد یوسف قاسمی شعبہ اسلامیات اسلامیہ یونیورسٹی علی گڑھ	۳۱
۵	منطق و فلسفہ ایک جائزہ	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی	۳۸

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکستانی کراؤل فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۵۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والا تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

(مدیر)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حرف آغاز

از حبیب الرحمن القاسمی

عصر حاضر کو تحقیق و ترقی اور تہذیب و تمدن کا دور کہا جاتا ہے۔ نئی نئی ایجادات و کشفیات نے آج کے انسان کے حوصلے بہت بلند کر دیے ہیں اور وہ زمین کی پہنائیوں اور سمند کی گہرائیوں کو ناپنے کے بعد آفتاب و مانتاب پر گنبدیں ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ علم و فن کے ذریعہ مہات کے بے جان پرزوں سے انسانی دماغ کا کام لیا جا رہا ہے۔ مہینوں کی مسافت کو گھنٹوں میں طے کر لینا ایک معمولی بات ہے۔ ابلاغ و ارسال کے ایسے کامیاب ذرائع مہیا کر لئے گئے ہیں کہ چند لمحوں میں اپنی بات پوری دنیا میں پھیلائی جاسکتی ہے۔ آرام و آسائش اور تفریح و آرائش کے ایسے سامان تیار ہو گئے ہیں کہ ایک صدی پہلے کا انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب تو تمدن کا معیار اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں اور ہواؤں کا پر کرتی میسرینز کاریں اپنا عروج اور وقار کھوتی جا رہی ہیں، ماکولات، ملبوسات کی اتنی قسمیں بنائی گئی ہیں کہ انھیں شمار میں لانا بھی مشکل ہے۔ غرضیکہ آرام و راحت، اطمینان و سکون، تہذیب و تفریح اور زیبائش و آرائش کے اسباب کی اس درجہ فراوانی اور کثرت کہ آج کے کوردہ اور پسماندہ دیہات بھی پہلے کے قصبات اور شہروں سے کہیں زیادہ برکت و کثرت اور بار و برق نظر آتے ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس مادی عروج و ترقی، ظاہری چمک دمک اور سامانِ راحت کی اس کثرت سے انسان کو چین و سکون اور امن و اطمینان حاصل ہو گیا ہے؟ قلب کو تسکین

اور روح کو آسودگی مل گئی ہے ؟ اور کیا واقعی تہذیب و تمدن کے اُن پرشور نعروں کی بدولت آج کا انسان پہلے سے زیادہ سائستہ اور مہذب ہو گیا ہے ؟ اگر آج کی تمدن اور ترقی یافتہ دنیا کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو مایوس کن نفعی میں ملے گا اور حیرت تو یہ ہے کہ آرام و راحت کے یہ اسباب جس قدر بڑھتے جا رہے ہیں قلب کے اضطراب اور روح کی بچپنی میں بھی اس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فریبِ تمدن کے دامِ صدفِ گم میں گرفتار انسانیت تڑپ رہی ہے، پیچ رہی ہے اور تلاشِ سکون میں درود کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ مگر یہ متاعِ گم شدہ کہیں سے ہاتھ لگ نہیں رہی ہے۔ عدل، امانت، صبر و قناعت، عفت و حیا، صدق و صفا، اخلاص و محبت، شرافت و مروت، لحاظ و پاسداری، حیرت و خود داری وغیرہ اعلیٰ قدریں جن سے انسانیت عبارت تھی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی ہیں۔ اور انسان اندر سے بالکل بے مایہ اور کھوکھلا ہو کر رہ گیا ہے۔

علم، فن، تحقیق و جستجو اور عروج و ترقی کے اس دور میں آخر انسانیت کیوں تباہ ہو رہی ہے، اس کی خلش روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اضطراب و انتشار میں آنے والے دن کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر حقیقتاً ہمیں سچے سکون کی طلب ہے اور ہم روح کی آسودگی اور قلب کے چین کے متلاشی ہیں تو ہمیں ان اسباب و عوامل کی کھوج لگانا چاہئے جن کے ذریعہ یہ جنسِ گرانمایہ حاصل کی جاسکتی ہے۔ ہم نے ایک طویل عرصہ تک دھات و بھاپ پر محنت کر کے دیکھ لیا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کی تحقیق کر ڈالی۔ آفتاب کی کرنوں اور بجلی کی لہروں کو بھی آزمایا ہے۔ ان سب کے دامن اس گویہ نایاب سے خالی ہیں۔ ہم نے استعماریت و اشتراکیت کا بھی تجربہ کر لیا ہے مگر ان آستانوں سے بھی یہ متاعِ عزیز نہیں دستیاب نہیں ہو سکی۔

مگر ان مسلسل محرومیوں اور تجربات کی پیہم ناکامیوں سے مایوس ہو کر محنت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ابھی ایک تجربہ اور کرنا چاہئے۔ عنقریب حاضر کے ان پریشانیوں کے

درمیان حق و صداقت کی ایک مدہم سی آواز بھی سنائی دے رہی ہے۔ آئیے کان لگا کر سنیں
 ممکن ہے روح کو تسکین اور قلب کے آرام کا سامان یہیں سے فراہم ہو جائے۔ قرآن حکیم بھیجی
 ہوئی انسانیت کو دعوت دے رہا ہے کہ اے گم کردہ راہ انسانوں دنیا کے ان گوکھ دھندوں
 میں پھنس کر اپنے آپ کو ضائع مت کرو اگر تمہیں سکونِ قلب کی تلاش ہے تو آؤ میرے
 پاس آؤ تمہارے گوہر مقصود کا پتہ میں اور صرف میں ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ اس بیش بہا
 امانت کا امین دھما فظ میں ہی ہوں۔ کان کھول کر فوراً سن لو "اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ
 الْقُلُوبُ" اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے قلوب چین پائیں گے۔ یعنی دولت و حکومت، منصب و
 جاگیر، آدمی ایجادات و اکتشافات، ظاہری عروج و ترقی، اسبابِ راحت کی فراوانی ان میں
 سے کوئی چیز بھی انسان کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی۔ صرف یادِ الہی
 اور ذکرِ اللہ کا فوری دلوں سے ہر طرح کی وحشت، گھبراہٹ اور اضطراب و انتشار
 کو دور کر سکتا ہے۔

یہ اس کتاب مقدس کا اعلان ہے جس کی صداقت اور سچائی کو چودہ سو سال کی طویل
 مدت گزر جانے کے باوجود آج تک چیلنج نہیں کیا جاسکا ہے۔ ابتدائے نزول سے
 آج تک اس کا ہر اعلان اور ہر پیشین گوئی حرف بحرف درست ہوتی رہا ہے۔
 اس لئے ضرورت ہے کہ ایک بار صدقِ دلی سے اس کا بھی تجربہ کر لیا جائے۔

قسط نمبر ۲

مسلمانانِ ہند صاف باتیں

انہر۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۴۔ مسرفانہ تفسیر | شریعت کی روح، دین کے مزاج اور انسانی و اخلاقی نقطہ نظر سے کسی طرح اس کا جواز نہیں نکل سکتا کہ جب ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، لاکھوں آدمیوں کو قوتِ لایموت حاصل نہ ہو رہی ہو، اور وہ جسم و جان کا رشتہ بھی قائم نہ رکھ سکتے ہوں، ملت کے لاکھوں بچے فیس اور کتابوں اور ضروری مصارف کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہوں، ہزاروں ادارے جو ملت کے لئے روح کا حکم رکھتے ہیں اور بیسیوں نوجوان کی تکمیل کے بغیر اس ملت کا وجود خشک ہو جائے، اس کا مستقبل تاریک ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوں، ہمارے اہل ثروت تجار اور ذمی حیثیت لوگ اپنی اولاد کی شادیوں، خوشی کی تقریبات اور رسومات کی تکمیل میں پانی کی طرح روپیہ بہائیں، زمانہ کے بہت سے تغیرات، انقلابات اور علم و ترقی کے باوجود مسرفانہ اور شاہانہ شادیوں اور تقریبات کا رواج بند نہیں ہوا، البتہ بعض جگہ انھوں نے جدید ماڈرن طرز اختیار کر لیا ہے۔ اور سیاسی مصالح و مقاصد بھی کہیں کہیں ان سے وابستہ ہو گئے ہیں، آج بھی ہماری بہت سی برادریوں، تجارت پیشہ حلقوں اور عوامی شہر میں تقریبات پر جو ایک انسانی ضرورت اور دینی فریضہ تھا، دل کھول کر اور جان پر کھیل کر روپیہ خرچ کرنے کا رواج ہے، ان میں سے

بہت سے حضرات اپنی دوسری عملی زندگی میں دیندار اور صاحبِ خیر بھی ہیں، مگر انہوں نے اس شعبہ کو دین سے بالکل غیر متعلق سمجھ رکھا ہے اور اس میں اچھے اچھے لوگ ان آیات کا مصداق ہیں

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (سورة الفرقان ۲۴)
 بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ (سورة الزخرف - ۲۲)
 آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے، اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رستہ چل رہے ہیں۔

حقیقتاً اس سلسلہ میں سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ان فرائض و تقریبات کا تعین و مفہوم یکسر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے خلاف اعلان جنگ اور اعلان بغاوت کی ضرورت ہے، اس بات کو صاف طریقہ پر واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ یہ سرفرانہ تقریبات افراد کے لئے غضبِ الہی کا موجب اور ملت کے لئے دباں و دباں کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحیم حکیم ذات اور اس کی حکیمانہ شریعت ہر گز اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس جھوٹے نام و نمود اور اس عارضی رونق و زینت یا کام و دہن کی فانی لذت پر وہ دولت صرف کی جائے جو سیکڑوں ضرورت مندوں کے کام آسکتی تھی۔

ایک مثالی واقعہ | خوش حال و سربرآوردہ مسلمانوں کے سامنے یہ واقعہ آنا چاہئے کہ مدینہ منورہ کی محدود و مختصر آبادی میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نکاح کرتے ہیں اور اس ذات گرامی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی جس کی شرکت و موجودگی ہر بزم کے لئے باعثِ فخر و زینت تھی۔ خصوصاً ایک جلیل القدر صحابی اور مہاجر کے کاشانہ کا چراغ بجا طور پر تھی، جس نے ابھی ابھی اس نے شہر میں قدم رکھا تھا اور جس کے سارے تعلقات اسی مہاجر برادری سے قائم تھے، اور یہاں کی رونق و برکت سب کی فضا

عالی کے طفیل تھی جس سے ازدواجی زندگی کا یہ طریقہ اور اس کے یہ احکام معلوم ہوئے تھے۔ آج دور دراز کے عزیزوں اور دوستوں کو یہاں تک کہ ان ملکوں سے جہاں پاسپورٹ اور ویزا ہے مانگو کیا جاتا ہے، اور حضرت عبدالرحمنؓ کی شادی کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کے کپڑوں پر خوشبو کا نشان ملاحظہ فرمایا جاتا ہے، پوچھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے شادی کر لی ہے، اس وقت برکت کی دعا کی جاتی ہے، اور ولیمہ کے لئے ہدایت ہوتی ہے، خواہ ایک بکری ہی ذبح کر کے ہو۔

اب وقت آگیا ہے کہ ان "حوصلہ مندوں" پر جن کا ان مواقع پر اظہار کیا جاتا ہے، ہمارا ذمہ دار طبقہ اپنی پوری ناپسندنگی اور بیزاری کا اظہار کرے، ان حوصلہ مند حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات مسلمانوں کی معاشی پستی اور بدعالی بلکہ فلاکت اور ہلاکت کے دور میں اس کی کیا گنجائش ہے کہ کوئی فرد اپنے یہاں کی کسی ایک تقریب پر اتنے مصارف کر دے جس سے ایک برادری کی پرورش یا مکمل ادارہ کا انصرام ہو سکتا ہے، ان کو آخرت کے مواخذہ اور حساب سے بھی ڈرنا چاہئے۔ جب ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔ اور افراد و ملت کی شدید ضروریات کی موجودگی میں اس دریا دینی کا جواز پیش کرنا ہوگا جو اپنی ذات تک محدود تھی۔

۵۔ ملی اور اجتماعی تقاضوں اور ضرورتوں سے | قرآن مجید سے یہ بات چشم پوشی اور ملت کی حفاظت و تقویت غفلت | صاف طریقہ سے ثابت

ہوتی ہے کہ امت کے ملی اور اجتماعی تقاضوں اور دین کی حفاظت و اشاعت کے مطالبہ اور اس کی ضرورتوں میں اپنا مال صرف کرنے سے آنکھیں بند کر کے افراد کا اپنے ذاتی کاروبار اور اپنی معاشی ترقی و استحکام کی فکر و کوشش میں انہماک صرف خود کشی کے مرادف ہے اور جو جماعت یہ غلط راستہ اختیار کرتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں ہلاکت کے غار میں گرتی ہے۔

لے ملاحظہ ہو صحیح مسلم، باب النکاح علی وزن فواء من ذہب۔

اور اس شاخ پر تیشہ چلاتی ہے۔ جس پر اس کا آشیانہ ہے بلکہ کھلے نغظوں میں وہ اپنے ہاتھوں زہر ناب کا پیا لیتی ہے وُتر آن مجید کے صاف نغظ ہیں۔
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَتْلُوا
ادرجہ شرح کردا شرکی راہ میں اور اپنی
جانب کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتِهْلُكَةِ ج

رسالة البقرة (١٩٥)

اس آیت کے محرم راز میزبانِ نبوت حضرت ابویوب انصاریؓ تھے، انھوں نے قسطنطنیہ کے محاصرہ میں ان لوگوں کو ٹوکا جو اس آیت سے دین کے راستہ میں قربانی اور خطرہ میں پڑنے کی مخالفت نکالتے تھے، اور ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس آیت کی رو سے جو کسی دینی مقصد کیلئے اپنی جان پر کھیل جائے یا ستر پھیل پر رکھ کر نکلے وہ خودکشی کا مرتکب ہے، انھوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ایک عرصہ کی مالی قربانیوں اور عملی سرفروشیوں کے بعد اسلام کے قدم مدینہ میں جم گئے، اور اسلام کے سپاہی اور مجاہد پیدا ہو گئے، تو ہم نے سوچا کہ اب کچھ روز کے لئے ہم اسلام کی نصرت اور خدمت (اور گویا اس سلسلہ کے بے پایاں مضارف سے) عارضی رخصت لے کر کچھ عرصہ کیلئے اپنے ذاتی کاروبار، باغات، زراعت اور ان تجارتوں کو سنبھال لیں اور ان کی دیکھ بھال میں ہمہ تن مشغول ہو جائیں جو ہماری تبلیغی اور مجاہدانہ سرگرمیوں اور روز و شب کی مشغولیت کی وجہ سے سخت متاثر ہوئی تھیں اور ان پر کاری ضرب پڑی تھی، حضرات انصار کے دل میں یہ دوسوہ بھی نہیں آسکتا تھا کہ وہ اسلام کی خدمت اور اس کی قربانیوں سے مستقل طور پر سبکدوشی اور آزادی حاصل کر لیں۔ انھوں نے محض وقتی طور پر عارضی رخصت اور اجازت لینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان ہر طرح احمد ڈا دینے والے نفلوں میں ان کی تنبیہ کی گئی اور بتلایا گیا کہ دین و ملت کی مدد سے (عارضی) دست کشی اور انفرادی سرسبزی اور ہیبت کا خیالی منصوبہ بھی

کھلی خودکشی کا مرادف ہے، اس سے غیر مشتبہ طریقہ پر یہ ثابت ہو گیا کہ افراد کا وجود ملت سے ہے اور ملت ہی حفاظت اور استحکام میں ان کی حفاظت اور استحکام کا راز مضمر ہے جس طرح پتوں کی سرسبزی و شادابی درخت سے وابستہ ہے، درخت سے جدا ہونے کے بعد کسی خارجی کوشش اور کسی بڑی سے بڑی ذہانت اور صنعت سے بھی ان کو سرسبز و شاداب نہیں رکھا جاسکتا، اسی طرح ملت کے افراد کی زندگی اور اس کا نمود و ارتقا بھی ملت ہی سے مربوط ہے، اور ہر دور میں ان کے لئے پیام ازلی اور قانون زندگی یہی ہے کہ صلہ۔

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

ملت اسلامیہ کے افراد کسی ملک میں ملت سے کٹ کر اور اس کے مٹنے اور اجتماعی تقاضوں سے آنکھیں بند کر کے محض انفرادی خوش حالی، معاشی ترقی، ذاتی سرمایہ اور قوتوں، ذاتی منصب و اعزاز و شخصی حفاظت و ضمانت پر کبھی زندہ محفوظ و باعزت و باوقار نہیں رہ سکتے، ملت کے کھلے ہوئے اجتماعی تقاضوں اور ضرورتوں کی تکمیل سے افراد کا پہلو تہی کرنا اور ان کے بارے میں تغافل سے کام لینا اور اپنے ذاتی کاروبار کی ترقی اور اپنے محدود خاندانوں کی بہبود و آسائش پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر لینا اور خیالی جنت میں مست رہنا اور اسی کو حقیقی مسرت و کامیابی سمجھنا اپنے حق میں کانٹے بونا اور پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، ممالک اسلامیہ کی پوری تاریخ اور مسلمانوں کا سابق طرز عمل اس اعلان کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے، جس نسل یا ملک کے مسلمانوں سے یہ غلطی ہوتی اور انھوں نے اس کوتاہ نظری اور کوتاہ اندیشی سے کام لیا وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیئے گئے۔ اور ان کی زندگی کا تار پود بکھر کر رہ گیا، اندلس، بخارا اور سمرقند کی تاریخ اس پر شاہد عدل ہے۔

دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت | ہندوستان کے مسلمان اس وقت ایک فیصلہ کن مرحلہ سے گزر رہے ہیں، یہاں

ملت اسلامیہ ہند کی بقا کے لئے ایک بڑی پُر عزم لیکن دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت ہے، یہاں مسلمانوں کے ملی وجود ان کی اجتماعی شخصیت و انفرادیت کی بقا کے لئے کچھ کاموں کی تکمیل ضروری ہے، وہ اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت سے رہیں، محفوظ ہوں باعزت ہوں، موثر اور فیصلہ کن ہوں، حالات و واقعات سے عہدہ برآ ہو سکیں، زمانہ اور ایک ترقی کرنے والے ملک کے قافلہ کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں بلکہ ضرورت ہو تو ان کی رہنمائی اور کارواں سالاری کا فرض بھی انجام دے سکیں، قیادت کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکیں اور اس ملک کو مہیب خطرہ اور ملک زواں سے بچا سکیں، اس کے لئے چند تعلیمی و تعمیری کوششوں اور تحریکوں اور عظیم اداروں اور فکری مرکزوں کی ضرورت ہے، ان تحریکوں اور اداروں کا وجود اور ان کا استحکام و ترقی اس ملت کے وجود کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے، جو ہوا اور پانی ایک زندہ انسان کے لئے، اگر یہ تحریکیں اور ادارے سر سبز، توانا اور رو بہ ترقی ہیں تو ملت کا وجود محفوظ، اس کا مستقبل روشن اور ملک میں اس کا مقام معین ہے، کسی اکثریت یا فرقہ کا تعصب و تنگ نظری یا حکومت کی کمزوری یا جانب داری اس کے وجود کو ختم یا اس کے مستقبل کو تاریک نہیں بنا سکتی، اور کوئی بڑے سے بڑا فرقہ دارانہ فساد اس کی قسمت پر مہر نہیں لگا سکتا۔

لیکن اگر اس ملت کے افراد اپنے ذاتی مستقبل کی تعمیر میں ہمہ تن مشغول و مہمک ہیں، اس کے متمول اور با استطاعت افراد ملی تقاضوں اور ضرورتوں سے غافل ہیں، وہ اپنی "خواہشات" اور "حوصلہ مندیوں" پر توجہ دے رہے ہیں اور شاہانہ اولوالعزمیوں کے ساتھ روپیہ صرف کر سکتے ہیں، لیکن احیاء و بقاء ملت کی تحریکیں اور ادارے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں۔

تو پھر یہ افراد خواہ سرمایہ کے لحاظ سے قارون دقت ہوں، ہر وقت خطرہ سے دوچار ہیں، ان کی نگاہ میں ان کی پرکاش کے برابر بھی قیمت نہیں، حالات کی کوئی

خفیف سی تبدیلی اور واقعات کی کوئی ہلکی سی لہر بھی ان کے ان پھوٹے چھوٹے مصنوعی حصاروں کو ریت کی دیواروں کی طرح بہا کر لے جائے گی، اور کسی دن جب آنکھ کھلے گی تو ان کو نظر آئے گا کہ وہ دفعۃً ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں، اور ایک تن آسان اور خدا فراموش اور فرہن نا آشنا قوم کی طرح ان کا حال بھی یہی ہو گا۔

فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا تو ان پر آیا اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو
وَقَدْ فَرِحُوا بِقُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے
دلوں میں رعب۔ (الحشر-۲)

۴۔ تعمیری و تعلیمی اداروں اور مرکزوں کی زبوں حالی اور ہندوستان کی حفاظت و اشاعت اسلام کی کوششوں کی کس میرسی یہی صورت حال ان لوگوں کو جن کی سنت، اللہ و آئین الہی پر ذرا بھی نظر ہے، لرزہ بر اندام کئے ہوئے ہے، ہندوستانی مسلمان ساری سیاسی تبدیلیوں اور معاشی انقلاب کے باوجود اب بھی اتنے سرمایہ کے مالک ہیں کہ یہاں احیاء و بقائے اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی ہر تحریک اور یہاں کے مرکزی دینی و تعلیمی ادارے بخوبی چل سکتے ہیں، اور ایک لمحہ کے لئے ان کو مالی بحران سے دوچار ہونے، دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے اصلاحی و تعمیری پروگرام میں اختصار یا التواء کی ضرورت ہے، لیکن کتنی تحریکیں ہیں جن کی کامیابی کے بغیر مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کتنے ادارے ہیں جن کے بغیر مستقبل میں مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا ممکن نہ ہو گا کہ عرصہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔

کتنے مرکز ہیں جو تعلیم یافتہ مسلمانوں اور جوانوں کو ذہنی تہذیبی ارتداد سے (جو سیلاب کی طرح آرہا ہے) بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جوانوں کے ذہن میں اسلام اور اس کے مستقبل پر اعتماد (جس کو مغربی تعلیم وادکار نے مٹا کر دیا ہے)

بجا کر سکتے ہیں۔ مستشرقین کے پھیلائے زہر کیلئے (جو ان سب دماغوں کو مسموم کر رہا ہے، جن کے ہاتھ میں مسلم ممالک کی قیادت ہے) تریاق مہیا کر سکتے ہیں، اور ان کا علمی محاسبہ کر کے ان کو بے اثر بنا سکتے ہیں، کتنے مرکز ہیں جو بدلے ہوئے حالات میں اسلام کے ابدی قانون اور زندگی کے رواں دواں قافلہ کے درمیان رفاقت اور مطابقت پیدا کر سکتے ہیں، اور اس طبقہ کو جو واقعات و حقائق سے دوچار ہے نئی رہنمائی نیا اعتماد اور نیا ایمان عطا کر سکتے ہیں، اور اس کام کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں جو مشکائیں اسلام نے اپنے اپنے وقت میں انجام دیا، کتنے افراد و ادارے ہیں جو مغربی زبانوں اور ہندوستان کی مقامی بولیوں میں اسلام اور قرآن و سیرت نبوی کا تعارف کر سکتے ہیں، اور ان سب سعید روحوں کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں جو حق کی جو یا اور جمال جہاں آرا نبوی کی نادیدہ عاشق ہیں، زیر تعلیم مسلمان نوجوانوں کی حفاظت و تربیت کیلئے کتنے منصوبے ہیں جو ان کو الحاد و فساد کا لقمہ تر بننے سے بچا سکتے ہیں اور ان کے اندر ایمان کی جنگاری کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب تحریکیں اور ادارے یا تو وسائل کے فقدان کی وجہ سے ایک خواب شیریں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے یا اگر کہیں وجود میں آگئے ہیں تو غفلت کے چراغ کی طرح ٹٹمارہے ہیں۔

دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کسی ملک میں پندرہ کروڑ کی ایک اقلیت پائی جاتی ہو، جن میں لاکھوں کی تعداد میں بڑے سرمایہ دار اور لاکھوں کی تعداد میں بڑے تعلیم یافتہ حضرات موجود ہوں، سیاسی حالات اور پچھلی تاریخ نے اس کے گرد تعصبات اور غلط فہمیوں کا جال پھیلا دیا ہو، سیاسی جماعتوں کی مصلحتوں اور تنگ نظر فرقہ پرستی نے اس کو کوہ آتش فشاں کے دہانہ پر کھڑا کر دیا ہو، ہر وقت اس کے متعلق بڑی سے بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا امکان

وہ اگر مظلوم و معصوم ہو تو اس کو ظالم و خو خوار ثابت کرنا، وہ اگر اپنی حفاظت خود اختیاری کا فرض بھی انجام نہ دے تب بھی اس کو دست درازی اور لشکر کشی کا مجرم ٹھہرانا، وہ اگر مقتول ہو تو اس کو قاتل گردانا آسان ہو، اس کا مخالف پس ہر وقت رائی کو پرست اور افسانہ کو حقیقت بنا سکے، لیکن اس سرب کے باوجود اس ملت کے پاس کوئی طاقتور پریس نہ ہو، اس بڑے عظیم کے طول و عرض میں اس کا ایک بھی انگریزی روزنامہ نہ ہو، ہندی میں اس کی آواز پہونچانی مشکل ہو، ملک کے ذمہ دار صاحب اختیار حلقہ اور ارباب حکومت تک (ان کی مانوس زبان میں) حرف شکایت پہونچانا اور صحیح صورت حال سے آگاہ کرنا بھی ممکن نہ ہو، لیکن ہر طریقہ سے اس ملت کی خوش حالی کا اظہار ہوتا اور معاشی منصوبوں سے لے کر دینی شعول اور خیراتی کاموں تک وہ اپنی زندگی اور اولوالعزمی کا ثبوت دیتی رہتی ہو، دینی جذبہ اور سیاسی شعور سے قطع نظر اس ملت کی عقل عام (COMMON SENSE) کے متعلق کیا کہا جائے گا۔

خامہ انگشت بندناں ہے اُسے کیا کہتے ناطقہ سر بگرباں ہے اُسے کیا کہتے
پھر اس ملت کو کسی دوسرے فرقہ، کسی جماعت یا حکومت کی شکایت کرنے کا کیا حق ہے اور کسی بڑے سے بڑے واقعہ پر جسیں یہ جسیں ہونے کا کیا موقع ہے؟ ملک کے کسی گوشہ میں فرقہ دارانہ فساد کا ہو جانا ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اس پر جتنی توجہ کی جائے کم ہے۔ مظلوم و متاثر مسلمانوں کی ہر قسم کی امداد نہ صرف دینی بلکہ اخلاقی و انسانی فرض ہے۔ مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر بھی اگر اس فساد زدہ علاقہ کی مدد کریں تو بے جا نہیں، فساد زدہ علاقوں کے لئے ہندوستانی مسلمانوں نے جو کچھ کیا وہ ادائے فرض اور احساس فرض کی معمولی مثال ہے جس پر کوئی تعجب ہونا نہیں چاہئے، جو کچھ ہوا وہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ حمیت دینی اور

اشارہ قربانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات اس وقت خواہ کیسی بھی سمجھی جائے بہر حال حقیقت ہے کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں، اندیشہ ہے کہ فساد زدہ علاقوں کی مدد کہیں خلا خواستہ ایک "سالانہ عرس" نہ بن جائے جس میں مسلمانوں کی ساری صلتیں اور توانائیاں مصروف ہو کر رہ جائیں۔

مسلسل عمل جراحی اور مسلسل مرہم گری | ہمیں اس صورت حال کو کسی زندہ قوموں کے شایان شان نہیں | حال میں گوارا نہ کرنا چاہیے

اور اس کو روایت نہیں بننے دینا چاہیے، وہ ملت بڑی قابلِ رحم اور بڑی بد قسمت ہے جو ایک طرف مجروح و مظلوم ہو اور دوسری طرف ملت کے سارے وسائل اس کی چارہ سازی میں صرف ہوں، ایک طرف زخم لگے اور دوسری طرف مرہم لاکر رکھا جائے، یہ ملت ہرگز اس مسلسل عمل جراحی اور مسلسل مرہم گری کے لئے پیدا نہیں ہوئی، فسادات کے سلسلہ کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے کے لئے ملت کے حالات میں مستقل تبدیلی کی ضرورت ہے، ان ناکوں کے بند کرنے کی ضرورت ہے جن سے یہ فسادات ملت کے حصار میں داخل ہوتے ہیں، یہ ناک کے بیرونی سے زیادہ اندرونی ہیں ایسی فضا اور صورت حال کے پیدا کرنے کے لئے کہ فسادات کا امکان ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ احیاء و بقائے اسلام اور حفاظت مسلمین کی ٹھوس تعمیری انقلاب انگیز اور مستقل اور مسلسل تحریکوں اور اداروں کی ضرورت ہے اور جب تک یہ تحریکیں فروغ نہیں پائیں گی۔ اور اتنی طاقتور و موثر نہ بن جائیں گی کہ سپر کا کام دے سکیں۔ اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔

قربى واقعات نے پھر ایک بار اس کا موقع پیدا کر دیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پوری صورت حال کا دیانت دارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ واقعات کے حقیقی اسباب تلاش کریں اور ان کے مستقل

اسناد و مازالہ کے طریقوں پر غور کریں اور سطحی و وقتی جذباتی طریقوں کے بجائے اسٹر
کی کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے صحیح طریق علاج اختیار کریں، مسلمانوں کا طریق فکر
و نظر عام اقوام عالم کی طرح نہیں ہو سکتا، نہ ان کی بیماریاں اور مصائب و پریشانیاں عام
ملل و اقوام کی طرح محض تکوینی و طبعی ہیں، نہ ان کا علاج محض طبعی و تکوینی ہے، اس ملت
کے بگاڑ کا سبب اور اس کی پریشانیوں کا سرچشمہ بھی الگ ہے، اور اس کے اسناد
کے طریقے بھی الگ!

۹۔ حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوش خطابت

ہندوستانی مسلمانوں کی ان کمزوریوں میں جو اس اخیر دور میں (اور کہا جاسکتا ہے
کہ تحریک خلافت کے بعد سے جس کا بلاشبہ ہندوستانی مسلمانوں کی بیداری میں بڑا حصہ
ہے) ان کا قومی مزاج بن گئی ہیں، ان کی حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوش خطابت
ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حوادث اور مخالفتوں کا مقابلہ کرنے اور نازک اہم
ذمہ داریوں اور آزمائشوں سے عزت کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے لئے عزم راسخ جذبہ
قوی، مہم جوئی، خطر پسندی کا بڑا دخل ہے، اور قوموں اور ملتوں کی تاریخ میں اس کی
کھلی شہادتیں ملتی ہیں، لیکن دانشمند اور فرزانہ قیادتوں کو اس جذباتیت، قلبی جوش و
تاثر اور اس کے لئے موثر اور شعلہ نوا خطابت سے بڑے احتیاط و تناسب کے ساتھ کام
لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کچھ دنوں کے بعد یہ جذباتی ہیجان اور یہ آتش نوا اپنا
اثر کھودیتی ہے اور ”بھڑپا آیا! بھڑپا آیا!“ کی قدیم کہانی دہرائی جاتی ہے۔

خاص طور پر جس ملک میں مختلف فرقے اور قومیں آباد ہیں، اور جہاں حالات
کی تبدیلی کے لئے جمہوری طریقے بھی موثر و مفید ہوں وہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت
ہے، بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم پیدائشی خطیب اور مقرر ہے۔
اور اس کا ہر فرد پورے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کر سکتا ہے، اس کے بالمقابل ہم دیکھتے

ہیں کہ جن قوموں نے بڑے بڑے سیاسی معرکے سر کئے اور مخالف طاقتوں کو اپنے سامنے تھکالیا، انھوں نے اس سے کم جوشِ خطابت اور الفاظ کی بازیگری سے کام لیا اور وہ اب بھی متوازن اور بقدر ضرورت خطابت سے بڑے بڑے مسائل حل کر رہی ہیں، لیکن ہماری قومی مجالس اور ان کی ”دھواں دھار“ تقریروں کے نتیجے میں خود مسلمانوں کا مذاق اس گرم سالہ اور تیز مرچ کھانے والے کا سا ہو گیا ہے جس کو اس سے کم پرسکین نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت ہن من مزید کا نعہ لگاتا رہتا ہے۔

۱۰۔ طویل المیعاد اور صبرِ آزما جدوجہد سے عدم مناسبت

اس حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوشِ خطابت کا ایک قدرتی و نفسیاتی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسے کاموں سے مناسبت ختم یا کم ہوتی جا رہی ہے جو صبر و استقلال، مسلسل جدوجہد اور ایک طویل المیعاد سعی و عمل کے محتاج ہیں، اور جن کے فوری نتائج نکلنے کا بہت کم امکان ہے، اور جو بعض اوقات پہاڑ تراش کر جوئے شیر لانے کے مرادف ہوتے ہیں، اس کے مقابلہ میں ان کو سرکٹا دینا اور گھرنٹا دینا آسان معلوم ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ دن کسی تکلیف کو برداشت کرنا اور کسی کام میں محنت کرنا ان کے ملٹی مزارج کے خلاف ہو گیا ہے۔

یہ افتادِ طبع اور ایک بڑے پیمانہ پر یہ صورت حال بڑی تشویشناک ہے، اس لئے قوموں اور ملتوں کو عزت کا مقام حاصل کرنے اور ملٹی مسائل کو حل کرنے اور اپنے ملٹی شخصیات کی حفاظت اور ایک با عظمت صاحبِ دعوت، اور حاملِ پیغامِ ملت کی طرح زندگی گزارنے کیلئے فوری قربانیوں اور جوش و جذبات کے مظاہرہ سے زیادہ خاموش، مسلسل جدوجہد اور صبر و استقلال کی ضرورت ہے۔

یہ ستمِ حقیقت اور عالمگیر صداقت ہے کہ اقلیت کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے اکثریت کے مقابلہ میں دو گونہ بلکہ چہار گونہ محنت اور جانفشانی کی

۱۱۔ تعاون اور اعتماد کی کمی، اجتماعی مفاد پر قومی زوال کی علامتوں میں سے ایک تشویشناک علامت یہ

ہے کہ مسلمانوں میں اجتماعی و ملی کاموں کو باہم دگر تعاون اور جذبہ اعتماد کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت روز بروز مفقود ہوتی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے عظیم سے عظیم تر ادارے ----- (خواہ وہ تعلیمی ادارے ہوں یا وفاقی تنظیمات) موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہیں، اور ان کی کشتی طوفان سے ہر وقت اس طرح دوچار رہتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے اب ڈوبی تب ڈوبی، اس کا بڑا سبب (اکثریتی ختم کے برخلاف) ان اداروں کے سربراہوں کی دیانت و خلوص اور انتظامی صلاحیت پر اعتماد کی کمی ہے، اور ان کے ہر اقدام اور فیصلہ کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنے کی عادت اور اس کی توقع اور مطالبہ ہے کہ وہ ہر ایک کو مطمئن اور راضی کریں، اور سرپرستوں، سیاسی رہنماؤں اور بااثر افراد کی خواہشات و مفادات پر ادارہ کے مصالح اور مفادات کو بے تکلف قربان کر دیں۔

قومی زوال کی ابتدائی و واضح علامتوں میں سے ایک علامت ملی اداروں کے چلانے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ جس میں سب سے زیادہ اعتماد باہمی، جذبہ تعاون اور کسی حد تک ایثار و قربانی اور تحمل و ضبط نفس کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ادارہ کو خوش قسمتی سے کوئی مخلص کار گزار و کارکن مل گیا، لیکن وہ تمام قومی نمائندوں، طلبہ کے سرپرستوں اور کمیٹی کے ارکان کو بیک وقت مطمئن نہیں کر سکا اور اس کو ادارہ کے مفاد میں کچھ اصلاحی قدم اٹھانے پڑے تو اس کی تمام خوبیوں، خلوص و دیانت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔

نہ صرف ادارہ کے ذمہ داروں بلکہ ملت کے عام قائدین اور خدمت گزاروں کے بارے میں ملت کا دہرا معیار ہے۔ اپنے لئے ہر طرح کی گنجائش، ہر چیز کا جواز اور توسعہ لیکن ذمہ داروں، قائدین سے حضرت فاروق اعظمؓ کا نہیں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ کے زہد و ورع اور طرز زندگی کا مطالبہ، ایک اُردو محاورہ کے مطابق اپنے لئے بخشش سو سو، اور خادینِ ملت کے معاملہ میں ”حسابِ جو جو“ اس طرز فکر اور طرز عمل نے اداروں اور تعمیری کوششوں کو بھی ہر وقت خطرہ میں مبتلا کر دیا ہے اور ملت کی خدمت کے آرزو مندوں کو بھی کسی ذمہ داری کے قبول کرنے کے بارے میں شواہر تبہ غور کرنے اور تمام عواقب و نتائج اور پچھلے کارکنوں کے انجام کو دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔

بات صرف بے اعتمادی، خوردہ گیری اور احتساب کی شدت تک محدود نہیں ہے، افتراء، اتہام، کردار کشی (ASSASSINATION-CHARACTER) تک پہنچ گئی ہے، کسی ملی رہنما، سیاسی قائد اور دینی شخصیت کے بارے میں راہ چلتے بھی کچھ سن لیا جائے تو بات کا تنگڑ اور رائی کا برہت بنا لیا جاتا ہے اور کڑی سے کڑی ملا کر ایک داستان وضع کر لی جاتی ہے، جس کی ساری بنیاد قیاس آرائی، سیاسی مقصد برآری یا صحافتی گری محفل پر ہوتی ہے۔

لیکن اکثریتی فرقے کا اپنے رہنماؤں اور قومی کارکنوں کے بارے میں طرز عمل واضح طور پر اس سے مختلف ہے، اپنی دوسری کمزوریوں کے باوجود اس بارے میں وہ نمایاں طور پر محتاط، فراخ دل، وسیع النظر اور نتائج کا انتظار کرنے والے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے قومی رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کو اپنے منصوبوں کی تکمیل کا پورا موقع ملتا ہے، اور وہ ان کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی قوم ان کی خدمات کا کھلے دل سے اعتراف کرتی اور ان کی شکر گزار ہوتی ہے، سیاسی تحریکات کے رہنماؤں سے لے کر قومی یونیورسٹیوں کے بانیوں اور اصلاحی مرکزوں، آئینوں کے بانیوں سے لے کر فرقہ پرست جماعتوں احیائیت REVIVALISM کے داعیوں

تک یہ کلیہ عام ہے، اس قومی تفادات پر اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے ۵
 دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ بُت کدہ میں برہمن کی پختہ زتاری بھی دیکھ
 ۱۲۔ ماحول کو مانوس و متناثر اور ہم وطنوں کو اسلام | مسلمانانِ ہند کی ایک
 اور مسلمانوں سے متعارف کرنے کی کوشش کا فقدان بڑی کمزوری، کوتاہ

اندیشی اور عواقب سے چشم پوشی یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو (جس کا غالب عنصر ہندو) ان سے مذہبی اختلاف رکھتا ہے، بلکہ بہت سے تاریخی اور سیاسی اسباب کی بنا پر بدگمانی اور خوف میں مبتلا ہے) اپنے سے مانوس اور اپنے دین کے اصولوں اور بنیادوں اپنے دینی پیشوا کی سیرت، اور اپنی تاریخ کی عظیم شخصیتوں سے روشناس کرنے اور اس ملک میں آنے کے بعد انھوں نے جو تعمیری و انتظامی کردار ادا کیا، اس ملک و معاشرہ کو جو تحائف دیئے، اور اب بھی ان کا وجود ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو کردار ادا کر سکتا ہے، اسکے واقف کرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، انھوں نے سنجیدہ طور پر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی دینی تعلیمات کی بنا پر اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اب بھی سیرت و اخلاق کے کون سے امتیازی پہلو رکھتے ہیں، اور ان سے

کام لے کر ملک کے تیزی کے ساتھ گرتے ہوئے سماج کو مہیب زطال سے بچایا جاسکتا ہے، ان کے اخلاق اور سیرت کی خوشبو عام معاشرہ میں نہیں پہونچی، غیر مسلم بھائیوں نے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں دیکھایا انتخابی معرکہ (الیکشن) کے موقعہ پر یا بازاروں، دفتروں میں اور وہاں ان کو کوئی بڑا امتیاز نظر نہیں آیا، عام طور پر غیر مسلم اسلام کی بنیادی تعلیمات تک سے ناواقف ہیں، اور اس کا ثبوت برابر ملتا رہتا ہے، وہ مسلمانوں سے متعلق اتنا جانتے ہیں کہ مسلمان ختنہ کراتا ہے، گائے کا گوشت کھانا ضروری سمجھتا ہے، اور کچھ بات ہو جائے تو اسے بڑی جلدی غصہ آجاتا ہے مسجد کے سامنے دو سر رکھنا کاباجہ نہیں سن سکتا، چاہے خود بجائے، ہم ابھی تک انھیں اذان کا مطلب تک نہیں سمجھا سکے جو پانچوں وقت (اکثر جگہ لاؤڈ اسپیکر سے) ہوتی ہے۔

اس بے خبری اور منافرت میں (جو ملک کے لئے بھی سخت مضر ہے) ہمارے ہم وطنوں کی غفلت اور احساس برتری کا بھی دخل ہے، فرقہ پرست رہنماؤں کا بھی قصور ہے، سیاسی الیکشنی نظام کا بھی عیب ہے۔ تعلیمی نصاب اور کورس کی کتابوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے مخاطب مسلمان ہیں، ہم نے اپنے ہم وطنوں کو اپنے سے مانوس اور اسلام سے متعارف نہیں کرایا، ایسا طرز زندگی ہم عمومی طور پر سامنے نہیں لائے جس میں کشش ہو اور جو اس دین اور اس انقلاب کے حشر چم سے واقفیت کا تجسس (CURIOSITY) پیدا کرے، مطالعہ کا شوق، یا کم سے کم پوچھنے اور غور کرنے پر آمادہ کرے۔

ماحول کو مانوس اور قریب کرنے کا عمل، اصول و کردار کی کسی قربانی اپنے کسی شعار اور امتیاز سے دست برداری، سیاسی سودے بازی اور ضمیر فرشی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لئے صرف عملی نمونوں، اخلاقی پختگی و بلندی، تھوڑے سے ایثار و قربانی، گہری اور عاقلانہ حب الوطنی، دانشمندانہ اور خود دارانہ اختلاط، باہم آمیزی

سماجی درفاہی کاموں میں نہ صرف شرکت بلکہ قائدانہ کردار ادا کرنے کی سعی اور اس ملک کو اس مہیب اخلاقی زوال سے بچانے کی مخلصانہ کوشش کی ضرورت ہے، جو نظام بالکل قریب آگیا ہے، اور جس سے صرف وہی ملت بچا سکتی ہے، جو دولت کو مقصود حیثیت اس زندگی ہی کو حقیقی زندگی، ذاتی مفاد ہی کو مقصود اصلی نہیں سمجھتی اور جس کے پاس ہزار خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود آسمانی تعلیمات کا سرمایہ، نبوت کا فیض اور ایمان کی رمی موجود ہے۔

یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جس کے سمجھنے کے لئے بڑی ذہانت، اور جس کے دیکھنے کے لئے کسی خاص بصیرت کی ضرورت نہیں کہ ملی استحکام کی ساری کوششوں، اعلیٰ تعلیمی اداروں، قومی سرمایوں، تصنیفی و تحقیقی سرگرمیوں اور ذہین ترین فاضل ترین، بلکہ ولی صفت انسانوں کی بکثرت موجودگی کے باوجود، اگر ماحول نا آشنا بلکہ متنفر و متوجس ہے تو فرقہ وارانہ تعصب کے جنون کی ایک لہر، نفرت کی ایک آندھی اور ہیٹیریا کا ایک حملہ، گھنٹوں میں اس ساری صورت حال کو تبدیل کر سکتا ہے، اور سیکڑوں برس کی تعمیری کوششوں کو آن کی آن میں معدوم کر سکتا ہے، اور مختلف مقامات پر محدود پیمانہ پر مہونے والے فسادات نے اس کو بدیہی حقیقت بنا کر دکھا دیا ہے۔

اس لئے اس وقت سارے دینی اداروں، تعلیمی و دعوتی سرگرمیوں، کتب خانوں بلکہ مساجد و مدارس کی حفاظت اور عزت و ناموس کے تحفظ کی ضمانت وہ وسیع بیرونی آہنی حصار ہے، جس کے اندر یہ سب دینی مرکز، ملی اثاثہ، اور عزت و ناموس محفوظ ہو، ماحول کا ضروری حد تک مانوس و آشنا ہونا، اس سارے اثاثہ کو قیمتی سمجھنا جو ملک ہی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور ملت اسلامیہ کی افادیت و ضرورت کا اعتراف ضروری ہے۔ پھر ان ساری کوششوں اور شغلیتوں کے جاری رہنے اور پایہ تکمیل کو پہنچنے، کسی ادارہ کو قائم کرنے اس کو ترقی دینے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لئے پہلی شرط

یہ ہے کہ ملک میں معتدل و پرسکون (NORMAL) حالات ہوں، بات کرنے، اپنی بات سنانے اور سننے والے اس کو اطمینان کے ساتھ سننے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے موڈ میں ہوں۔

۱۳۔ ملک کے حالات کے جائزہ اور حقائق پر گہری نظر کی ضرورت | پھر صرف ماحول

کامونس اور متعارف ہونا کافی نہیں، ضرورت ہے کہ خود مسلمان بھی زندگی کے حقائق، ملک کے حالات اور ماحول کے تقاضوں سے باخبر و روشناس رہیں، مسلم معاشرہ کا رابطہ زندگی اور ماحول سے کٹھے نہ پائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں نے سب کچھ کیا لیکن زندگی کے حقائق سے روشناس نہیں ہوتے، اور اس ماحول میں اپنے قائدانہ فرائض انجام دینے کی کوشش نہیں کی، انھوں نے ایک اچھا شہری، ایک مفید عفر بننے اور اس ملک کی قیادت حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، وہاں اس ملک نے اُن کو اس طرح اگل دیا جیسے قمر اگلا جاتا ہے، اور ان کو اگل کر باہر پھینک دیا، اسلئے کہ انھوں نے اپنی جگہ نہیں بنائی تھی، اگر مسلمانوں نے زندگی کے حقائق سے آنکھیں بند رکھیں، ملک میں ہونے والے انقلابات، نئے بننے والے قوانین، بدلتے ہوئے نظام تعلیم، زبان و رسم الخط، عوام کے دل و دماغ پر حکومت کرنے والے رجحانات، ذرائع ابلاغ اور ملکی پریس کی طرف سے روزانہ دی جانے والی خوراک سے انھوں نے آنکھیں بند رکھیں تو قیادت تو الگ ہے جو خیانت کا فرض منصبی ہے، مٹی و جو دکی حفاظت بھی مشکل ہو جائیگی، اور ان کی آئندہ نسل کو اپنی ارتداد و انتشار کا نہیں بلکہ خاک و بدھن (اعتقادی دینی ارتداد کا بھی نعمت تر بننے سے محفوظ نہیں رہے گی۔

آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کیلئے اس ملک میں باعزت طریقہ پر رہنے کا یہی راستہ ہے کہ اپنی افادیت ثابت کریں، اور اخلاقی قیادت کے اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کریں، جو عرصہ دراز سے اس ملک میں چلا آرہا ہے۔ اور اب اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اس کی کشتی حیات ڈانوا ڈول ہو رہی ہے، کسی ملک میں کوئی اقلیت یا فرقہ اپنی واضح افادیت ضرورت اور بے لاگ بے غرض دعوت و قیادت کے بغیر عزت و اطمینان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اقبال نے صحیح کہا ہے۔

زندگی جہد است اسحقاق نیست۔

مَوْلَانَا عَبْد الْقَيُّومِ حَقَّانِی فاضلِ مُدَرِّسِ اَرَاغُلُو حَقَّانِی

عَلَامَةُ سَمْعَالِحِ سَيِّدِ اِيك مُلَاقَاتُ

دارالعلوم حقانيہ کے کتب خانہ میں

مہرچیوں، کسانوں، چرواہوں، دست کاروں، صنعت کاروں، تاجروں، کاریگروں، پارچہ بافوں، پارچہ فروشوں، درزیوں، دھوبیوں، روغن سازوں، قصابوں، حلوائیوں، آٹا پیسنے والوں، صابون سازوں اور صابون فروشوں، صیقل گردوں، شیشہ گردوں، لوہاروں، بڑھیوں، لکڑہاروں، شکاریوں اور مزدوروں سے تعلق رکھنے والے علماء، فقہاء اور محدثین، مفسرین اور ائمہ اسلام۔

یومیہ معمولات تدریسی مشاغل اور متنوع مصروفیات کے باوجود دارالعلوم حقانیہ کے عظیم الشان اور وسیع کتب خانہ میں متعلقہ کام اور حوالہ جات کی تخریج وغیرہ کے علاوہ بھی علمی سیر و تفریح نادر دنیا ب کتابوں کی زیارت اور تعارف و مطالعہ کتب کے لئے کم سے کم یومیہ دس منٹ کی گنجائش نکال لیتا ہوں اور اپنے حد تک یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمیشہ کے اس معمول میں ناغہ اور فرقہ نہ آنے پائے۔

یوں تو ذاتی اور معلوماتی حد تک اس کے بے شمار فائدے بھی حاصل ہوتے تاہم دارالعلوم سے نسبت خدمت کے لحاظ سے احقر کو ایک سعادت یہ بھی حاصل ہوئی کہ بیرون ملک اور ملک کے اطراف و جانب سے علمی و مطالعاتی کتابی ذوق رکھنے والے کثرت سے آئیوے لے انصیاف، علماء اور فضلاء اور اسکا لروں کے وفود جب دارالعلوم حقانیہ تشریف لاتے ہیں

تو استاذی و استاذ العلماء محدث کبیر حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے حکم سے مجھے دارالعلوم کے وسیع اور عظیم کتب خانہ میں اہم علمی نادر و نایاب کتابوں اور قلمی مخطوطات اور ان کے مصنفین اور دیگر متعلقات سے وارڈین و صادرین اور ناظرین و سامعین کو مخطوط اور متعارف کرانے میں کوئی حجاب اڑے نہیں آتا۔ اور اب تعارف کی حد تک شاید ہی کتب خانہ کی کوئی کتاب ایسی ہو جو نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے رہ گئی ہو۔

کتب خانہ کے نچلے اور بالائی دونوں حصوں میں چاروں طرف مختلف علوم و فنون کی ہزاروں کتابیں ترتیب سے الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ کتب خانہ کے وسیع ہال کے مغربی جانب لائبریری کا دفتر ہے۔ جس میں کتب خانہ کے دو ناظم کتابوں کے اندراج و ترتیب اور کتب خانہ سے متعلقہ امور انجام دیتے ہیں۔ دفتر کے مشرقی جانب کھڑکی کھول کر جب کتب خانہ میں داخل ہونا پڑے تو کھڑکی کے شمال مشرقی دیوار کے ساتھ جانب مغرب سے علوم کے ترتیب کے لحاظ سے علم التفسیر کی الماریاں لگی ہوئی ہیں۔ پھر علم الحدیث کی، اسی ترتیب سے جانب مشرق اور دیگر اطراف میں جگہ جگہ کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کے اوپر مختلف علوم و فنون کے چھوٹے چھوٹے تعارفی کتبے لگے ہوئے ہیں۔

مشرق جانب آخری حصے پر الموسوعات کے ساتھ والی ایک دوسری الماری پر علم النساء کا کتبہ آویزاں رہتا ہے، اس الماری کی کتابیں بھی حسبِ عادت جب موقع ملا الٹا پلٹا رہا، مگر ایک کتاب جو اس حصہ میں سب سے زیادہ نمایاں حجم میں فائق، اعلیٰ طباعت اور سُرخ رنگ کی نگین جلد بندی کی وجہ سے سب سے زیادہ جاذبِ نظر رہی کئی بار ہاتھوں میں لی، سرورق دیکھا۔ مصنف کا نام پڑھا، دیباچہ میں مصنف کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ کتاب کئی بار ہاتھوں میں الٹتی پلٹتی رہی۔ مگر چونکہ کتاب قلمی تحریر قدیم شکستہ طرز کی خط نویسی کا نوٹ اور عکس ہے۔ اس لئے تاریخ کے ایک علی ذخیرے ایک معتد بہ اور مستند حصے جسے علامہ ابوسعید عبدالکریم بن محمد السمعانی نے کتاب الانساب کے نام سے ایک ہزار

صفحات میں محفوظ کر لیا ہے اس کے مطالعہ و استفادہ اور فیض و برکت سے محروم رہا۔
 مگر اس مرتبہ (۲۹ جنوری ۱۹۸۵ء) جب کتب خانہ کی سیر کے دوران، حسب عادت کتاب اٹھائی حسین و رنگین طباعت اور اعلیٰ جلد بندی کی وجہ سے کتاب جاذب نظر تو پہلے سے تھی ہی۔ اٹھائے بغیر بنتی نہیں۔ کھول تو پھر دی شکستہ خط جیسے دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتا، مگر اس دفعہ کتاب کھولی کہ اچانک ایک صفحے پر نظر جم گئی ورق نمبر ۴۴ ہے۔ بڑی سائز کے اس صفحے کے وسط میں جلی عرف کے ساتھ باب الحاء والذال الحذاز لکھا ہوا ہے۔ عربی میں الحذاجو تانبانے والے کو کہتے ہیں۔ الحذاز کی اس نہرست میں علامہ سمعانیؒ کے ارشادات پڑھتا اور دل کے کانوں سے سنتا جا رہا تھا ادھر عرق دل سحوبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔

کے پیش نظر قلب پر اللہ کے فضل و کرم اور احسان و امتنان کے نقوش ثبت ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی عظمتیں بھی پتھر کی لکیر بن کر دل پر ثبت ہوتی چلی گئیں، کہ اسلام علاقائی، نسلی اور خاندانی تعصبات سے بالاتر ہو کر سب کو نوازتا ہے جو جنتی زیادہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے اتنا زیادہ سنبھالا اور نوازاجاتا ہے اسلام کے دامن نے کتنوں اور کیسوں کو سلامتی کی پناہ سے نوازا۔ کتنے بے کسوں بے یار و مددگار اور گرے ہوئے لوگوں کو دستوں سے اٹھا کر عزت کی عظمتوں تک پہنچایا۔

علامہ سمعانیؒ کی بیان کردہ اس نہرست سے معلوم ہوتا جا رہا تھا کہ اسلام نے مویوں کے طبقہ اور پیشہ سے تعلق رکھنے والے حضرات کو بھی اسلامی علوم و فنون سے پورا پورا حصہ دے کر بہرہ در فرمایا اور انھیں علم و فضل کی عظیم مسندوں پر جلوہ گر فرمایا۔
 علامہ سمعانیؒ کی اس تحریر کے پس منظر میں ان کی روح بولتی نظر آرہی تھی۔ میں نے اس مجلس کو غنیمت سمجھا اور پوری توجہ سے ان کے ارشادات پر ہمہ تن گوش ہو گیا۔

علامہ سمعانیؒ نے الحذاء کے عنوان سے علماء کی ایک جماعت کا ذکر چھپڑ دیا جو نسل اور پیشہ کے لحاظ سے موچی تھے، مگر اپنی فطری استعداد اور فنی صلاحیت سے ان حضرات نے علوم دینیہ کی قبایں آفتاب کی کرنیں لگائیں ان جفت ساز علماء کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شاہراہ دین پر چلنے چلانے کے لئے اکابر امت اور اسلاف کی ایک بڑی جماعت کے پائے عزم کو ثبات، استقامت اور بڑی استواری بخشی، اسلام نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ نسل، قوم، ذات برادری طبقہ اور پیشہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز اسلام اور تقویٰ کی راہ ہے۔ جو بھی اس راہ سے آیا کامیاب رہا جس نے یہ راستہ چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ علامہ سمعانی نے اسی ملاقات میں متعدد تاریخی شخصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد بن سیرین جیسے جلیل القدر تابعی کے علمی کمالات اور علم حدیث، ابن عمر بصری کامرہون منت ہے کہ ابن سیرین نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا تھا۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے، جابر حذاء (موچی) سے علم حدیث کی تکمیل کی گویا ابن سیرین کے دادا استاذ، ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ۔۔۔۔۔ پیشہ کے لحاظ سے موچی تھے۔

ان کے علاوہ علامہ سمعانیؒ نے حذاءؤں (موچیوں) کی اس طویل فہرست میں علامہ عبد اللہ بن عبد الرحمن حذاء محمد بن سالم حذاء، کثیر بن عبید و سطلی حذاء، یحییٰ اللؤلؤی حذاء، عاصم بن سلیمان حذاء جیسے محدثین، نقباء اور ائمہ فن کا تذکرہ بھی کیا۔ جو اپنے زمانے کے مشاہیر ائمہ دین اور علماء میں شمار کئے جاتے تھے۔

جوں جوں ورق الثبت اور صفات کھلتے گئے۔ علامہ سمعانی کی اس کتاب میں مختلف پیشوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے علماء دین اور ائمہ اسلام کے حیرت انگیز حالات سامنے آتے گئے، چر داہوں سے تعلق رکھنے والے علماء کے حالات سے وحیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہمارے اسلاف اور اکابر نے اپنے دور میں چراگاہوں اور

جنگلوں اور میدانوں کو علوم نبوت کی کھلی ہوئی یونیورسٹی بنا دیا تھا۔ جس میں مزدور کار، کاشتکار اور چرواہے تعلیم پاتے تھے۔

علامہ سمعانی کے قائم کردہ اس تاریخی روزن سے جب مسلمانوں کا ماضی سامنے آتا گیا تو حیرت و استعجاب کی حد نہ رہی کہ مسلمانوں میں علم کا ذوق اس قدر زیادہ اور قابلِ شک تھا کہ اونٹوں کے چرواہے میدانوں اور ریگستانوں میں اونٹوں کے چرانے کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی تحصیل کر رہے ہیں۔

چند صفحے آگے چلا تو اسی کتاب میں علامہ سمعانی نے علماء کی ایک ایسی جماعت کا تذکرہ بھی کیا جو نسلاً اور عللاً گسان تھے مگر اشاعت و تحصیل علم کا ذوق غالب تھا۔ ان کے کھیت اور باغ بیچنے ان کے علمی ذوق کی وجہ سے اسلامی مدارس اور مکاتب بن گئے تھے یہ بجا ہے کہ انھوں نے اپنی مادی غذا اور معاش و دنیوی ضرورت کے لئے اپنی جائیداد، باغات اور زمینوں کی کاشت و نگہداشت کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور امت کی روحانی غذا اور اخروی فلاح کے لئے علم دین کی کاشت و نگہداشت کا ذمہ بھی لے لیا تھا وہ اپنی کھیتی کی آبیاری کے ساتھ ساتھ علم دین کی آبیاری بھی کرتے تھے۔ اور جہاں دونوں میں موازنہ اور تقابل پیش آجاتا تو وہاں ذاتی کام رکاوٹ نہ بننے پاتا۔ اور ہمیشہ علمی کام کو ترجیح دی جاتی، علامہ سمعانی نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق ادا کر دیا ہے حقیقت سے سر مو بھی مبالغہ نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کھیتوں کی سرسبزی و شادابی کی طرح ان کے علم کا کشتِ زار بھی سدا بہار رہتا تھا۔

کیف ما اتفق ورق پلٹے تو ورق ملامت کی پشت پر جلی حروف کے ساتھ ”قصار“ لکھا ہوا تھا۔ قصار عربی زبان میں کپڑے دھلائی کرنے والے دھویوں کو کہتے ہیں۔ اسلام کی فیاضی و وسیع النظری اور علم پروری کا اس سے اندازہ لگائیے کہ دھویوں کے طبقہ اور پیشہ سے تعلق رکھنے والوں تک اسلام نے علم دین کی لازوال دولت پہنچائی۔ صرف یہ نہیں اگر آپ علامہ سمعانی کی

اس فہرست کو ملاحظہ کر لیں جس میں انھوں نے دھویوں میں علم و علماء کا تذکرہ فرمایا ہے تو آپ کو اس زمانہ کے دھویوں میں صرف رسمی مسلمان یا اسلام کی محض رسمی نشانی نظر نہیں آئے گی بلکہ اس جماعت میں بھی بڑے بڑے علماء فقہاء اور محدثین پیدا ہوئے ہیں جنھوں نے ظاہری اور باطنی کثافتوں کو اپنے علم و معرفت کے آب مصفا سے دھو کر ختم کیا اور انسانیت کو علم دینیت کا صاف اور شفاف لباس عطا فرمایا۔ یہ بزرگ کون اور کیا تھے اور کن حضرات سے انھوں نے علم حاصل کیا تھا علامہ سمعانی کی بیان فرمودہ فہرست سے چند ایک کا اجراً لا ذکر کرتے ہیں۔

علامہ ابو حراص قصار، بہت بڑے عالم، متقی پرہیزگار اور بزرگ انسان تھے قصار کے لقب سے مشہور تھے کہ دھویوں کا کام کرتے تھے، معاویہ بن ہشام قصار علم و فضل کے ایک روشن ستارے تھے۔ امام سفیان ثوری اور امام مالک سے علم نبوت کی تحصیل کی تھی علامہ ابواسحاق ابراہیم بن عبد اللہ قصار الاصفہانی کا لقب قصار (دھوبی) اس لئے پڑ گیا تھا کہ آپ ورع، زہد، تقویٰ، خدمتِ خلق اور اتباعِ سنت کے جذبے سے مردوں کو غسل دیا کرتے تھے۔ ان کے درس اور تلامذہ کا حلقہ بھی وسیع تھا۔ تمام عمر درسِ حدیث پڑھاتے رہے بلکہ آخر عمر تک اشتغال بالحدیث اور اشاعتِ حدیث کے ساتھ ساتھ مردوں کے غسل اور کفن کا کام بھی کرتے رہے ۳۶۷ھ میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی نظر سے معذور ہو گئے۔ ۱۳۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آج علامہ سمعانی کی تحریر فرمودہ کتاب — ”کتاب الانساب“ کی شکستہ قلمی طرزِ خطی سے انس اور مضامین کے تجسس کا قوی داعیہ پیدا ہو گیا تھا۔

جگہ جگہ سے دیکھا ہر طبقہ اور ہر پیشہ سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا علم دین کو اپنی میراث سمجھ کر اس کی تحصیل و اشاعت میں زندگیاں وقف کر دیے کی عجیب حیرت انگیز مثالیں سامنے آتی رہیں۔

کتاب الانساب کی شکل میں علامہ سمعانیؒ کی اس ملاقات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی کوئی پیشہ اختیار کیا، کوئی روزگار کیا یا کوئی کام کیا، وہ علم دین سے جدا نہیں ہوئے۔ بلکہ معاشی کاروبار کے ساتھ علمی کاروبار جاری رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ کسبِ معیشت کے ساتھ علم دین سے واقفیت بھی ضروری اور ممکن ہے۔

موجیوں، کسانوں اور چرواہوں، دست کاروں، صنعت کاروں، تاجروں، کاریگروں، پارچہ بافوں، پارچہ فروشوں، درزیوں، دھویوں، روغن سازوں، قصابوں، حلوائیوں، آٹا پیسنے والوں، صابون سازوں، اور صابون فروشوں، صیقل گردوں، شیشہ گردوں، لوہاروں، بڑھیوں، لکڑیہاروں، شکاریوں اور مزدوروں، غرض دارالعلوم حقانیہ کے کتب خانہ میں علامہ سمعانیؒ سے اس کتابی ملاقات میں مختلف پیشوں طبقوں سے تعلق رکھنے والے علماء فقہاء، محدثین، مفسرین اور ائمہ اسلام کے عجیب اثر انگیز اور انقلاب آفریں حالات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ جن کی ذات پر قیامت تک اسلامی علوم اور مسلمان قوم ناز کرتی رہے گی۔ اور انشاء اللہ آئندہ کسی مجلس میں مختلف طبقوں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے علامہ سمعانیؒ کے تحریر فرمودہ علماء دین اور ائمہ اسلام کے مختصر تعارفی حالات بھی نذر قارئین کئے جائیں گے۔ (باقی آئندہ)

(بقیہ م ۳ کا) حضرت عمرو بن العاص اور حضرت معاویہؓ کو بخ گئے۔ لیکن حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہہ کو ان کو رنجتوں نے شہید کر ڈالا۔

(آنا اللہ دانا الیہ راجعون)



خارج کی تحریک اور اُس کا پس منظر

ذَکَاۃُ مُحَمَّدٍ یُوسُفُ حَاۡنَ ، شَعْبًا عَرَبِیُّ مُسْلِمٌ یُوْنِیُوْرٌ سَعِیٌّ عَلٰی کَلَامٍ ،

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتِ حسرتِ آیات کے بعد ہی ملتِ اسلامیہ افستراق و تشتت کا شکار ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے عہدِ خلافت میں مائنینِ زکوٰۃ کی جماعت ابھر کر سامنے آگئی اور اتنا دبا بازار گرم ہو گیا۔ ان دونوں گروہوں سے خلیفہِ اول نے مقابلہ کر کے اُن کو پس پا کر دیا۔ عہدِ فاروقی میں یہ فتنہ خاموش رہا۔ مگر اندر اندر لاوا سلگتا رہا۔ خلافتِ عثمانی میں بغاوت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اور یہ اس وقت تک خاموش نہ ہوا۔ جب تک خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیؓ ذی النورین کو انتہائی بے دردی کے ساتھ خود انھیں کی قیام گاہ پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت علیؓ کے مسندِ خلافت پر متمکن ہوتے ہی۔ خانہ جنگی کا دور دورہ شروع ہوا۔ کچھ اس بات پر مصر تھے کہ مستحقِ خلافت حضرت معاویہؓ ہیں اس کے مقابل دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ استحقاقِ خلافت حضرت علیؓ کو حاصل ہے۔ اور علاوہ ازیں ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو اس بات کا غرہ لگا رہا تھا کہ حضرت علیؓ کو خلیفہِ اول ہونا چاہیے تھا۔ مگر صدیقِ اکبر اور فاروقِ اعظم نے اُن کو اس حقِ خلافت سے محروم رکھا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم شیعانہ علی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جماعت نکل کر آئی۔ جسے خارج کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر جباروں اور اندھے مقلدوں کی جماعت ہے

جو مرتکب کبیرہ کو کافر مانتے ہیں۔ انھوں نے میدانِ جنگ میں نہایت بے دردی اور بے جگری کے ساتھ لڑنا سیکھا تھا۔ اور زہد و تقشف دنیا سے علیحدگی ان کی فطرت تھی۔ مگر نقصانِ علم، فساد اور بدویت نے انھیں گمراہ کر دیا۔ مناظرہ و مباحثہ میں طلاقتِ لسانی اور قوتِ بیان سے مجمع پر چھاجاتے تھے۔ مگر جب مقابل اُن کے خلاف دلائلِ شواہد کا انبار لگانا تو بغلیں جھانکتے۔ اور اٹلی سیدھی تا دلیں کرتے۔ جبکہ یہ خود ظواہرِ نص پر انتہائی چٹنگی سے عمل کرنے کے دعویدار ہیں۔ تاہم مقابل کے دلائل اُن کے عقائد میں تزلزل پیدا کرنے کے بجائے اور چٹنگی پیدا کرتا تھا۔ کیونکہ یہ اپنی ہٹ کے ضدی تھے۔ اس لئے ہمیشہ اعترافِ حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اس لئے کوئی بھی دلیل ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ظہور اس وقت ہوا جب کہ جنگِ صفین میں حضرت معاویہؓ کو اپنی شکستِ قریب تر نظر آنے لگی۔ تو نظریہٴ تحکیم نے انھیں اپنے مقصد میں کافی حد کا میابی سے سرفراز کیا۔ حضرت معاویہ کے اعوان و انصار جنگ میں قرآنِ نیزوں پر بلند کئے ہوئے تھے۔ جو اس بات کا اشارہ تھا کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ اور ہمارے نزاعات کا فیصلہ تلوار کے بجائے قرآنِ عزیز سے ہوگا۔ حضرت علیؓ جنگ بندی کے حق میں نہ تھے۔ لیکن جیسا انھیں کے حامیوں نے مسئلہٴ تحکیم کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا تو ناچار بادلِ ناخواستہ اس پر آمادہ ہو گئے۔ جب باہمی رضامندی سے یہ بات طے ہوئی کہ دو ثالث مقرر کئے جائیں۔ ایک حضرت معاویہ کی طرف سے اور ایک حضرت علیؓ کی طرف سے۔ حضرت معاویہ نے اپنا فیصلہ حضرت عمرو بن العاص کو مقرر کیا۔ اور حضرت علیؓ کے ثالث حضرت ابو موسیٰ اشعری قرار پائے۔ دونوں نے مل کر عہد نامہ تیار کیا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دونوں حکم کتاب اللہ و سنت عادلہ کے بموجب ماہِ رمضان تک فیصلہ کریں گے۔

یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے خوارج کا ظہور ہوا۔ وہ لوگ جو حضرت علیؓ سے مسئلہٴ تحکیم کے تسلیم کرنے پر عید اصرار کر رہے تھے۔ اور ایک دہی اپنے خیالات سے منحرف ہو گئے۔ اور تحکیم کو

جرم اور اس کے تسلیم کرنے والے کو کافر قرار دینے لگے۔ اور حضرت علی کے پاس آکر کہا کہ جس طرح ہم نے تحکیم کو تسلیم کر کے از کتاب کبیرہ کیا ہے۔ اور پھر ہم نے توبہ کی۔ اس طرح آپ بھی اپنے کفر کا اقرار کر کے دوبارہ دخول اسلام کا اعلان کریں۔ اُن کے ساتھ عرب کے ناخواندہ بدو بھی بل گئے۔ جب حضرت علیؓ نے اُن کی اس تجویز کو تسلیم نہیں کیا تو انھوں نے لَاحِکُمُ إِلَّا اللّٰہ کے نعرہ کو اپنا شعار بنالیا۔ اور حضرت علیؓ کی مخالفت میں جنگ فرض تصور کر کے اُن سے برسرِ پیکار ہو گئے۔ یہ وہ سیاسی فرقہ ہے۔ جسے اپنے سیاسی مقصد میں کامیابی نہ ہوتی تو اسی شخصیت کی جس کی نصرت و حمایت کو اپنا دین دایمان سمجھتے کل تک جس کی حمایت و نصرت کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ اسی کی مخالفت کو اپنا نصب العین بنالیا حضرت علیؓ کو جب کسی سے گفت و شنید میں مشغول دیکھتے تو ان پر آوازیں کستے اور انھیں بُرا بھلا کہتے تھے۔

خارج اپنے اعتقاد میں دیگر دو سکرفروں سے زیادہ سخت گیر واقع ہوئے تھے چند نصوص ظاہرہ کو اپنا مقدس دین سمجھ رکھا تھا۔ جو مرتکب کبیرہ کو کافر جانتے تھے۔ لَاحِکُمُ إِلَّا اللّٰہ کا نعرہ ان کا نصف دین تھا۔ حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما سے اظہارِ بیزاری کا جذبہ کامل درجہ میں ان پر غالب تھا۔ یہ ہما وہ چند امور ہیں جس نے ان کے دلوں پر قبول حق کے تسلیم کرنے سے مہر لگا دی۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ اور اعتراف حق کے سب دروازے ان پر بند کر دیئے۔

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خارج سے مناظرہ کیا تو نقطہ اختلاف ظالم امویوں پر اگر سمٹ گیا۔ جب کہ خود اس بات کے معترف تھے کہ آپ ظلم سے اُن کو روکتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود چونکہ ان کے ذہن و دماغ پر خیالِ برأت بُری طرح سوار تھا۔ اور مسلمانوں سے عناد و دشمنی ان کی سرشت میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ کبھی بھی



دارالمسلم

ستمبر ۱۹۸۵ء

جہوہر مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہ ہو سکے۔

اپنی کم عقلی اور جذباتیت میں یہ فرانس کے انقلابی فدائیوں کے بہت مشابہ تھے۔ انھیں کی طرح یہ بھی چند بھاری بھر کم الفاظ کی آڑ لے کر مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا۔ اور ہر جگہ غارت گری پھیلادی۔ یہ انتہائی جانناز اور غیر معمولی طور پر بہادر اور شجاع تھے۔ اور جذبہ فدائیت ان میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ ہر وقت موت کے انتظار میں بے چین تھے۔ اور بے دریغ بڑے بڑے حضرات میں کود پڑتے تھے۔ اور یہ سب کچھ محض قلت علم نقصان عقل کے باعث تھا۔ کم عقلی، فکر کا سد، شدید تعصب کے سبب بڑی خوشی سے موت کا استقبال کرتے تھے۔ ان کا نعرہ تھا۔ ایمان۔ اور حکومت صرف خدا کے لئے ہے۔ اسی کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے۔ اور جو بھی ان سے تعارض کرتا اس سے آمادہ جنگ ہو جاتے تھے۔ اور ان کا حال یہاں تک بگڑ چکا تھا کہ حضرت عثمان و علیؓ کے ماننے والوں کو مشرک قرار دیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے ان کو چیلنج کرتے تھے۔ اور اسی صلہ میں حضرت عبداللہ بن خطاب بن الارت اور ان کی لونڈی کو قتل کر دیا۔ جب حضرت علیؓ نے کہا کہ خباب کے قاتلوں کو ہمارے حوالہ کر دو تو انھوں نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ ہم سب قتل کیا ہے۔ اور اس کا ر ثواب میں ہمارا ہر فرد شامل ہے۔ جو کرنا چاہو کر لو۔ ناچار حضرت علیؓ کو ان سے لڑنا پڑا۔ یہاں تک کہ ان کو تھس تھس کر دیا۔ مگر اس کے باوجود جو کچھ فتح نکلے وہ ایک لمحہ کیلئے بھی اپنے اعتقاد و عواہل سے منحرف نہ ہوئے۔ اور بڑی بے جگری اور بہادری کے ساتھ۔ اپنے مشن میں مصروف رہے۔ اور اس کی تبلیغ و تلقین کرتے رہے۔

خارج کا گمراہانہ خلوص | اسلام سے ان کا تعلق مخلصانہ تھا۔ مگر یہ اس کے صرف ایک ہی پہلو سے دستگی رکھتے تھے۔ اور دوسرے پہلو کو قطعاً نظر انداز کر دیتے تھے۔ حضرت علیؓ نے ان پر حملہ کرنے سے قبل حضرت ابن عباسؓ کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے دیکھا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشان اور

محنت کے باعث ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ ان کے گرتے پسینہ سے شرابور تھے۔ غرض یہ کہ ان کا اخلاص شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ لیکن دین کے فہم کی کمی اور حد سے بڑھی جذباتیت نے اخلاص کے باوجود انہیں گمراہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے اسلام کے جوہر اور اس کی رُوح کو پامال کرنے لگے۔

ابو العباس المبرد نے اپنی کتاب الکامل میں لکھا ہے کہ خوارج کے دلچسپ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کی گرفت میں ایک مسلمان اور ایک نصرانی آگیا۔ انھوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اور عیسائی کو وہی بچھڑا کر چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن خطاب کی جب اسے ملاقات ہوئی تو ان کی گردن میں قرآن لٹک رہا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی حاملہ بیوی بھی تھیں خارجیوں نے ان سے پوچھا کہ جو چیز تمہاری گردن میں لٹک رہی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ ہم تمہیں قتل کر ڈالیں۔ پھر ان خارجیوں نے عبداللہ ابن خطاب سے پوچھا ابو بکر اور عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ اُن کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں۔ خوارج نے پھر سوال کیا۔ حکیم سے پہلے اور خلافت کے ابتدائی دور میں عثمان کیسے تھے۔ عبداللہ نے جواب دیا بہت اچھے۔

خوارج نے پوچھا۔ حکیم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ علی تم سے زیادہ کتاب الہی کو جانتے ہیں۔ اور تم سے زیادہ نیکو کار۔ دین کے حامی، نگہبان، صاحبِ بصیرت و فراست تھے۔

خوارج نے کہا کہ تم سچائی کی پیروی نہیں کرتے۔ لوگوں کے بھاری بھر کم ناموں کی پیروی کرتے ہو۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن خطاب کو نہر کے کنارہ لے گئے۔ اور انہیں ذبح کر دیا۔ کھجور کے ایک درخت کی وجہ سے ایک نصرانی کو تکلیف دینے لگے اس نے کہا کہ میں کھجور کا درخت تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اُسے قبول کر لیجئے۔

خوارج نے کہا خدا کی قسم ہم اسے اسی صورت میں قبول کر سکتے ہیں کہ ہم سے

قیمت وصول کرو۔ نصرانی نے کہا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم نے عبداللہ بن خطاب جیسے آدمی کو قتل کر دیا۔ اور ہم سے ایک کھجور کا درخت نہیں لے سکتے۔

خوارج کی سرکوبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملک شام پر حملہ کی تیاری میں مصروف تھے کہ آپ کو خارجیوں کی دست درازی کی خبر ملی کہ انھوں نے حضرت خطاب کو اس الزام میں قتل کر دیا ہے کہ وہ مسئلہ تحکیم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس واقعہ کی تحقیق کے لئے آپ نے حضرت ابن مرہ کو روانہ کر دیا۔ ان کو بھی خارجیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اب حضرت علی اور شرکاؤں کے فکر ہوئی کہ ہم اگر شام پر حملہ کریں۔ اور ادھر یہ عراق و مصر پر قبضہ کر کے ہمارے اہل و عیال کو قتل کر ڈالیں۔ اور اس پر انھوں نے اگر قبضہ کر لیا۔ تو شام پر حملہ کرنا بجائے سود مند ہونے کے مصرت رساں ہو جائیگا اس لئے شام پر حملہ کو ملتوی کر دیا گیا۔ اور وہی لشکر جو شام کے لئے روانہ ہونے والا تھا۔ خوارج کی طرف چل پڑا۔ ان کے قریب پہونچ کر یہ پیغام بھیجا "تم میں سے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے ان کو ہمارے سپرد کر دو تاکہ ہم ان کو قصاص میں قتل کر دیا اور تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر روانہ ہوں۔ اس عرصہ میں جب تک ہم شام کی جنگ سے فارغ ہوں۔ ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ تم کو راہ راست پر لے آئے۔"

بعد ازاں حضرت علیؑ نے کئی اجل صحابہ کو ان کو نصیحت کے لئے بھیجا اور ان کے سر کردہ افراد کو خود بلا کر سمجھایا کہ اگر غلطی حکموں کے تقرر کرنے کی وجہ سے ہوئی تو وہ صرف تم لوگوں کے اصرار اور تمہارے کہنے کی وجہ سے۔ خیر جو ہوا اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو ہمارے ساتھ شام چلو۔

خوارج نے ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی وہی جواب دیا کہ ہم لوگوں نے خدا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کافر اور پھر تو یہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ بھی اپنے کفر کا اقرار کر کے نجد پر ایمان کا اعلان کریں۔ ورنہ ہم آپ کی مخالفت میں کوئی

دقیقہ باقی نہیں رکھیں گے۔ حضرت علیؑ نے اپنی ہجرت اور اپنے جہاد کا واسطہ دیا۔ مگر پھر بھی وہ آپ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ آخر میں حضرت علیؑ شکر خوارج کو مخاطب کر کے کچھ عرض کرنا چاہتے تھے۔ خارجیوں نے اس اندیشہ سے شور مچانا شروع کر دیا کہ کہیں آپ کی تقریر کا اثر مجمع اور سامعین پر نہ پڑ جائے۔

یہ بڑبڑاتی دیکھ کر حضرت علیؑ مایوسی کی حالت میں واپس آ گئے۔ اور اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ اور حضرت ابوالیوب انصاری کو امان کا جھنڈا دیکر ایک اونچی جگہ پر بھیج دیا اور اعلان کر دیا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے چلا جائے گا۔ وہ مامون ہے۔ اور جو مائن یا

کوئی طرف چلا جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کو سننے کے بعد تقریباً ۱۰ حصہ خوارج سے الگ ہو گیا۔ کچھ لشکر علیؑ میں شامل ہو گئے۔ کچھ جھنڈے کے نیچے چلے گئے۔ اور کچھ لوگوں نے کوئہ اور مدائن کی راہ پکڑ لی۔ باقی ماندہ خارجیوں پر حملہ کر کے

تہ تیغ کر دیا گیا۔ ان کے بڑے بڑے سردار عبداللہ ابن وہب، زید حصین، حرقوص ابن زبیر، عبداللہ ابن شجر، شریح ابن ادنی مارے گئے۔ صرف نو آدمی فرار ہونے

میں کامیاب ہوئے۔ اور فارس جا کر حضرت علیؑ کے خلاف بغاوت اور سازش کا جال بننے میں مشغول رہے۔ لیکن وہاں کوئی خاص کامیابی نظر نہ آئی۔ تو عراق و حجاز میں ادھر ادھر

آوارہ زندگی بسر کرنے لگے۔ اور آخر میں مکہ معظمہ میں عبداللہ ابن ملجم مرادی۔ برک بن عبداللہ تیمی۔ عمر بن بکر تیمی۔ یہ تین شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا

ذکر کر کے ماتم کیا۔ اور پھر تینوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی ان تینوں آدمیوں کو قتل کر دے جنہوں نے عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور

قرار داد میں یہ بھی منظور کیا گیا کہ ملجم مرادی حضرت علیؑ کو۔ برک حضرت معاویہ اور عمر بن بکر حضرت عمرو ابن العاص کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ہر ایک

المبارک یوم جمعہ کو فجر کا وقت متعین ہوا۔ بالآخر یہ افسوس ناک گھڑی آہی گئی۔
(بقیہ منسلک ہے)

قسط ۴

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

از۔ مولانا محمد اظہار حسین قاسمی بستوی

باب ششم معقولیوں کے دلائل کا تجزیہ

مذکورہ بالا آثار و نتائج جو تاریخی حقائق کی روشنی میں پیش کئے گئے معقولات کے مفاسد و قن کے بیان کے لئے کافی ہیں، حق کے طالب کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ادنیٰ عقل والا آدمی بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ جو علوم مومن کے دین و ایمان اور اس کے اعمال و عبادات پر اتنی قوت سے اثر ڈالیں کہ اس کو اس کے دین و مذہب کے بیگانہ اور اعمال و عبادات کے متنفر کر دیں، ان کو علوم کی فہرست میں شمار کیا جائے مگر اس کے باوجود چند سر بھرے معقولی اُن کی تعلیم پر اصرار اور ان کی تفصیل پر تشدد برتتے ہیں اور دلیل میں چند بزرگوں کے اقوال کا سہارا لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان بزرگوں نے کب اور کن حالات میں ان کو سیکھنے اور سکھانے کی اجازت دی تھی اور کن واقعات سے متاثر ہو کر انھوں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا؟ اس باب میں انہی بزرگوں کے ارشادات کا علمی و تحقیقی تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔

بزرگوں کے ارشادات | معقولی حضرات اپنے مقصد کے لئے جن اکابر کے

ارشادات کا سہارا لیتے ہیں ان میں سر فہرست امام غزالیؒ ہیں (۱) امام غزالیؒ فرماتے ہیں

مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَنْطِقَ فَلَا نَفْعَ لَهُ فِي الْعُلُومِ أَصْلًا یعنی جو شخص منطق نہ جانے وہ علوم میں قابل وثوق نہیں، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امام غزالیؒ نے ایضاً منطق کی مدح و توصیف سے رجوع کر لیا تھا اور اس کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

وَرَدَّ كَرَّهًا فَاظْ سِرَاجُ الدِّينِ الْقُرُونِي
مَنْ الْحَنْفِيَّةِ فِي كِتَابِ الْفَتْوَى فِي تَحْرِيمِهِ
ان الغزالي رجع الى تحريمه بعد
ثناء عليه في اول المنتقى -
حافظ سراج الدین قزوینی حنفی نے اپنی ایک
کتاب (جس کو منطق کی تحریس لکھا) میں ذکر کیا ہے کہ
امام غزالیؒ نے منطق کی مدح و توصیف کے بعد ایضاً
میں اس سے رجوع کر لیا تھا۔ اور اس کی حرمت
کے قائل ہو گئے تھے۔ (شرح الفقہ الاکبر ص ۳)

(۲) رسالہ النور ماہ ربیع الثانی ۱۳۸۵ھ کی اشاعت میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی رائے گرامی بایں الفاظ درج ہے۔

”ہم تو جیسا بخاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں میرزا ہدایہ اور عامہ کے مطالعہ میں
ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو کیونکہ اس کا شغل بھی اللہ
کے واسطے ہے اور اس کا بھی“

اس ارشاد کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ سے اس کے
خلاف بھی منقول ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فلسفیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

”تمہارا فلسفہ ایسا کہ پڑھتے پڑھتے دماغ خراب کر لیا اور اخیر میں نتیجہ کیا ہوا کچھ بھی
نہیں سوائے اس کے کہ اشراقیین کی یہ رائے ہے اور مشائیین کی یہ رائے ہے
معلوم نہیں کہ کونسی فطرت ہے اور کونسی صحیح ہے اور ہمارا علم یہ ہے کہ اول ہا دن ہم
نے پڑھا کہ وضو میں اتنے فرض ہیں اور وضو کرنا شروع کر دیا، اسی وقت سے چاہل
نکلنے لگا اور عمل پر ثواب کی امید ہوئی اور تمہیں کیا ہو کونسا ثواب مشائیین اور اشراقیین

کی رائے پر ملنے کی امید ہے۔ (اشرف الجواب لشفاہ المرتاب جلد چہارم ص ۱۷۶)
باقی جوابات آئندہ آئیں گے۔

(۳) ابن رشد اور ابن سینا معقولات کی تعریف میں پیش پیش رہتے تھے، ان کو علم و فضل کا معیار اور کمال تصور کرتے تھے، علاوہ ازیں ایک دفعہ مولانا حکیم دائم علی خاں مرحوم اپنے بچے کو لیکر حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں آئے اور حضرت سے استدعا کی کہ اس کے لئے دعا فرمادی جائے۔ حجۃ الاسلام حضرت نانوتوی کی زبان سے بیساختہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم معقول میں کمال عطا فرمائے حکیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے کیا دعا فرمائی ہے میری تمنا تو یہ ہے کہ اس کو فقہ اور دین کا علم حاصل ہو۔ پھر حضرت نے جو جواب دیا اُس کا خلاصہ یہ تھا کہ دین پر قائم رہنا علم معقول حاصل کئے بغیر دشوار ہے۔ (سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۸)

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدر المدین دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ہم کو تو امید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھانے میں ہم کو ثواب ملتا ہے ایسے ہی فلسفہ کے پڑھانے میں بھی ملے گا کیونکہ ہم اعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھاتے اور پڑھتے ہیں۔ (حاشیہ سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۹)

منذورہ اقوال کی حقیقت | مسلمان جب عرب کے سادہ ماحول سے نکلے اور رومی ایرانی تہذیب اور یونانی علوم و فنون سے سابقہ ہوا تو نئے انکار و خیالات اور نئے انداز و اطوار سامنے آئے اور آہستہ آہستہ زندگی ان سے متاثر ہونے لگی لیکن جب عباسی عہد میں حکمائے یونان کی کتابوں کے ترجمے عربی میں شائع ہوئے تو فلسفہ و حکمت کے مسائل نے ذہن و دماغ میں پھیل پیدا کر دی اور مذہبی عقائد و اعمال کے بارہ میں بحثیں پیدا ہونے لگیں اور علمی موٹنگائیوں نے طرح طرح کے شبہات کھڑے کر دیے۔ پُرانے بزرگ اس صورتِ حال سے کڑھتے لیکن خاطر خواہ اس کا تدارک نہیں کر پاتے تھے۔ فلسفہ کی راہ سے جو

اعتراضات ہو رہے تھے ان کا جواب وہ لوگ کس طرح دے سکتے تھے جنہوں نے کبھی اس کوچہ میں قدم نہیں رکھا تھا، بالآخر یہ بات سمجھ میں آئی کہ علوم دین سے تعلق رکھنے والے فلسفہ و حکمت کے مسائل سے بھی واقفیت حاصل کریں تاکہ ان کو سامنے رکھ کر دینی مسائل کی ایسی تشریح جو نوجوانوں کی غلش مٹا سکے اور فلسفہ کے اعتراضات کا جواب اسی کی زبان میں دے سکے۔
 تعمیر حیات کی خصوصی اشاعت ۴۴ مطبوعہ منٹھلہ

اس لئے انھوں نے معقولات کو سیکھا، سکھایا، اس میں کتابیں لکھیں، اس کو پڑھا پڑھانے کی ترغیب دی، نتیجہ یہ ہوا کہ انہی اکابر۔ اسلام نے معتزلہ و فلاسفہ کو انہیں کی را سے بھگایا اور ان کو انہی کے اصول و قواعد سے جواب دیا۔ یہی تھا وہ پاکیزہ مقصد جس کے لئے ان اکابر نے گزشتہ صدیوں میں معقولات کو پڑھنے اور پڑھانے کی ترغیب دی اور اس کو سیکھا سکھایا، اب نہ وہ وقت اور زمانہ رہا نہ وہ معتزلہ اور فلاسفہ رہے جن پر رد کرنے کے لئے معقولات کی ضرورت پڑتی اس لئے موجودہ زمانہ میں ان کو پڑھنا پڑھانا لایعنی شے کو پڑھنا پڑھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ **مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ شَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ**، یعنی مسلم کے حسن اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی اور غیر ضروری کاموں کو ترک کر دے، اس جواب کی سند مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتی ہے، ایک مرتبہ مولانا سید سلیمان ندویؒ نے مولانا شبلیؒ سے عرض کیا کہ قدیم فلسفہ و منطق کی کتابوں کو نصاب سے خارج کرنے سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ مولانا شبلیؒ نے فرمایا!

”یہ یونانی علوم نہ ہمارے مذہبی علوم ہیں اور نہ ہمارے مذہب کی فہم و معرفت ان پر موقوف ہے۔ امام غزالیؒ نے اپنے زمانہ میں ان علوم کو علماء کے نصاب میں اس لئے داخل کیا تاکہ ان یونانی علوم کے اثر سے جن کو اس زمانہ میں زیادہ تر باطنیوں نے پھیلا رکھا تھا علماء اسلام واقف ہو کر اس زمانہ کے

الحاد کا مقابلہ کر سکیں لیکن اب نہ وہ ملحد رہے نہ وہ یونانی علوم رہے نہ ان کی مسائل کی صحت کا یقین عقل کے مدعیوں کو رہا اس لئے ان کا اثر خود بخود زائل ہو گیا۔ اور اب ان سے اسلام کو کسی گزند کا خوف نہیں رہا، اب اس کی جگہ نئے علوم میں نئے مسائل ہیں نئی تحقیقات ہیں۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء انہی چیزوں سے واقف ہو کر اسلام کی نئی مشکلات کا حل نکالیں اور نئے شبہات کے تحقیقی جواب دیں۔ (حیات شبلی منٹ)

دوسرا جواب | ہم مطلقاً علوم عقلیہ کے سیکھنے کو برا نہیں کہتے بلکہ علوم دینیہ کو چھوڑ کر اس کے سیکھنے کو برا کہتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص علوم دینیہ میں تبحر اور مہارت حاصل کرنے کے بعد علوم عقلیہ کو سیکھے تو کوئی حرج نہیں، چنانچہ شاہ اندلس منصور بن ابی عامر کے حنفیہ ابو بکر بن زہر جو حافظ قرآن اور فقیہ و محدث تھے ان سے دو طالب علم پڑھتے تھے، ایک روز وہ اتفاق سے منطق کی ایک کتاب لیکر پڑھنے آئے، ابو بکر بن زہر نے ان سے وہ لیکر دیکھی تو وہ منطق کی تھی، اس پر ان کو بہت غصہ آیا، وہ دونوں طالب علم خوف سے بھاگے۔ ابن زہر اس وقت اس قدر غصہ میں تھے کہ برہنہ پا ان کے پیچھے مارنے کے لئے دوڑے، طالب علموں نے ڈر کے مارے ان کے پاس آنا ہی ترک کر دیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو خود معذرت کا خیال پیدا ہوا اور ابن زہر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگی اور عذر کیا کہ یہ ہماری کتاب اصل میں نہ تھی بلکہ اپنے ایک دوست سے جبراً حاصل کی تھی جو ہمارے پاس رہ گئی۔ ابن زہر نے یہ سن کر ان کا قصور معاف کر دیا اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور یہ نصیحت کی کہ قرآن حفظ کریں اور فقہ و حدیث کی تکمیل کریں۔ چنانچہ اس ہدایت پر انھوں نے عمل کیا اور فقہ و حدیث کی تکمیل کر لی۔ جب ابن زہر کو ان کا یہ حال معلوم ہوا تو وہ خود ہی اپنے کتب خانہ سے فروریوس منطق کی کتاب ایسا عوجی نکال کر لائے اور کہنے لگے کہ فقہ و حدیث کی تکمیل کے بعد اب وقت ہے کہ منطق و فلسفہ پڑھو۔ ورنہ اس سے پہلے فلسفہ کی

تعلیم ہرگز تمہارے لئے مناسب نہیں۔ (ابن رشدؒ)

امام غزالیؒ تہافت الفلاسفہ میں لکھتے ہیں۔

تیسرا جواب | فلسفہ کے مسائل تین قسم کے ہیں (۱) وہ مسائل جو صرف الفاظ و اصطلاحات کے لحاظ سے اسلام سے مختلف ہیں مثلاً فلاسفہ خدا کو جوہر سے تعبیر کرتے

ہیں لیکن جوہر سے ان کی مراد تمیز نہیں بلکہ وہ شے مراد ہے جو بالذات قائم ہو اور محتاج الی الغیر نہ ہو (۲) وہ مسائل جو اصول اسلام کے مخالف نہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ چاند میں اس وجہ سے گہن لگتا ہے کہ اس کے اور آفتاب کے بیچ میں زمین حائل ہو جاتی ہے اس قسم کے مسائل کا رد کرنا ہمارا فرض نہیں۔ جو لوگ ان مسائل کے انکار و ابطال کو جزو اسلام سمجھتے ہیں ہم ان سے متفق نہیں۔ کیونکہ ان مسائل کے اثبات پر ہندسی دلائل قائم ہیں جن کی واقفیت کے بعد ان کی صحت میں کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مسائل اسلام کے برخلاف ہیں تو یہ اس کی جہالت و نادانیت کا ثبوت ہوگا۔ (۳) تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو اسلام کے عقائد مقررہ کے خلاف ہیں مثلاً عالم کا قدم، حشر اجساد کا انکار وغیرہ تو یہی وہ مسائل ہیں جن سے ہم کو عرض ہے اور جن کو باطل کرنا ہمارا موضوع ہے۔

(الغزالی ص ۱۰۸)

اس لئے اس قسم کے مسائل کا پڑھنا پڑھانا حرام اور انتہائی مذموم ہے نیز وہ مباحث جن کا تعلق بیہوشی و صورت اور فلک کے عدم قبول خرق و التیام سے ہے ان کا پڑھنا پڑھانا بھی حرام ہے کیونکہ ان سے عقائد اسلام مجروح ہوتے ہیں، اول مباحث حشر و نشر، حساب کتاب اور ثواب و عقاب کے انکار کا سبب بنتے ہیں اور ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سماوی اور ملائکہ کے نزول کے انکار کا سبب بنتے ہیں اس لئے اس قسم کے مسائل کا پڑھنا پڑھانا حرام اور سخت ممنوع ہے۔

چوتھا جواب کسی شے میں حد سے زائد انہماک آدمی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے اس لئے

معقولات میں انہماک بھی اُس کو بُرے نتائج تک پہنچائے گا۔ اس لئے آدمی کو اس میں بجا غلو اور انہماک سے بچنا چاہئے۔ مطلق تعلیم سے نہیں، یہی ہمارا مقصود ہے، تو غل کی ایک دو مثالیں مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔

• ماضی قریب میں درس نظامی کے مولویوں کا سلمیات اور زواہد ثلاثہ کے ساتھ اس قدر شغف و انہماک تھا کہ جب تک کوئی مولوی ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر اپنا حاشیہ نہ لکھ دیتا مستند مولویوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، علاوہ ازیں معقول کتابوں کی افادیت کے متعلق ہمارے علماء کا غلو اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اجلاس میں نظامی نصاب کی ترمیم کا مسئلہ پیش کرتے ہوئے یہ تجویز جب سامنے آئی کہ ایسا غوجی منطلق کے رسالہ کو نصاب سے خارج کر دیا جائے۔ تو اس چھوٹے سے مسئلہ پر مسلسل تین روز تک بحث ہوتی رہی اور علماء کی اکثریت کو یہی اصرار رہا کہ اگر ایسا غوجی کو نقصان پہنچا دیا جائے گا تو علم کی بنیاد ہبا کھڑ جائے گی۔

(سوانح قاسمی جلد دوم ص ۳۸۹)

باب ہفتم

اکابر امت کے ارشادات



امت کے اکابر علماء کا دستور رہا ہے کہ جب انھوں نے اپنے اپنے زمانوں میں مسلمانوں کے اندریونی علوم کے بڑھتے جراثیم کو دیکھا تو اس پر کاری ضرب لگائی اور اس کی تردید و استیصال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب علوم عقلیہ عربی زبان میں منتقل ہوئے تو عالم اسلام کے علمائے فلسفہ نے اسطو کے منطق و فلسفہ کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو تنقید و تحقیق سے بالاتر اور مستغنی نہیں سمجھا۔ بہت سے علماء

اس کی تردید میں کتابیں لکھیں اور اس کے فلسفیانہ و منطقی مباحث پر آزادانہ و ناقدانہ نظر ڈالی اور جو چیز ان کو محذوش اور کمزور نظر آئی بر ملا اس کا اظہار کیا، اس سلسلہ میں معتزلہ پیش پیش تھے۔ ان میں سے نظام معتزلی اور ابوعلی جبائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تیسری صدی میں حسن بن موسیٰ نو بختی نے کتاب الآثار والدیان لکھی اور اس میں ارسطو کی منطق کے بعض اہم مسائل کا رد کیا، چوتھی صدی میں امام ابو بکر باقلانی نے دقائق کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفہ کا رد کیا اور یونانیوں کی منطق پر اہل عرب کے منطق کی ترجیح ثابت کی، پانچویں صدی میں علامہ عبدالکریم شہرستانی (صاحب الملل والنحل) نے برقلس اور ارسطو کے رد میں ایک کتاب لکھی اور قواعد منطق کے موافق ان پر دلائل کا نقص کیا۔ اس صدی کے آخر میں امام غسزائی فلسفہ کے مد مقابل ہوئے اور انہوں نے تہافت الفلاسفہ کے نام سے وہ کتاب لکھی جس سے سو برس تک فلسفہ کے ایوان میں ترنزل رہا۔ چھٹی صدی میں ابوالبرکات بغدادی نے اس سلسلہ کو بڑی ترقی دی اور المعبر کے نام سے ایک معرکہ الآثار کتاب لکھی جس میں اکثر مسائل میں ارسطو کے خیالات کو غلط ثابت کیا، اس صدی میں امام رازی نے متکلمین اسلام اور اشاعرہ کا وکیل بن کر فلسفہ کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنالیا، آٹھویں صدی میں حافظ ابن تیمیہؒ نے نقض المنطق اور الرد علی المنطقیین لکھ کر منطق و فلسفہ کے لاش کی تشریح (پوسٹ مارٹم) کا فرض انجام دیا۔

(تاریخ دعوت و عزیمت جلد دوم صفحہ ۲۴۰)

چھٹی صدی میں جب فلسفہ نے اندلس میں سر اٹھارا تو اس کے حکمران ابویوسف منصور اللوحی

رحمہ اللہ (صفحہ گذشتہ) اسے سلیات سے مراد ملائکہ و ملائکہ الشریعہ ہمارے مشہور منطقی متن اور اس کی ترویج حمد اللہ، قاضی مبارک، بحر العلوم، ملا مبین و فیوہیں منہ تہ ندایہ ثلاثہ ہالگی رہے ایک مشہور عالم مرزا زاہد کہتے ہیں جو میرزا زاہد رسالہ، میرزا زاہد ملاحیل، میرزا زاہد شروح موافق کے نام سے مشہور ہیں، منہ

نے اس کی جماعت کو منتشر کر دیا اور اس کی کتابوں کو آگ میں جلا دیا علامہ ابن الصلاحؒ تو امام غزالیؒ سے محض اس بات پر ناراض ہو گئے کہ انھوں نے منطق میں کیوں کتاب لکھی منطق کا سیکھنا تو بالکل حرام ہے، گیارہویں صدی میں حضرت مجد الف ثانیؒ نے ملفوظات و مکتوبات کے ذریعہ فلسفہ کے تار پود بکھیر کر رکھ دئے، اسی صدی میں محدث العصر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کا معقولات کے ساتھ غیر معمولی شغف دیکھا تو پوری جرأت کے ساتھ فتویٰ دیا کہ اوراق منطق سے استنباط کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں ذکر اللہ نہ ہو، بارہویں صدی میں جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کی وفات ہونے لگی تو انھوں نے وفات سے قبل جو وصیتیں فرمائی۔ اس میں آخری وصیت یہ تھی کہ منطق و فلسفہ سے احتراز کیا جائے اس کو دیکھنا گمراہی و گمراہی ہے۔ تیرہویں صدی میں قاضی ثناء اللہ بانی پتیؒ نے فرمایا!

الْبَحْثُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ
الْفَلَسَفِيَّةِ يُفَضِّلُ إِلَى الْهَلَكَةِ -
ان فلسفیانہ بحثوں میں گھسنا ہلاکت تک
پہنچاتا ہے۔

دفتین مظہری جلد دہم ۳۴۱

اگر آپ منطق و فلسفہ سے متعلق سلف صالحین اور علمائے اکابر کا رجحان معلوم کرنا چاہتے ہیں تو شرح فقہ اکبر کی مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیں، وہ اس سلسلہ میں آپ کو پوری رہنمائی کرے گی۔ محدث العصر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

قَدْ كَانَ شَيْخٌ مَشَافِهُنَا الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ
أَنَّهُ يُحَرِّمُ عُلُومَ الْفَلَسَفَةِ كَالْمَنْطِقِ
إِلَّاجْمَاعِ السَّلَفِ وَكَأَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ
الْمُعْتَبَرِينَ مِنَ الْخَلَفِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ

شیخ المشائخ علامہ جلال الدین سیوطیؒ
فرماتے ہیں کہ علوم فلسفہ و منطق کا سیکھنا
اور سکھانا حرام ہے۔ اس پر سلف صلیحین
اور اکثر معتبر مفسرین کا اجماع ہے۔

بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالنُّوْرِيُّ وَ
خَلْقٌ لَا يُحْصَوْنَ وَقَدْ جَمَعْتُ
فِي تَحْرِيمِهِ كِتَابًا نَقَلْتُ فِيهِ
نُصُوصَ الْأَيْمَةِ فِي الْحَطِّ عَلَيْهِ
وَذَكَرَ الْحَافِظُ سِرَاجُ الدِّينِ
الْقُرُونِيُّ مِنَ الْحَنْفِيَّةِ فِي
كِتَابِ الْكُفْرِ فِي تَحْرِيمِهِ أَنَّ
الْعِزَّائِي رَجَعَ إِلَى تَحْرِيمِهِ بَعْدَ
مَنَازِلِهِ عَلَيْهِ فِي أَذَلِّ الْمُنْتَقَى وَجَزَمَ
السَّلَفِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَابْنُ رُشْدٍ
مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْمُسْتَعِينَ
لَا تَقْبَلُ رِوَايَتُهُ -

(شرح الفقہ الاکبر ص ۳)

محدث ابن الصلاح، امام نووی اور پیشوا
علمائے امت نے اس کی تصریح کی ہے، میں
نے اس کی حرمت کے بیان میں ایک کتاب
لکھی ہے جس میں ائمہ کرام کے اقوال ارشادات
جو اس کے مفاسد کے بارے میں وارد ہوئے
ہیں ذکر کئے ہیں۔ حافظ سراج الدین قزوينی
حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی حرمت
کے بیان میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں
امام عزرائلیؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ
بھی اس کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے علامہ
سلفی شافعیؒ اور ابن رشد مالکیؒ تو یہاں
تک کہتے ہیں کہ ان علوم سے اشتغال کرنے
والے کی روایت قبول نہ کی جائے گی۔

مشہور بزرگ خواجہ حسن رسول نمد پوری رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ علوم فلسفہ جیسے علم کو نہیں سیکھنا
سرکارِ دو عالمؐ کی رہنمائی
چاہئے پھر اپنا خواب بیان فرمایا کہ طالبِ علمی کے زمانہ میں مجھے شرح ہدایت الحکمت (فلسفہ)
پڑھنے کا شوق ہوا۔ رات کو حضرت الصادق الامین زینت کعبہ رونق منبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ابداً ابداً الی یوم القیامۃ کی زیارت نصیب ہوئی، آپؐ نے ارشاد
فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ فلاسفہ کے ساتھ رہو؟ خواب سے بیدار ہو کر میں نے
توبہ کی کہ فلسفہ نہیں پڑھوں گا۔ چونکہ علوم مردوجہ کا کما حقہ سمجھنا بعض مسائل فلسفہ پر
موقوف ہے۔ اس لئے بسا اوقات پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس منع کی وجہ

اس بعد از ذکر تھا، ایک عمارت پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر
 پہنچا کر شہداء فرمایا کہ اگر چاہو تو حقہ کہانی کے طور پر اس کو حاصل کر سکتے
 سیرت النبی بعد وصال النبی ﷺ

مولانا حکیم عیسیٰ الدین ٹیکونی فم الدہلوی مرحوم سابق رکن قادی دار العلوم دیوبند
 مولانا قطب الدار شاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ
 دار العلوم دیوبند کی اس عمارت میں جس کو نورہ کہتے ہیں ایسا اجتماع ہوا ہے،
 کائنات، فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، سرور کائنات کی
 کتب کتب پر پڑی جو نور کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا، حکم دیا کہ اس کے کون کاں
 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کی تعبیر کی کہ
 یہ سراسر ادنیٰ و فلسفہ ہے۔

(علامہ حق اور ان کے مجاہدانہ کارنامے جلد اول ص ۸۵)

(باقی آئندہ)

فقط

محبت پرستان کو، آستان کو
 محبت نامہ فلسفہ شریف کو
 نامہ شریف کو، آستان کو

Accession Number
 8422
 Date 4

الکتاب

